

門葉記 勤行一

無動寺行事

不動堂行事

南山坊行事

橫川行事

常行堂行事

法華堂行事

四季講堂行事

眞言堂

日吉新御塔

十禪師禮拜講

夏堂坂本

百光院在雙林寺內

法華院

常壽院在西坂本小野

蓮花壽院 本在水無瀨殿後移西山

大成就院 白川本坊後移十樂院

大鐵法院 後移十樂院

受川彌陀院 後移十樂院

御影堂在十樂院

十禪師社

本坊行事

青蓮院門跡者受慈覺大師之正嫡爲

顯密佛法之棟梁慈鎮和尚去貞應爲

比被注進關東之狀云天下佛法者在

山門山門佛法者在當門跡云然間

所修之慧業薰修不知幾千萬端所施

之供料員數假令三千餘石歟和尚遺

書云勤行之間佛樂燈油供佛施僧之

用逾顯密修學住持佛法之衣鉢全不

奏請田園之地利於公家唯支配寺領

之餘剩於私房云而建築以來至于

元弘門跡連、轉變之刻幸領非分之

半龍多之況又近年天下動亂之後諸

國軍勢押領所領等天略逾亂適所務

之地乃實又減少隨而所定置之勤行

廢忘末世濫季之習其恨不限一門歟

而今掌門跡一統之管領幸逢天下再

興之時節專任和尚之義意欲勸佛法

之紹隆仍且任舊記且付現修粗令甄

錄其行事而已

山上

叡山無動寺東塔山谷內也

大乘院寬慶座主本坊慈鎮和尚之

長日懷法例時勤之

佛聖燈前近江國志賀南庄役

每年正月十八日修正東常行堂僧參行之

十月初日勸學講始行七箇日

結衆六十人東塔三十人西塔

人師四十人東塔二十人西塔十

已上僧名百口一山之中清撰願才

補之

勤行次第

先達四十人隔日二十人參合講場

講衆六十人每日十人參合講場一

人問者五人參合講場二雙

供料 先達四十人八割十五石各六百石

講衆六十人八割五石各三百石

大學頭一人百石

布施 相百十匹綿千五百兩

受茶羅供勸學講結日修之

導師一人讚衆六口

三塔密宗學徒之中機器用請之

布施 人別絹一匹吳綿十兩

合絹七匹綿七十兩

已上布施并講米越前國藤島庄役

慈鎮和尚製作緣起云

勸學講者小僧慈圓治山之間所始置也

去建久四五年之比中心思惟云重生輕

法者未代也不播衣鉢之支誰能習學佛

法耽財貪寶者當機也若無田園之野人

豈止住當山哉此謂又不違聖教所以者

何佛陀皆受供養以利衆生亦因禮

度以入佛道是佛教之常途也末法之正

道也思慮如此何爲其財于時有大將軍

源朝臣賴朝威勢滿一天守王法崇佛法

仍將軍住洛之比談議受用越前國藤島

庄支配其用途託是全非小僧之力偏爲

山王之助者也則以建久六七兩年遂闢

百口學徒始開七日之講肆已上略抄

不動堂

右將軍與慈鎮和尚芳榮尤符合歟

不勤堂

右將軍與慈鎮和尚芳榮尤符合歟

不勤堂

右將軍與慈鎮和尚芳榮尤符合歟

長日勤事

行法一座 佛供近江國伊香立庄
大般若經轉讀供料福林寺分出也

供花供米藤島庄役

供僧六人供米六十石藤嶋庄役

每月勤事 不動真言一洛又還
供僧等於內陣勤之 馬路六町役

修正 自朔日始之三七箇夜
其法則如修法道儀嚴重也

壇供伊香立庄并坂本志賀穴太等役也
修二月始自朔日七箇夜修之

法式大略如修正
布施檢校以下僧綱等役

建立大師御忌日十一月三日
曼陀羅供 導師一人讚衆二人

御影供 導師一人讚衆一人讚衆七人
佛名自十二月十三日三箇日夜修之

導師三人請僧十八人
已上三箇佛事檢校已下門徒之所

役也但頭人關如之時者因幡國樂
師幸所齊配之

大仁王會 春季行之
一寺僧侶群集行之

會料坂本大和庄役
小六月會

傳教大師御忌日也六月四日
蓮花會六月十八日

會料寶石寺役

安居 始自四月十五日至于七月十五日波
五更之花水備一夏之賜伽矣

夏衆七十二人撰衆三人
供料百七十二石藤嶋庄役

相應和尚昔於根本中堂修安居行法
慈覺大師感其信心堅固被授不動法

和尚以件行法修當寺以來星霜久積
而去建仁之比行學相諍佛法欲滅之

刻以當堂爲戰場慈鎮和尚獨入內陣
修此行法繼佛法之慧命以今供料限

永代所被宛置也
南山坊相應和尚御住坊也

供僧三人
長日勤事

三部長講法花仁王自建長七年始修之
每月勤事

建立大師講三日
傳教大師講四日

山王講十六日
已上結衆七人先達九人

此講緣起者慶命座主之時比叙祭之日
凝信心奉法施之間山王神輿影現當房

之中自爾以降行來尚矣
已上三講用途配分寺領

每年勤事
季護摩春秋各七箇日

供僧等勤之

供料 伊香立志賀穴太等役
天台大師講 十一月二 住侶巡役也

天台大師供 僧綱巡役也
寺中巡役事

客人宮二季彼岸講
當社御殿始安置之時人稱白川權現

之降臨愛慶命座主疑此事請靈告之
歲六月炎天衆白雪降座主拜感新建

寶殿永命門葉令始行此彼岸當寺管
領灌暢如此矣

同社禮拜講 移大宮禮拜講之法則所始修也
慈惠大師講

毘沙門講
阿彌陀講

地藏講
右講等住侶面勤之

橫川 楞嚴三昧院 九條右邊相御殿
供僧十人 慈惠大師草創也

長日勤事
諸大乘經轉讀諸尊祕密神呪勤行尤甚

深也
供料人別九石 近江國神崎東保庄

每年勤事
修正 勤行甚嚴重也

四季衆集
度者三人每年賜之

一人可習學大日經一部七卷法花經一部八卷金光明一部四卷

奉爲梵釋四王三界諸天

一人可習學仁王經金剛般若經法花經金光明王經

奉爲地主山王一切神祇

一人可習學法花玄義一部十卷法花經金光明經等

奉爲代々聖靈含怨等

常行堂建立同于三昧院

常僧十四人

每日例時

每月十五日衆集

每年勤事

御社念佛 三月一日結齋
自十五日迄十九日修之

莊嚴執事持物執事兩頭有之

庭立 自七月朔日至十五日

大念佛 始自八月十一日至十七日七箇日夜修之

引聲不斷念佛也

此外種々行法多之不遑注述

法華堂建立同于三昧院

當堂常燈者九條右丞相去天曆八年登

楞嚴案欽仰慈惠大師發願念於大衆中

自敲石火若素願潛通有鏡谷一敲者所

敲之石火不過三度而有効驗一敲之間

忽焉出火丞相手自挑蘭燈彼岸常燈于

今相續不消矣委曲見永作宣命并慈惠

大師傳記等而已

禪衆十二口

長日長時勤事

委細甚深之勤行也不遑記

山王講

仁王經轉讀一部

每月勤事

慈惠大師講

普賢講

阿彌陀講

舍利講

每年勤事

四季懷法三七日三時

慈惠大師御忌日正月三日

常樂會二月十五日

慈惠大師百二十體撰寫三月十八日

式部卿親王御忌日三月十九日
奉轉讀法花經十二部

佛生會四月八日

右丞相御忌日五月四日

惠心御忌日六月十日

冷泉院御國忌十月二十四日

天台大師供十一月二十四日

佛名十二月奉轉讀三千佛名經十二部

法花經三百六十部三塔法花堂一千部內

已上三堂寺用四百石江州坂田庄役

四季講堂亦名定心房

四季講堂四十八人

春季

涅槃經 副文勸學講堂所

中間講 赤山講

夏季

花嚴經 副文同前

中間講 佛生會

已上兩季堅義二箇日慈惠大師

爲廣學堅義試始所被修置也

秋季

法花三十講七箇日

中間講 觀音

冬季

大集淨名小品等經講論

中間講 文殊

法花十講自十一月二十日至二十四日

長日問答講

四季一切經開闡

御經藏每日轉讀

正月元三御八講持物執事

已上料所江州志賀用地 號四季講田

眞言堂

供僧六人 供料三十六石 南北庄役

仁王經一部 長日

法花十講 自四月朔日至五月四日

曼荼羅供

導師一人 讀衆十人

供料越前國方上御封役

此外

中堂布薩 二十五日誦日

花臺院二十五三昧十五日

御廟拜殿儀法三月三日九月九日
已上供料坂田庄役

坂本

日吉新御塔 在日吉社頭鳥羽院御廟

供僧三口

供料人別三十石都合百餘石行加分執
近江國平方庄役也

長日法花行法

修正 正月八日

住山者八人請定供佛施僧同庄役

十禪師宮禮拜講 三月二十四五兩日

大宮禮拜講者西方院座主院源之時山

王有靈託事大宮後山相悉枯畢座主誓

願就寶前始修此講之刻枯木則複本不

止和光之化者偏酬此講之力也慈鎮和

尚移彼法則被始置當祇元仁元年始行

近江國富水庄此講料所也

同夏堂

長日勤樹下僧修之

供料藤島坂田兩庄各十石

京都

百光院 在東山雙林寺內全玄僧正舊跡也
供僧二口

長日勤事

本佛 大日行法一座

例時儀法各一座

每月勤事

成菩提講 十三日全玄僧正月忌
官長以下同人等參會

每年勤事

十二月十三日 曼茶羅供佛經供養同也返

僧名十口請定

新寫佛經并捧物等門徒巡役也

法華院 鳥羽院舊經被安置之

長日法花三昧并四季儀法等

禪衆六人勤之

供料并佛聖燈油等寺用米都合百三

十餘石阿波國板西庄役

常壽院 在西坂本小野小野皇太后宮御廟

長日法花行法 供僧勤之

佛聖已下供料等寺役若狹國織田庄

紀井國井上新庄近來半參川國村松

庄 近年進亂

同法花堂

禪衆六口

供料 伯耆國保田庄小野四至內給司

承仕領等給四至內給司

執行得分 保田庄役

每年勤事

修正 正月十八日

僧供 小野四至內

壇 供河內國波志兼庄役

孟蘭盆講 寫經三卷

金供 三具 二具織田山西郡

僧供 小野四至內役

普賢講

僧供同上

皇太后宮御忌日普賢講 八月十八日

僧供 小野四至內

燈明 執行沙汰

蓮華壽院 後鳥羽院御廟元在
水無瀬路後移西山

供僧三人 念佛衆十二人

長日勤事

例時 念佛衆勤之

阿彌陀行法一座

地藏行法一座已上供僧勤之

每月勤事

八日 二十五三昧 普賢法印月忌

十一日 尊勝行法 西山宮月忌

二十二日 十樂講 後鳥羽院御廟忌

二十四日 地藏講

二十五日 舍利講 慈鎮和尚月忌

二十七日 善導講

每年勤事

正月十一日 曼茶羅供經供養 西山宮忌日

十五日 修正 如常行堂法則

二月十五日 涅槃講

二十二日。法花八講住山者八人請定

十月十九日。經供養顯宗名僧參勸

後鳥羽院
御國忌
西山宮
儀忌日

已上當堂長日每月每年勤行佛聖燈
油布施物等假令三百餘石歟近江國
平方庄役也

白河本坊

大成就院 結在吉永寺移三條
白川坊今移十樂院

熾盛光堂

供僧三口
長日勤事

熾盛光行法一座

兩界諸會行法一座

金輪護摩一座自五日至八日

藥師護摩一座自九日至十五日

佛眼護摩一座自十六日至二十二日

不動護摩一座自二十三日至二十九日

已上長日如次勤修之各七箇日

供僧供料人別十八果三口分合五十

四果

預六人分人別六果合三十六果藤島

庄役

每月勤事

七十天供一座朝日

山王供一座 露日

曼荼羅供 青蓮院大僧正月忌

阿彌陀經 四十八卷 月同 輪轉閱報息

佛供九斗六升燈油四升八合
每年勤事

正月曉修正

僧名二十口 移無動寺法則

承元以來爲勸願上卿院司著座

壇供餅六百餘枚配分門跡領

米二十六石二斗三升藤島庄役

九月二十日曼荼羅供法花經一部摺寫

供養

寂場院座主公園遠忌也

僧名十一口布施各一盞納與被物一

重 林師 藤嶋庄役

同二十五日結緣滿頂慈鎮和尚報恩

僧名二十口請定

嘉禎三年相當十三回所始修也爲勸

願綱所行之院司著座

佛供燈明壇數大幕雜具等藤島庄役

布施被物三重絹四百八十兩同庄役

大藏法院 本名甘露王院初在三條
白川坊今移十樂院

供僧三口 供料織田庄藤島庄

長日勤事

阿彌陀行法

新佛開眼行法

轉運 每月一且露日

金輪二日十六日

毘沙門三日二十九日

尊勝四日十九日

彌勒五日二十六日

地藏六日二十四日

文殊七日二十五日

樂師八月二十日

十一面九日十七日

千手十日十八日

不動十一日二十三日

佛眼十二日二十一日

虚空藏十三日二十二日

普賢十四日二十七日

阿彌陀十五日二十八日

已上十五尊每月各二鋪新圖之每

日一體就實言儀則開眼供養

法花講一座

自朔日至二十八日每日一品講釋之

開結二經二十九日三十日講之 重小月

心經阿彌陀經日別一卷講之

每月一部八卷開眼等新寫之

心阿二經者每月三十卷摺寫之

右勤行慈鎮和尚始行也旨趣具見迴向

詞彼文云

保元以後亂世之今怨靈滿一天亡率在

四海雖然未開據濟之德政亦無中興之

朝議歟春夢之中紅淚流袖秋眠之間丹

心燒胸濟度彼怨靈扶助此朝家唯在佛

法之力專睡對治之治術因之圖佛寫

經開眼開題云

測知有怨靈治國家可答此長日之迴向

者也

法花經一部轉讀

仁王講一座

於佛後慈惠大師御前行之

供料江州體光寺役

每月勤事

十五日二十五三昧 結業隔月勤之

每年勤事

二月一日修二月

僧名二十口 法則移本山常行堂

承元以來爲勸願公卿院司著座

用途米二十六石三斗二升 藤島庄役

九月二十五日八講

住山者八人撰頌才願請慈鎮和尚報

恩也

布施綾被物八重 支配門跡領被物八

納與藤島庄役

十一月五日曼茶羅供新寫經供養

僧名二十口

賽膳 取役 丙客 讀經國志

布施門徒巡役也 上經二十帖衣製裝二十領

壇數已下云

受用彌陀院 初在西郊野後在

民日勤事 土御門今修十樂院

阿彌陀行法一座

法花經一品轉讀

供僧三人預等供料山城國栗田庄給

田

法華行法一座 八條左府報恩也非當

供僧三人預等供料伯耆國山守庄役

御影堂 寶胎院二品親王真

長日行法一座 在十樂院

供僧六人勤之

門主已下參詣隨意法施

長日佛聖燈消和泉國上泉庄內沒收

田役

生身供坂田庄內友名役

每月十一日光明眞言行法一座

影供一座

栗田口十禪師社 三條坊鎮守也

四月二日祭禮之時 神供等門跡廳務備

進之

十禪師社 十樂院鎮守

長日神供伊與國觀自在寺役

每夜御燈諸人別願

每月二十四日十禪師講

二季彼岸在持物等世間出世坊人爲

結衆

每年五月自十八日至二十五日七箇日

夜供花井法花經轉讀

讀經者門徒僧綱有職等勤之

供花者坊官侍乃至兒童勤之

供佛施僧料足供花雜具等十樂院領

支配之

本房

法華懷法一座

西方懷法一座

不動護摩一座

已上長日

壽命經不斷轉讀并行法十二座 每月一

每月勤事

一日尊勝行法大原二品親王報恩

三日慈惠大師講

六日地藏講四要品一晝夜彌陀地藏稱

名七宮月忌

七日尊勝行法淨土寺僧正慈願月忌

九日尊勝行法往生講

一晝夜念佛一品經後妙香院僧正

十日報恩阿彌陀講 井和尼月忌 山

十一日尊勝行法十樂講一品經已上西

二十 二十五三昧 青龍院宮月忌

十三日尊勝行法一品經已上准后月忌

成菩提講雙林寺僧正月忌

十四日普賢講東陽座正月忌 已上後西

舍利講准后母儀德野尼月忌

十六日尊勝行法一庵千反後院 彌陀御國忌

十七日往生講一晝夜念佛

四要品已上散宮僧正良快月忌

十八日尊勝行法常壽院宮月忌

十九日法花行法一晝夜念佛 一品經已上無勤寺僧正慈源月忌

二十二日。太子講

舍利講贈大僧正仁慶月忌

尊勝行法阿彌陀主僧正恒守月忌

二十三日。阿彌陀行法四要品 雷門主母儀栗山禪尼月忌

二十五日。尊勝行法千反舍利講一晝夜

釋迦念佛已上慈鎮和尚月忌

阿彌陀講北山僧正最守月忌

二十六日。阿彌陀行法成菩提講一晝夜

念佛已上後青蓮院僧正慈玄月忌

二十七日。尊勝行法市川宮慈助親王月忌

二十八日。舍利講八條藏尼月忌

二十九日。尊勝行法一品經 淨成院僧正慈慶月忌

三十日。山王講

舍利講

已上每月勤行。佛聖燈油已下併支

配門跡領矣

每年勤事

正月三日。慈惠大師講

八日。千卷觀音經講僧二十口

十一日。西山宮忌日

十四日。慈覺大師講

二十六日。尊勝一座千反後青蓮院僧正遠忌

四月十一日。曼荼羅供青龍院宮忌日

二十二日。八講曼荼羅供增太僧正忌日

佛聖燈油已下伊與國觀自在寺役

五月九日。曼荼羅供後妙香院僧正忌日

供僧施僧。但馬國大濱庄役

二十三日。二十五三味東山禪尼追養

二十九日。曼荼羅供淨成院僧正報恩

布施以下妙香院領支配

六月三日。經供養慈覺寺法印忌日

丹州佐々岐庄役

四日。傳教大師講

七月十九日。經供養無動寺僧正忌日

二十二日。尊勝一座千反開新僧正忌日

二十七日。同市川宮忌日

八月七日。經供養淨土寺僧正忌日

八月八日。尊勝行法常壽院宮忌日

九月三日。二十五三味伏見院御國忌

十五日。經供養龜山院御國忌

二十五日。曼荼羅供北山僧正忌日

十月八日。推野禪尼忌日

十四日。曼荼羅供七箇日念佛 馬場庄忌

十一月三日。建立大師講

十三日。曼荼羅供經供養准后忌日

越前國野坂庄

二十四日。天台大師講

百味。出世者所役

一種一瓶。世間者役

十二月一日。二十五三味大原宮遠忌

六日。五悔講大隆法印良尋忌日

八日。佛名

十七日。法花八講山徒請定飯室僧正忌日

二十五日。舍利報恩會出世者隨官

財施百種。法施百種化支配之

飲食百味世間僧願支配之

一種一瓶世間凡僧支配之

已上每年勤行。佛聖燈油已下支配

門跡領矣

右大略注進如件

觀應二年 月 日

門葉記 勸行二

大儀法院起請 付發願文

天台勸學講錄起 付起請

舍利報恩會記

新禮拜記

長月勸行事

每月佛事

供僧器量事

供僧等之中付勸行動否可有用意

僧房事

供米等事

佛聖燈油以下事

佛經料物每日布施等事

阿闍梨解文事

寺官等事

莊園事 不方坂田莊園等處 志度等處 加美等處 淡輪等處

大儀法院條 起請事

一、長月勸行事

右受南岳餘流朝修法花三昧爲讀誦一

乘妙典也爲慈覺末弟夕勤西方儀法爲

唱念彌陀名號也或圖繪佛像開眼 密宗

或摸寫經卷開題 顯宗但佛三身功德經

三段分別三十口供僧之中撰定隨分能

記所差定也佛像十五體之內金輪佛眼

尊勝不動密宗開眼之大讚嘆功德兼行
經供養也密宗供僧之中付其器量同令
勸之餘十一尊釋迦彌陀藥師彌勒普賢

文殊千手十一面地藏虛空藏毘沙門上

開眼供養法陀釋佛在顯教則法花經一

品心經阿彌陀經各一卷同開題說義理

也小月晦日無量義觀普賢二經釋迦佛

毘沙門二尊供養一座令滿一月也又朝

唱普賢十願文念尊勝陀羅尼夕禮十二

光佛讀千手大呪已上每日不退行業朝

暮勸行修善也 西方儀法行者有大儀禮拜五
仍六箇日之中各是則顯教密教之中取簡

要致勸行世流布行法也上古中古賢愚

齊用之所謂逆修眼前大善追福沒後拔

濟不出此行事未開餘修善定知叶正意

者歟得益何有疑殆哉就中密教開眼眞

言念誦加而勤之忘而勿廢矣本願沙門

不捨和語接撰歌中爲啓其懷於佛慈加

一首於篇矣

しものうへにいづるあさ日をかせね

つゝしめてうれしき普賢道場

一、每月佛事

右每月十五日集內衆勸外衆一夜念佛

是各々自行而功德也然而本意在於濟

度衆生通向存續護國國家文眞誠以不致

晦日有衆集行法如布定二十四日修山

王講演有行法有問答具旨趣款式啓白

而已此外於此道場本願寺選院前大僧

正井鳥羽法皇第七宮月忌遠忌等佛事

多以勤之未必爲供僧等之勤仍不能委
記而已

月ことになかむる月そくまもなき

ひかりをよものうみにうつして

一、每年佛事

右每年佛事者修二月佛名兩箇大法彌

陀護摩二季彼岸報恩講會等是也先春

之間須勤修大嚴盛光法奉祈太上天皇

寶壽長遠一天四海安穩快善也奏聞吉

日良辰可待進退勤許大法行用不能具

記次秋九月勸行法花法可有不斷經

召亡卒怨靈於淨土蓮蓋也 密宗已准供
之入相續阿彌陀護摩七箇日彼爲勤
可勤之

行次二八兩月晝夜齊等之候可有到彼

岸之修善奉季行事者七箇日之間或勤

行曼荼羅供讚嘆兩部諸尊或講問三部

大衆可叩四教疑闕矣中心立曼荼羅供

壇等左右置八講高座明儀法之後可有

朝座問答夕例時之前可有夕座問答始

四箇日法花八講次一日仁王經兩卷大

二箇日金光明經四卷七箇日之問 例
二卷爲初座夕座

時之後可修曼荼羅供佛施僧之儀知

等以下心念在三寶身行屬常院之人知

緣計機可差定之式目且細記諸在別秋

平行事者六時儀法 後夜日中初夜法花
不亂威儀可致勤行臨冬季可修舍利報

恩會旨趣在彼式啓白行事又如例年不

過具記已上每年八箇大善云顯云密宗

之大綱也教之本意也甚深也廣大也講

誘逆縁之人猶類調遣之記而已此外二月一日修二月十二月下旬佛名等准處例不能委記としをへて君をいのれることの業は南無釋迦ほとけ大日如來

一供僧器量事
右末代近古用僧徒有四種一者顯宗二者密宗三者驗者四者說經師也顯者已成業密者已灌頂也驗者屬密說法屬顯此外聲名法則受師傳音曲堪能隨衆聽

爲其器之輩所撰補也又通身於山林三業四儀穩便之後世者緣闕事遠有其望之者可補之如此德不帶一事之人屬強緣好橫人永可從停止心行受于佛法勤修祈於國家不亂本願令信佛勸之仁專可爲其器量者歟羅漢文云定滿六通智圓四臂內習三藏外達五明云々而以前三者置而不論之五明者因明內明聲名醫方工巧是也於此五明得一分之輩豈捨諸哉知寺之人未決者訪一結可撰補之而已
僧はたゞ道理はかりのみちにいらていてにし家にかもひかへるな

一供僧等之中付動行動否可有用意事右撰器量補供僧者長日行法臨時佛事爲令不致懈怠也其德人者於其事必無有懈怠不達其事入者又必有懈怠其器量之人若猶有如在者可知又非機之

人仍無故不參日數令相重之人早可改補之爲優故殿已免許相傳并代官了其上猶有懈怠豈非擯出之器哉假令朝暮行法之大諸衆相議云當番十箇日之間一日懈怠者許而無沙汰三日懈怠四時不參之人可罰過於溫室云々而剩四日無音之人可罰過於溫室云々而剩四日五日有無音不參之人者則不及豫議可補其闕也但頓病重病之人并俄不獲止公請出來之日代官人他行可相傳之人

心惡義闕不承諾者尤以不便於如此之聲者爲臨時處分不可嚴密各唯搜眞實之如在可令叶佛陀之知見也知寺之人若令張行辦事者一衆詳議以善言可誘諭也擯出之儀物留之條專守實議可慎僻見又議定云重服葬籠之人者依禁忌一週之間所令免除也所以者何僧中之法葬籠者優請用重服者非身軀如此事能議定莫有偏頗耳
あさかやまあさきこゝろをとりすてゝわかなにはつのはなをちらすな

一僧坊事

右毎月十箇日當番之間爲勤明暮行參住之輩又常住人定其間所令寄宿宿也東對一字北上下地各二字皆十間師庇屋也其中西二字者爲下寢殿一具雖非供僧同宿之輩爲隔屋町其外三字之內於二字者更申付成功所令新造也件新古僧坊三十間之中代旬參住之人朝夕

經過之輩皆題房號於間所令不雜亂也供僧之中於近隣有住房之人不好僧房於遠所有住所之人所令寄宿也其中僧綱并常住之人以二通爲一房又近隣房舍若有相違猶所望僧房之人出來不可時隨宜相互拆出其所縮廣延狹者不可存煩凡者雖勿移倫替每房人不絕者專可爲院家之本意而廣好而不常住闕當番用代官之間閉門其間多閉門其所少

因之舍屋早破壞鋪設速散失有損有煩無要無益縱雖不捨櫃丙又勿求道場於外是則聚落之中立練若也豈非末代之機感哉恥佛憚人不可存廢除而已あくかるゝ人のこゝろをみてもなをつねにすむへきやとをおしへむ
一供米等事
右以平方庄并坂田新庄宛供僧三十口供料都合千八十石也石三十以藤島用殘米宛上下寺官等供米合百六十八石八斗也件等八木皆付積船於大津遣使者於彼浦可令請取也若頗損失之年有小減者訪傍例不可痛異損之年供僧等之中差遣清廉使相副寺家使可散不離也現在之員數可分平均也
八の木にかもひをつくる人はみな罪をやくへきしるへなりけり

一佛聖燈油以下事
右長日佛供年中用途米二十七石七斗餘也燈油一石六斗餘也石八斗餘也件等

用途同以藤島所當所令下行也、更不可懈怠、委細算計、配分目六具、在別紙、くも、海もつきしとそおもふ君かためひろき心のかきしなけれは

一、佛經料物、每日布施等事

右佛像、每月二鋪、十五條、年中、中國二十四鋪、四條、年別二條、經典、法花經八軸、開結二

經、心經阿彌陀經、也、年中、妙經十二部、也、

心經阿彌陀經、各、每月三十卷、年中、三百六十卷、也、心經、複三十卷、於一軸、阿彌陀

經、複十卷、於一軸、經師料物、每月二石、佛師料物、每月三石、也、御衣、絹、絨、紐等、等、家

之沙汰、也、件、兩箇料物、櫻木、庄、所役、也、每日、導師、布施、以藤島、吳綿、三百六十兩、

所宛置、也、佛布施、小紙、四箇、庄、所課、也、巨細算計、同、載、別、紙、

さたむへし、經も、佛も、うつしも、て

よわたる、人、を、わたす、へし、と、は

一、阿闍梨解文事

右、當寺、阿闍梨、解文、三口、也、件、解文、者、六

波羅二品、比丘尼、所、建立、西、八、條、之、光明

心、院、解文、二、口、也、今、一、口、申、加、所、寄、置、也、

彼、八、條、堂、一、族、赴、西、海、之、時、自、放、火、燒、亡、

了、其、後、無、主、無、實、也、而、本、故、前、大、僧、正、安

放、解、也、仍、其、後、闕、出、來、之、時、奏、事、由、放、解、

文、畢、此、因、緣、申、渡、此、院、加、一、口、爲、三、口、

也、且、怨、靈、遺、財、尤、爲、其、便、者、歟、件、三、口、阿

闍梨、三、十、口、供、僧、之、中、以、非、職、一、和、上、必

可、令、補、任、若、皆、悉、帶、阿闍梨、職、無、可、任、之、

卿、爲、塔、領、也、

人、者、猶、不、補、其、闕、可、相、待、非、職、供、僧、補、任

也、是、則、佛、數、門、也、教、在、內、徒、送、功、機、出

外、速、度、脫、哉、

た、ぬ、と、も、又、も、あ、ふ、へ、き、し、る、へ、ゆ、へ

む、な、し、き、獨、古、に、袖、な、し、ほ、り、そ

一、寺、官、等、事

右、此、院、寺、官、者、供、僧、三、十、口、之、外、以、知、寺

人、爲、主、檢、按、者、可、舉、一、門、之、中、上、足、之、人

別、當、權、別、當、者、有、同、心、合、力、之、志、相、伴、此

行、衆、人、之、中、可、撰、補、其、種、之、仁、以、三、人、寺

司、爲、三、句、上、首、可、扶、持、行、法、歟、爲、自、佛、法

值、遇、之、本、懷、也、爲、他、興、隆、佛、法、之、媒、介、也、

三、綱、者、上、座、職、兼、行、執、務、并、修、理、別、當、寺

主、都、維、那、可、撰、任、器、量、寺、官、補、任、最、初、可

申、下、院、宣、後、准、法、勝、寺、等、之、例、寺、家、書

下、爲、可、足、預、十、人、承、仕、十、人、花、橘、三、人、住

持、三、人、主、殿、二、人、以、勤、厚、器、量、可、擇、定、之

つ、と、め、あ、り、て、借、施、す、く、な、き、寺、つ、か、さ

佛、の、く、に、の、め、し、と、な、ら、な、ん

一、平、方、庄、近、江、國

件、庄、者、本、日、吉、新、御、塔、美、福、門、院、御、領、

也、建、立、之、初、青、蓮、院、大、僧、正、尋、取、文、書、寄

進、之、付、門、跡、所、令、領、知、也、而、庄、田、有、餘、分

百、姓、等、入、亡、也、云、今、以、清、康、使、尋、搜、之、

間、經、重、沙、汰、九、百、石、所、當、止、萬、難、事、令

徵、納、之、今、更、宛、行、當、寺、供、僧、二、五、口、供

米、了、於、御、塔、寺、用、者、切、替、藤、島、所、當、以、一

卿、爲、塔、領、也、

一、坂、田、庄、同、國

件、庄、者、標、嚴、三、味、院、根、本、領、彼、法、花、堂、禪

供、料、庄、也、而、年、來、一、圓、庄、之、中、人、國、檢、切

渡、熱、田、五、十、町、於、餘、田、所、當、者、辨、濟、國、庫

云、而、頃、年、停、止、件、國、檢、切、宛、御、祈、願、米、百

石、奉、行、官、掌、徵、納、之、云、而、今、立、替、件、御

祈、願、米、於、房、領、一、切、經、新、貢、以、此、庄、餘、田

爲、不、輸、庄、所、宛、置、平、方、庄、供、米、不、足、也、件

五、口、分、米、以、百、八、十、石、爲、新、庄、年、貢、仍、件

坂、田、保、於、五、十、町、者、如、舊、例、爲、三、味、院、領

以、免、除、田、數、爲、新、庄、也、今、平、方、坂、田、並、畝

之、地、也、件、兩、庄、同、停、止、向、後、違、亂、欲、煩、誠

非、分、半、罷、而、已

一、藤、島、庄、越、前、國

件、庄、者、重、子、細、甚、以、委、悉、也、其、記、錄、之

可、始、後、代、而、已、先、件、庄、者、爲、平、民、夜、官、地

賴、朝、卿、領、知、之、間、以、別、願、白、山、平、泉、寺、所

令、寄、進、也、其、後、小、僧、任、天、台、座、主、治、山、之

間、尋、取、當、庄、更、書、等、召、寄、彼、寺、住、僧、間、子

細、招、取、古、老、百、姓、尋、由、來、之、處、源、將、軍、寄

進、之、時、全、不、知、所、當、之、多、少、平、泉、寺、入、亡

之、間、更、不、得、滿、作、之、地、利、云、爰、小、僧、久

默、佛、法、衰、微、苦、金、興、隆、大、願、之、間、勸、學、雖

遇、智、慮、用、途、未、儲、中、心、然、源、幕、下、上、洛、之

時、觸、藤、島、之、子、細、爲、松、門、之、緣、介、初、年、平

泉、寺、日、供、并、所、刻、置、之、寺、用、之、外、賣、千、石

之、所、濟、勸、滿、山、之、學、徒、稱、之、勸、學、講、將、軍

隨、喜、出、證、文、公、家、觀、感、下、官、符、如、此、之、間

經、兩、年、之、後、天、魔、成、障、治、山、忽、避、將、軍、再

經、兩、年、之、後、天、魔、成、障、治、山、忽、避、將、軍、再

經、兩、年、之、後、天、魔、成、障、治、山、忽、避、將、軍、再

經、兩、年、之、後、天、魔、成、障、治、山、忽、避、將、軍、再

經、兩、年、之、後、天、魔、成、障、治、山、忽、避、將、軍、再

經、兩、年、之、後、天、魔、成、障、治、山、忽、避、將、軍、再

緣之盡期也。法嗣之災難也。事與願違。送年月訖。爰山須以別緣勸學科苑。總相千僧供云。公家開食。此事訪群卿及伏議之間。卿相彈指。慚愧惡徒。才幹吐詞。停止訪法。詔雖然。座主不專興行。徒衆猶倦于講筵。經三四箇年。甚以有若亡云。爰小僧不慮之外。押以被還。補天台。聖主職之時。再拂客席。於學憲。頻登臺珠於衣內。然猶逆緣。甚依難謝。雖通繁務於愚質。興隆之思。爲盡來際。經奏開藥。勸許使講演。屬門跡。令止務。止牢籠。而問更。又山門迷亂。堂衆散散。丁當于此時。無動寺處。狹人少。一夏行法。依欲廢退。以彼藤島。用殘米。宛安居之處。緣然。則堂衆一。部之運。悲終於法滅。學徒萬代之勤。勇始於興隆。更又補加。瑜伽行法師。勤行長日。供於內陣。是皆上皇御前也。殊奉祈寶壽長遠。并彼是供料。又及二百果。仍一夏行法。覆本。殆令倍增。昔述云。其後加作新田。增地利。滿作計略。加員數。或入替塔婆之寺。用或定置密嚴之行法。其中大藏盛光法者。年來思惟之志。事雖在總持院。道場大師所。鑒見於未代。行事尙難相應者。歟。月滿。卽虧人盛。必衰。盡此謂也。依之或始就平等院。本堂興行之。或後於法勝寺。金堂勸修之。而爲其建一院。付彼定行事。仍經用途。宛人供已。當建前後所。常及二千石。是則諸天

與善心所得之福業也。何空有受用哉。是以本山之勸學當寺之佛教所當之立用。區分一庄之依怙及廣若向後有違亂者。山路佛法立所。滅盡顯密興行。居諸難送者。數請公家宜鑒。末世察後代。或山門舊領。同平野大山之下。所或院。聽卿領。准神崎豐原之兩庄。成下起。謂官符。令俾永代。申賜聽。御下文。將備龜鏡。然則因叙情之師。依久守。誓王之教。兩發顯之。住持造侍。獨足之。瞻大說。王化者。曼四海。以澄濁世之黃河。善哉。佛力者。荷八。堪而拂煩惱之黑雲矣。

松のかとに。かけてもたのむ。藤島を。あふみのうみに。そへてたてつる。

一、櫻下門跡庄園等

甘露寺 在松崎

穴太園 在東坂本

伊豆山

箱根山

大學寺 伊勢國

國友庄 近江國

安養寺 丹波國

件庄。蘭傳領之輩。爲危弱之間。每處違亂。爰難少僧。都聖覺領掌之後。爲小僧房領。仍經院奏達。執政多以令落居了。然而國友庄。爲其本。而未披返付之間。圖佛寫經。用差所。令不足也。所領雖似有員地利。誠有若亡。彼沙汰切畢之後。可令一定。賦件領等。可令聖覺僧。都門跡永領掌也。

一、松岡庄 下總國

國綱五十疋

綿二百兩

一、支度庄 讚岐國

能米三十石

鹽十石

灰五十籠 朝暮之勸爲火桶料

一、加之美庄 甲斐國

布二百段

一、淡輪庄 和泉國

薪百束 佛供之料。可下行大炊

車輪二兩

件四箇所。小僧養育。禪尼 通定卿女 相傳領也。逝去之時。故所讓與也。而彼恩難報。令迴向三寶。願以此功德。餘薦。必爲彼菩提之資糧。件年貢宛置。就當寺所修之私月忌。遠忌等。用途畢。其外細。寺用以之可支也。

右一院起請。錄錄如此。小僧門徒。必止住常寺。堅可守此狀也。

仰建立。御藍二字 顯教堂其言堂 爲國主御願。旨趣。緣起。記置座。有重亦錄十二箇條。起請。誠未來之廢除。今取其證思之。小僧難智行。共闕。悉爲上皇。護持之仁。而深思慮云。末代人法。破滅者。萬人皆入。怨靈之學。故也。法花經云。惡鬼入其身云。諸人迷惑。是非。豈協此真文哉。先旗謝件等罪障。大可仰佛神之利生也。夫佛神利物之道者。待機緣。施利生也。教主釋尊之唱

滅也。盡化度之機緣於五天之境。山王權現之垂跡也。待有緣之大師於一山之間。然遺法亦緣盡住持已及終。是皆衆生根機在濁世罪障之孽勞滿海內之故也。爰以修懺悔之方軌。澄機緣之水迴。滅罪之方便。浮惑應之月也。於戲先不訪怨靈之滅罪者。次無由干生善之勤行。翼法花彌陀之三昧。早消我國衆罪於除滅之觀。請止觀遮那之兩教。速照當寺惠日於霜露之上。然則公家必知食佛法之根源。勿令半籠惠命之衣。權僧徒併奉祈王家之泰平。不令斷絕如來之福田。修善本意。取要如此。仍勒子細。期來際之狀。如件。きみかためいのるころをてらさな
んまことはいらぬやまのはの月

已上和歌皆爲真書

建永元年 月 日

知寺前大僧正法印大和尚位公文善忠

檢校都維那隆舜

別當

權別當

上座增圓

寺主慶雲

供僧

法印大和尚位權大僧都成圓

權少僧都法眼和尚位圓能

權少僧都法眼和尚位良雲

權少僧都法眼和尚位忠快

前權少僧都法眼和尚位聖覺

權少僧都法眼和尚位承信

權少僧都法眼和尚位豪圓

法眼和尚位禪隆

前權律師法橋上人位仁宴

權律師法橋上人位隆寬

權律師法橋上人位玄長

權律師法橋上人位能玄

法橋上人位什玄

法橋上人位顯聖

法橋上人位俊胤

二會已講阿闍梨大法師長範

二會已講阿闍梨大法師圓尊

阿闍梨大法師慈榮

阿闍梨大法師實印

傳燈大法師靜心

阿闍梨大法師快智

阿闍梨大法師聖圓

阿闍梨大法師全兼

阿闍梨大法師快雅

阿闍梨大法師晴尋

阿闍梨大法師觀心

阿闍梨大法師覺修

阿闍梨大法師慈賢

阿闍梨大法師成源

阿闍梨大法師祐真

儀法院預番各召付承仕一人

上旬

良嚴 慶尊 堂御持儀 珍通

中旬

珍賢 慶勝 長命

下甸

賴慶 遍珍 慶賢 堂 珍增

發願文

今御願之旨趣。日々必啓三寶。一々欲得

感應。興廢盛衰之道者。佛神利生之門也。

漢家王莽會昌光武大宗本朝安康武烈

仁賢顯宗人皆知善惡文書所載也。武明

天皇御宇佛法將來之後。一向以佛法守

王法以來。廢帝陽成之惡。延喜天曆之善。

推不辨知之哉。然保之以後。亂世之今。怨

靈滿一天。亡卒在四海。雖然未聞拔濟之

德政。亦無中興之朝議。歟。春夢中紅淚流

補秋眠之間。丹心燒胸。濟度彼怨靈。扶助

此朝家。唯在佛法之力。法專歸對治之治

術。因之圖佛。寫經。開眼。開題。法花。彌陀。兩

箇之三昧。實賤上下之所。用無二無三之

作善者也。就中崇德院聖靈。知足院怨靈。

淨濟度之舟。於追福之流。祈發願之志。於

三寶之誓。定叶宗廟社稷之神慮。方爲三

寶利物之本懷者。歟。然則怨靈亡卒之滿

國。依作善之迴。向捨邪歸正。拔苦與樂。佛

法王法之告時。以佛神之冥助。轉禍爲福

安穩泰平。祈願無私。已是佛神利生御素

意也。冥薰有實。豈非教門方便之誠說哉。

仰願十五尊。伏乞三大乘悲願。惟深感應

勿謬而已

天台勸學講緣起

比叡山延曆寺所修之勸學講者小僧慈圓治山之問所始置也。稱尋滅度之正像末情思遺法之過現當顯懇念而相語于當學之禪徒。初子細而欲誠於末學之懈怠。不然者法之凌遲難助成者。歟因茲手自右筆記錄起錄起請而已。夫以小僧被授當山座主職之後。去建久四五之比。中心思惟元末代佛法修學道凌遲誠可然。愚擬圓鈍之人次第受生之故也。不儲教門方便之說者。爭扶末法衰微之法哉。然重生經法者末代也不播衣鉢之支誰能習學佛法。就財食資者當機也。若無田苑之野人。豈止住當山哉。此謂又不違聖教所以者何。佛陀皆受供養以利衆生。衆生亦因檀度以入佛道是佛教之常途也。末法之正道也。思慮如此何爲其財。于時有右大將軍源朝臣賴朝之者。威勢滿一天。寺王法崇佛法。施與辟靈所眷本寺顧末寺其中。越前國施烏庄者宛白山權現神講云。而彼庄田代有地未及開發云。仍將軍往洛之比談義受用彼所明奏。聞公家申賜官符支配其用途。訖是全非小僧之力。偏爲山王之助者也。則以建久六七兩年。遂屈百口學徒始開七日之講肆。先達四十人。隔日二十人。參會講場。講衆六十人。每日十人。參動講問。各參會之後。當座以孔子賦定所作次。講師一人。問者五人。番論義二雙也。講衆者問答答疏之文理。扶梅延之骨。先達者互吐立破。

之辯說。靜身子之智滿山。大衆隨喜。見聞之間。全無誹謗之詞。同有讚嘆之稱。六箇日如此。至第七日。就三密之軌儀。供兩部之諸尊。以無動寺大乘院爲其道場。數日聽聞之倫。感悅興隆之盛云。爰同七年仲冬之比。世上頗遭亂。辭職。施居訖。其後中四箇年。兩座主治山之間。座主無興隆之思。惡徒往天魔之止。停止座主講。以彼供料千餘石。可曳散千僧供之由。奏聞公家之間。訪群卿及伏議而賢相不服。齊衆人令彈指。蓋訴忽敗其應。再願以彼訴。訟知此衰微。可謂勿論。歟其後不慮還補治山之職。如元施行興隆之間。又天魔動山。地忍。惟谷欲罷不能。遂以辭職。而年來興隆之志。以有觀感。更無勸許。重奏聞云。縱雖避總寺務。欲興隆別勸學。唯隨勸命。可專奉行也。者任申請。但於今講會新任屬權臣。一旦成障。礙然猶彼臣亡沒之後。重被下院宣。先說。爰門徒各別之。貫首不用講會之勞。勤足爲一山共許。惠業屬興法之器量也。何今三院繁務。座主背勸學之旨。趣哉。然而子細及叔開。被仰下云。定結衆三山學侶。爲先法器云。依此風聞。從衆謳歌云。結衆百人之勸學之海底深。憐緩一旦之積古。古木易折云。是以滿山之中。撰定器量。在期其三塔人數。數載一結束之後。追年配文。研學莫懈。倦再興隆之間。一生所學。住持有本意。是則吾山王感興隆有誠之志。定勸學無緩之計也。大

彼衣鉢法式者。先達四十人。各配八木十五果。講衆六十人。各施薑牙五果。此外三塔無動寺等。別供有三百八十果。總論之合一千二百八十果也。又六丈桑孫百十有匹。吳綿千五百兩。以之爲布。施物以曼茶羅供。一日導師并讚衆六人。同撰請三塔已灌頂之誓。台金隔年供養恭敬。布施短冊。大略如例。凡自彼建久六年。至于今年。二來元十四箇年。也。最初年講淨名疏。次大經疏。也是則時。學者習學久。廢文翰疎遠也。碩德成。議廣學勸人。次四箇年。欲停止講會之間。邪魔不勝。佛德慈披玄義。一卷次。三、卷終三箇年云。其間供料闕乏。布施斷絕云。爰小僧遷任職之後。興行法之時。始天台章疏。次南岳章安妙樂等章疏。次止觀一部。配三年。次山家章疏。自去年講疏記。今年中四卷。明年終三卷。起觀音玄兩卷。疏數次龍樹智論百卷。起信論可終三年。次婆娑論三箇年。次成實論一年。其後又還講前。當疏以時。玄義四年。可再講三箇年。時。隆佛法之方便。感衆之所及。盡以如此。抑梵網十重之中云。自讚發他云。而今他人無興隆之思。我獨有佛通之心云。聞人加謗難堪。然而所思念。更非彼或所以然者。爲佛法無信心之人。誠之可取信於教門。知本意之輩。勤之可爲本。彼如述門應佛斥上。慢而說二乘成佛。本門報佛誠。彌勒而顯一佛久本。是豈非其謬乎。若

不示過去廢除者誰又勸未來之興法哉人勿諱謗之佛必納受之請我山守護山王權現吾宗傳教大師先德哀感興法之無貳照見利生有剎然則天下四海爲其靜謐王家三寶因之榮盛佛事以來熙濟奈洛僧數無盡期入佛道殊太上天皇久理八座競松栢千秋之色鎮信三寶井龜鶴萬壽之齡五歲七道縱馬於華山百姓萬民養牛於桃林開門邑里納折定枕于時承元二年戊仲春良辰爲貽後見大較記之

式日事

以十月一日爲式日無寒暑之可厭無慧業之可障季節得境仍爲式日但於臨時之延促者非兼日之處分歟無指故者不可違亂式日者也

天台山勸學講起請七箇條

一、定置先達講案事

右先達者三院之中不憚高位良家不嫌成業凡卑或稽古久積年窮稍闢或興隆弱心眷顧門徒之輩所撰補也次講案者以未達業之仁所定置也賜堅義請託者可補闕者也先達闕出來之時隨宜可補之而已或云出結衆遂堅義之後未補入于先達之間雖依怙廢所學之輩背勸學之本意者歟云又或云結衆限百人補闕侍終身者一者勸學不遍于山門二者衣鉢不足學窓未達業以前習學蓋及在師室之間世事未獲已撰補法器何強

存廢退哉云其理非一此議尤佳也彼中間退大之聲聞修會開權之席最初結緣之禪徒宜待先達之闕也所以同所定補未成業也其人數者東塔先達十八人講衆二十八人無動寺先達十二人講衆二人西塔先達十二人講衆十八人橫川先達七人講衆十二人也向後以此例大略爲其數而已

一、先達講案撰器量可補闕事

右我山爲我山者依止住禪侶也禪侶爲禪侶者依佛法修學也又佛法爲佛法者依修學禪侶也禪侶爲禪侶者依止住我山也人法處之三事伊字三點如圓融三諦因茲於今結衆百人者必住山不退聲之中撰定器量可補入也抑舉本尊者生身佛也麗山王者如在神也所學者皆大乘之教法所祈者得長壽之御願我山若無佛法修學之僧數者爭成就鎮護國家之利益哉此結之人深守此起請永止住山中必修學教法努力云

一、講衆臨時故障時所作事

右於先達者有故障之時未必參會無指所作不妨講義之故也至講案者每日十人所作有限而有不得止障者於其三所作者結衆之中自上闕次第點之雖及三四人可存兩日參會數當年配文研學在胸何強有其煩乎或又先達下屬等可勤仕闕如數若然者日來習學未必如講衆仍兼存第一問者可除孔子賦之內及三

四人者日一之間可存知之歟或又雖未入結衆稽古習學之輩有其所望者必遂參勤結衆闕出來之最前以其功勞可被補入也若其人數多之時者可依度數相並者可任薦次又結衆重參之時者就谷院闕分守其日不可相逼若有臨時參勤之人者不可依其處但於補闕之時者得我谷我塔之闕事不可雜觀耳

一、三塔四谷人數約諾事

右元初人師四十人之內圓補僧都與覺什僧都此兩人者非付其所只補其人也此旨則披露山上訖而於什僧都者爲籠居人會不出仕於其闕者又待如此器量可補也於補僧都者東塔十八人之內也西谷無聖日之人限圓補爲聖目之仁仍補入之訖然者彼人闕之時西谷有其人者尤可補之不然者又可付人也向後事以之可准知耳凡谷院人數以准知之先例大概定置訖雖然一向此處無其人彼所有其人之時者專就器量可有議定歟如此未來記難賴翰墨載上慢退座結衆止偏矣

一、供料布施不可懈怠事

右小僧一期之間不可起譴冥目之後頗不審歟若無故有懈怠之時者百人結衆奏聞公家可被改定沙汰人也檢按房人可預補清廉信心之人檢按更以

不可有抑留、賢、發願無私起請有

一、結衆中有放逸放人者互可教誡事
右入此結衆之後或一向不住山上、或修
學皆廢退、雖講場每座所作有若亡、見
聞之人皆驚耳、師匠之輩不及教誡若
如此之輩出來者結衆議定可申檢校其
時可被補闕也、不然之外雖不可及其沙
汰者

一、依講會功勞可有抽賞事
右小僧門徒補座主之時、內論義之外專
以此講參勤可爲規模功勞、又有拔群輩
之時者、奏聞公家最勝請以下有職講師
諸綱維等之望必可吹舉也、兼日以此趣
奏聞既訖各勿生疑、但於聲望者宜從停
止努力、

以前七箇條起請大概如此、百人結衆各
住此教誘堅可被守護之狀所定、如件於
此慶哉、小僧人身難受再駢三密一乘之
首、佛法難遇、未開四教五時之眼目、稍
替驗經文不思華報於當來、滿山三寶證
明納受而已

承元二年 戊二月 日

檢校前大僧正法印大和尚位判
已前起請之中功勞抽賞事忽有勸許
仍加書件子細者也

同年五月六日、於賀陽院御所被始修法
華法十三日結願之時被仰勸賞、可追申
請也、而同七月二十三日、季御讀經結願

之日被行僧事之次、以彼勸賞永申給僧
綱一人有職三人付置此請結衆百人
中也、先達有職之中、以堯禪叙法橋局非
職之中、以上窮三人、教本性僧令補有繼訖
阿闍梨解文者、申置無動寺、記本有口
又全支正治二年之北、以如法寺主奉云
加三日今又加、口以三三、口付後請也
綱者、今補任之人死闕之時、又可申任此
例有東大寺以十僧一任之云、又有天
王寺以學頭可被補之也、以是等例所申
請也、抑自今以後綱維之阿闍梨、舊次與
法器定有相論、但入此結之後轉移先
達之人強非、器械仍後、任屬次被用
尤宜、歟、若時議玄隔事出來者、又隨宜可
令計補歟者

判

舍利報恩會記

菅爲長卿作

都城風土、水木之勝在東南、爲長卿作
在吉水、之勝在西北、遼之禪房、即延
曆寺座主前大僧正退老之居、第五親王
傳可爲其主之地也、東有山岳之神秀、仁
者之樂於是乎生矣、南有長樂寺、豈非觀
晉利生之佛地、好士來遊之名區哉、西有
感神院、列百王鎮護之宗、釋納一切衆生
之懇、棘北有白河法皇以來代、賢君明
王草創之寺、鐘聲交響功德有隣、定知地
待其人、天與其主人地相應、豈不在茲乎
高閣低廊、隨地勢分連、屬十數間矣、名樹
異草、備庭實、分列栽千萬種矣、何唯梁孝

王之苑、齒有曲、觀有平、臺有嶺、巖有池、
劉義慶之鸚鵡有妙、經有清、明有法、僧有
文士而已哉、佛庭則人間之淨妙國土也、
經藏亦釋宮之天祿石渠也、因此形勝、謂
其肝要大、儀法堂者安顯宗之佛經可祈
諸人之現當、嚴盛光堂者安密宗之教法、
奉祈上皇之壽、福故以此仁祠被准御願
始自供養、無非報感、誠有年、不朽之法
會、有日、不退之精勤、中舍利報恩會
者、濫觴起自深意、講述亦多、靈効粹載本
式不遑再言、抑供養供具、盡善盡美、法施
有百、伎藝有數、三密修行、酌青龍寺之流、
四教論、談樹秋鶯子之智、蕭笛琴瑟、箏之
管、琵琶、鏡劍、之曲、宛然于遇、草野、歌、與
于往西土、一小香之歌、頌尚不空、衆妙音
之讚、詠彌無量、詩則雖恨白居易之、憐可
謂金剛利之說、歌亦摸赤文之古什、感文
殊之藝、簡以此今、生世俗文字之業、詩言
綺語之過、翻爲當來世、讚佛乘之因、轉
法輪之義、蓋此謂也、又有百寶、又有百味
調星之資、施三寶之境、權澤之味、歸一實
之海者也、元來雖爲太上皇之勤、今日始
備大法會之儀、月卿從事風儀、增美、一會
之繁、昌二世之張本而已、以貴佛神之法
樂、以祈我君之御、願增益、內證外用之德
誓護千齡、萬壽之算、知恩報恩之週、向先
聖後靈之菩提、答此願力、無不圓滿、時建
曆二年十二月日、奉報旨而記
和尚御筆記云、延曆二年十二月日、

被置大法會之儀于時從三位背原朝
臣爲長奉院宣記之

後大藏卿式部大輔正三位也

新禮拜講記

慈鎮和尚

方今於當社十禪師權現寶前限水代開
禮拜講之梵蓮經感報種熟脫之神德
其本意者傳聞中古之比有冥告而成疑
殆於山王之利生始今講而得感應於地
望之徒衆云其後小比觀聖眞子乃至
客人宮三塔無動寺勤行年久然在當社
子今未聞此道儀優小僧餘滿七旬病侵
五內但忌行步參詣寶前已以百箇日子
時發願歲暮果遂屈三十人之碩德講一
佛乘之深意供佛施僧之儲雖恨微志於
開白之講席永代不朽之勤備懇懷於未
來之勤行聊施入江州之田園殊欲資海
岸之度脫而已請三塔一結諸衆八座講
間之問叩六十卷之疑開除滅六情根之
罪障寄十禪師之法樂利益十法界之衆
生今課不退之勤獎勵圓乘之習學者各
爲年々巡役早以彼施入之地利宜致此
講會之執行會者待龍華之三會教者觀
鷲峰之一教凡厥當時日本國土爲凡慮
易迷是非無闇願也唯不懈倦利物於神
德專門容度脫於佛法抑今更修此講若
待發願之緣於小僧兩迴向之因於未代
歟其實專令時者其益定在人者賦努力
我黨勿懈信心善哉法侶須仰

神慮觀岳三千之衆徒者我國利生之事
一也法華八軸之眞文者滅罪生善之規
模也受此法樂之神慮諸其祈請之佛意
豈敢過他哉更亦勿疑矣于時元仁元年
十二月二十日賄方來粗記子細耳

門葉記 勤行三

修正正月晦日於燦靈光堂行之
修二月朔日於靈法院行之
灌頂九月二十五日於燦靈光堂修之
已上勅願

大成就院修正

承元二年己正月二十三日移無動寺法
則始修之

建長三年正月二十九日爲勅願院司上
鄉等著座御布施取參會

僧名事

僧衆二十口
京都十四人已歸七十天供種供種
修僧無動寺住僧能陀羅尼

爲執事奉行先害折紙進覽御前任御默
令下公文從儀師公文出過請其狀云

大成就院

某法印權大僧都面所作付可在之

某權大僧都

某權少僧都

某權律師

某大法師

某某

右來三十日被行嚴盛光堂修正者可被
參勤之狀如件

年正月 日 勾當從儀師某

所作事

御導師供僧三人巡劫之指令之時者二

人之內誅之歟七十大供外神供等結先不

法則事

先乘燭之程鳴集會之鐘

次衆僧參堂

次修僧諸陀羅尼

次導師登壇

先方便表白

抑令法久住

利益人天護持御願決定

成就及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶毘盧遮那如來打

南無熾盛光佛頂打

次神分

奉爲山王三聖王子眷屬法樂莊嚴

般若心經三卷打

此時修僧高聲讀經三卷讀了打

奉始梵釋四王十二大威德天三界所

有天王大衆北斗七星九執大天十二

宮神二十八宿總大小神祇權實二類

併法樂莊嚴離果得道爲

般若心經三卷打

讀經如前讀了打

奉爲當年行役神

般若心經三卷打

讀經如前讀了大般若經名打

次祈願

金輪聖王等如常

次供養文

唱禮

門記卷九十一(續行三)

三身如常

南無受茶羅主熾盛光佛三反

佛眼部母菩薩摩訶薩

文殊師利菩薩

金剛手菩薩

救護慈菩薩

不思議童子菩薩

毘俱胝菩薩

觀自在菩薩

四大明王

大小自在十二宮天諸宿曜等一

切權現天等

三部界會一切佛菩薩等

次驚覺

次九方便

次發願

至心

熾盛光佛

十二宮神

大聖不動

諸大

外金

盡空

本誓

靈驗

御願

一切善願

平等

次五大願

次行法

次大第如常

此間修僧讀卯二初重白聲二反咒放

三反之時初鈴振之出之前發念珠聞中

了振

初鈴以前白聲依行法之連連二反三

反不定云

但地之中振鈴不相違也

次念誦了卯三三重舉之時二重呪放

了未出自白聲之程地之中程磨念珠聞之

舉第三重

次後五供養之時打塗香器於火坑圍之

止地

五供養了奉佛布施

次後鈴之後四智讀三反讀了後下座

次禮拜

南無十方三世一切三寶

南無周遍法界摩訶

本尊聖者熾盛

佛眼部母菩薩

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

救護慈菩薩

不思議童子菩薩

毘俱胝菩薩

觀自在菩薩

十六大天

十二宮神

二十八宿

護世八天

大聖四臂不動明王

降三世明王

無能勝明王

烏瑟沙摩明王

太上天皇寶壽長遠七度三反圖時

大歸登禮版金打 讀卷數

大五悔 若遇向方便便領了打

大隨方迴向了打 大奉送

大三部披甲

此時導師綢衣裳持布施上卿取布施

文獻公置導師傍退下承仕撤之其後導

師下坐禮佛著本座

布施物各一凡僧祇裏也

大牛玉導師作法經僧之中勸之

先引牛玉杖於諸衆

三禮如來明略啓白發願四弘

大衆僧同音呪放勸覽是加持之心也云

止聲 大呪放了捧牛玉杖佛名教化

大乍禮版之上三反禮拜 唱云南無最上佛頂

次下座 次承仕取牛玉寶印先向本佛三度突之

次出于後戶渡牛玉於三綱 取之進

御聽聞所即返賜之次引衆僧自上首次

第印之各捧兩手請之當額之氣色也

次各出堂退下

上卿并院司座事

正西面之間小文一枚敷之行爲上卿座

西面妻戶之間同疊敷之行爲院司座

執行三綱等座事

後戶中央追南敷小文一枚爲執行座

追北敷紫緣疊一枚爲三綱座

又追西敷同疊一枚行爲公文座

卷數 付御所奉行奏之

大成就院 札云 熾盛光室修正

奉修

三密供養法一座

奉供

十二天供

神供

右奉爲 太上天皇御寶壽長遠天下安

穩萬民豐樂奉修如件仍勒行事謹言

年號正月三十日

勾當從儀師某

都維那

寺主

上座

修理別當

檢校阿闍梨 親王

十二天供圖十七位

火炎

歡喜

梵地

帝不動

山王

伊多

風

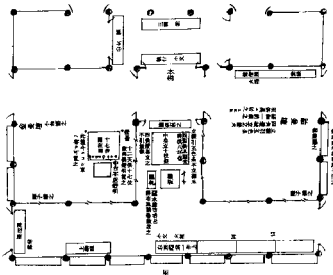
施僧事

布施如石此外粥代米而一周云但

之皆是藤島庄役也

修正道場圖

熾盛光室胎藏道場也

同修二月

承元三年己二月十四日移常行堂作法

法始修之

建長三年二月一日始爲勸願

僧名事

二十口此內初後夜兩導師常行堂衆請

之御歌并週請等同於修正

儀法院

某法印權大僧都
某權律師

右來月一日被行修二月者、可被參勤之狀如作

年號正月 日

勾當從儀師某

堂莊嚴非奉行用心

先當日早旦、正面三間明障子取去之、又

鐵盛光堂明障子少々取渡之、廣庭、正面

并北南立之、以灌頂堂殿代、結立之也、預

等奉仕之、南北妻戸、明障子、不取放之

次正面瑠璃壇上中心七層輪燈一基立

之、燈械四十九打之供燈明前器八番月

一、本佛三尊御前壇供居之、其數不、花机、居

之也、不動毘沙門、御前濯頂堂兩界壇之

脇根二脚被渡居之、其上備壇供、不動毘沙

門也、

一、輪燈前立前机、如意香呂置之、其日用之

之、立

一、左右、雲燈械、可燃火土、御前燈

臺同大土、

一、牛玉寶印裏紙、枝夾、正向、瑠璃壇、南、高

欄、牛、ホウシ、副結立、同器、不、御

一、輪燈、北角之程、立机、其、上南頭、牛

玉杖置之、其、二十枝也

一、大寶、修正之時、大寶取渡、三尊、花机、花

瓶、分立之也

一、錫杖、可用意之

一、花、萬二十枝、可用意之、後戶、北

之、除、重、置、之

散花多可用意之、由可仰含預等也

一、火桶六口、修正、火桶被渡之

上下番各二口、上卿院司座各一口、可

置之敷

一、上番、北座、下番、南座也、下鶴座、各一

帖、後戸、臂折敷之也

一、上卿座事

廣庇、正面南間、假障子、傍、小文一帖敷之

一、院司座事

上卿座中一間、隔、南明障子、傍、紫端一帖

東西行敷之也

一、執行以下寺官座事

後戸、弘庇敷之、北、格子遣戸、傍、向西、與、小

文敷之、轉行、向東、向座、紫緣一帖敷之、三

座、南、格子遣戸、ソヘテ北向、紫緣一帖敷

之、勾當座也

一、燈臺二本勾當前、可立之

一、上下番書分勾當參之後、置後戸也、自

令用

一、御聽聞所可指事

御座并御火桶等可渡置之

一、花筒、唱禮導師阿彌陀經了合殺之時

可賦之、由可仰預等也

一、後夜導師作法了、牛玉導師作法以前、

乍居禮版大導師、布施可置之事、院司一、

之、云、不、次召預可令取出之也

一、御卷敷無之

一、詳僧皆參之後、以預付近習者可申案

內事

正行作法事
先堂莊嚴等了、秉燭之程、衆僧參會、各著袈

表、於後戸、披僧名、公文、隨、次、守、左右、大第

著座

次、上下番各佛前左右、蹲踞、北、上番一

相、上、出能禮、所禮之句、當方諸衆、從性空

寂之句、同音一反了

次、下番又如斯、次、上番上首發誓、此時兩

番諸衆、從性空寂之句、同音一反了、起居

禮三反、即著本座

次、唱禮師登禮版、金二打、

次、供養文、如常、供養已一切恭敬畢、導師

唱云

持妙香花如法梵音一切普念、打

次、手持香呂下禮版

次、諸衆各立、漸行道、三反、或

次、梵唄、二人任座、次行道、此間、

次、唱禮師立佛前、打磬、乞、祝、願、打金一之、後

祝、願也

敬禮常住三寶、敬佛功德

次、祝願師立本座、唱云

容顏甚奇妙、々々、祝願之、問、諸

次、唱禮師立發南無音、唱佛號

南無清淨法身毘盧遮那佛

々々、圓滿報身盧遮那佛

々々、千百億化身釋迦牟尼佛

々々、當來下生彌勒尊佛

々々、十二上願衆佛瑠璃光佛

々々、極樂世界阿彌陀佛三反

東方阿閼佛

東南方持地佛

南方普滿佛

西南方那羅延佛

西方無量壽佛

西北方月光面佛

北方毘盧佛

東北方寂諸根佛

上方無量壽佛

下方實行佛

過現未來盡十方空界一切諸佛

舍利形像浮圖寶塔

十二部尊經甚深法藏

諸大菩薩摩訶薩衆

聲聞緣覺一切賢聖僧

大唱應師開諸獨滿云

普爲四恩 三有及法界

衆生悉願 斷除三障

已歸命禮三寶打

至心懺悔

一切業障海 皆從妄想生

若欲懺悔者 端坐念實相

衆罪如霜露 慧日能消除

是故應至心 懺悔六根罪

懺悔已歸命禮三寶

衆罪皆懺悔 諸佛盡隨喜

諸佛及功德 願成無上智

去來現在佛 於諸衆生最

最勝無量功德海 歸依合掌禮

至心發願

值諸佛生

弘誓平等度衆生 常聞解脫音

發願已歸命禮三寶打

大唱應師居座唱云

一切普念打

大梵唄師乍居唱後唄不同音

此間踴躍唱音如常

大唱應師云發願打

指音或唱打或打唱兩說也

呪願師聞之程唱之

此間踴躍猶持鐘木

大呪願師乍居唱云

願以此功德等打 唐音也

呪願了導師以所持鐵木金一打

大導師三禮 大通誠偈打

大黃昏偈 次無常偈

大六爲如常已上歸唄唱之

次四奉請 次念佛

次出經經聲兩方任諸大行道

其作法導師下立讀版下諸衆立整散花

樂出之自奉請付之次甲念佛念南無

阿彌陀調聲佛字助音調聲上香呂次阿

彌陀同音即行道佛右方出經佛說阿彌

陀經調聲如是我聞助音一時佛在同音

也及此作法不生彼國土如常半中念佛有之

上香呂如常但國土土字上香呂初南無

阿彌陀佛略之終佛如常用之土字上香

呂佛字上用都合三度カシカマシキ故

故實也云牛中念佛別行道止事無之

不定方角何方終之也

次六方殿舍利弗調聲 如我今者助音讀

嘆阿彌陀同音

次經終事又不定方角何不苦然而佛右

丑寅角止吉也後佛說阿彌陀經經字上

香呂然則初南無終佛上香呂略之合終

三匝初復已角ナト出猶三匝中入後二

反正佛前宛也丑寅角ナント合殺始又

勿論事也三反終正面立調迴向如常音

此時梵唄師上馬後唄唱之諸衆同音如

常此後唄如常自迴向シツクル事有

之能可存知也

大導師登禮版踴躍金一打

次三禮 大通誠偈

大初夜偈等如常

不及音曲三禮間禮拜ハカリ打之

次垂念佛 九聲念佛事也

次一切神分

較若心經一切誦開程唱金一打之是皆

踴躍也次香呂前机置扇ハカリ取下端

版立整居次第行道心經面讀スコシ

開程讀行道也此時下香下薦最前進問

佛左脇佛聲佛字牛玉ハ机上楊枝取也

即上次第巡取之下香一和尙取之舉次

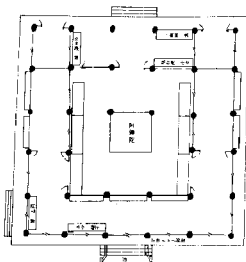
上香一和上又同取之次第末座取下而

如此シテ一匝迴自下薦一和上禮版左

列立調聲禮版前立上香次第禮版右立

此事能可存知也且兼下香下薦一匝

懷法院修二月進場圖

修正修二月佛供米事

行證申云舊引付五斗一升見仍今年者
建長六年之比定下行云

五斗一升配分事

熾盛光御前大壇八杯杯別二升定
十二天供十七杯杯別一斗七升

已上修正
懷法院三尊御前六盆杯別二升二升

已上修二月

兩夜都合四斗五升也所殘六升云此

外熾盛光堂兩界并懷法院不動毘沙門

等御前不可居佛供賦但舊例可尋之

不動毘沙門一升佛供二杯可居歟然者

所殘二升也

御明事

熾盛光御前二燈大器

行法壇四燈八春日

十支燈同

十二天供十七燈小器

兩界御前各四燈八春日

後戶一燈大器交前也

以上修正
懷法院本佛三尊御前四燈大器

輪燈四十九燈八春日

雲燈機二燈大器

後戶柱二燈同

後戶一燈同公文書也

已上修二月

此外兩夜御行法中指油用意兼難計其
分際

同雜用事

修正正月晦日用燈米二十六石二斗三升
御年正月內也其支配事

佛布施一裹

綾被物一重

裹物二十九絹十六紙十三

御佛供米四斗一升政所定

油六升同

八春日四十

土器大五十小三十

燈心二十把

松明七十把

炭一荷
折敷五枚

神供桶二口在內

又一口平玉御供料

上紙一帖

中紙一帖

酒肴一具酒壹瓶子肴二種束僧料

湯漬米三石五斗寺用定隨下文可下行之

已上修正了
修二月期日用燈米二十六石三斗二升
御佛供米一斗政所定

油四升

上紙一帖

中紙一帖

綾被物一重

裹物二十九絹十六紙十三

土器大五十

燈心二十把

松明三十把

炭一荷

火桶六口兩夜共用之

湯漬米三石五斗寺用定隨下文可下行之

酒肴一具酒二瓶子肴二種

御壇供餅二百枚形有之

已上修二月分

大成院結緣灌頂

顯順三年九月二十五日相常慈誠和尚

十三迴始行之

建長三年始爲勅願

僧名事

奉行入人過太如之三書折紙進覽御所任

御歎下公文從儀師公文書出諸書僧

網凡僧各別二通也

大成就院

按察法印權大僧都所作付各可在之

宮內卿法印權大僧都

大納言權少僧都

辨律師

右奉請來二十五日被行結緣灌頂讚衆

年號九月 日

大成就院

某大法師所作付可在之

某

某

右請定來二十五日被行結緣灌頂讚衆

年號九月 日

色衆事

大阿闍梨門徒僧綱之中宿老可然之仁動之

讚衆二十人同門人等僅之

十弟子或六人四人二人隨之時又略之

公文從儀師依爲勸諭令參行

御布施取公卿殿上人自公家被僱下之

執蓋六位一人

執綱五位二人

已上

堂莊嚴事

當日早旦奉行入仰當堂承仕等令奉仕
堂莊嚴中門內庭上敷蓮道立龍頭懸絲
幡十二流如圖

熾盛光堂本佛前禮盤脇机等權之其跡

立五前供机其前數半坐右邊立磐臺

正西庇間寄北立高座東面立前机置

居箱香爐箱等同東間數大阿闍梨座付

端數讚衆座正面不數座爲通道也門前

机香象等如常三戒場莊嚴大略如此矣

內陣灌頂堂莊嚴如常委細見圖

三昧耶戒之時者格于悉上之夜儀之時

下格子讚衆座一行正面通道不置之胎

之時者以東爲上金之時者以西爲上也

御聽聞所事

胎藏之時者金界道場東南之角東南兩

面懸御能儲御座爲其所金界之時者胎

界道場西南之角西南兩面懸御能儲之

法則事

先秉燭之程讚衆參集以殿上爲集會所

次讚衆皆參之後可申案內於大阿闍梨

次讚衆二十人左右各十人列立西面阿

闍梨下立庭上之時六位差蓋五位二人

執綱相隨之

次各立誓之後公文從儀師讀僧名

次左方讚發音同方同音一反了鉢一雙

次加次右方又一反同音了鉢一雙無序次

左右方同音一反了鉢一雙左右同時

突之次又左右方同音漸進行下爲先此間

讚一句之終突鉢上蓋上堂立分左西東

上爲右東以西諸衆立誓于堂內之後止讚
普著座

次大阿闍梨直到五前供机之前禮本佛

三反草鞋或說或不說

次登高座十弟子數坐其座座不具之時者實觀之也

先以香呂入箱內箱其後自高座右週

坐柱之際缺之所通之上自登階令安

坐也

次著座讚

先左方出之同方同音一反了鉢一雙

次右方一反了鉢一雙次兩方同音一

反鉢同前

次讚此間通行蓮花十弟子勸之

次散花

行道先立於五前供前蹲踞申對揚諸

衆於本座蹲踞付之對揚了持花莖復

座

次阿闍梨讀緣起

次夫超有流海乃至謹誓願

次乞戒師漸進行無起居直登禮版取香

呂金二打

先神分盤分祈願等了取如意佛名教

化了誦奉歎唱置如意不打金

次傳戒師說三摩耶取如意

第八求聖加護已下結緣之時略之唱

畢

次乞戒師又取如意申佛名次教化了不

打金取如意別衣坐

此時引布施承仕撤之

次乞戒師下座不及禮拜聊氣色復本座

次阿闍梨乍居高座向五前供令加持贊

水

次塗香以下總加持

次取香呂迴向向大音錢一打

若乞戒師用迴向者阿闍梨可略之歟

次後引云何明所作人作

次阿闍梨下座

所入箱之香呂通サマニ取之蓮本佛

前一體起皆

次阿闍梨著本座

于時引布施一重公卿一裹嚴上人

讚蒙布施於後戶曳之預取之也

裏物布也僧綱絹褌凡僧紙褌也

夜儀

道場下格子蓋高座渡灌頂堂南向立之

爲阿闍梨座

敷禮盤盤有半爲小阿闍梨座

次密號座盤有半東向

次注記座盤有半東向

委細在圖

於門前引列讚衆出四智讚先左其次第

如庭儀

入幕內之時者爲先下跪次守願次次

第相交一行迴大阿闍梨讚衆一和尙與

最末之中相當也行道三匝了出幕外各

次阿闍梨登禮版始行法

先方便啓白神分祈願

唱禮九方便發願五大願

次供養法

讚

胎之時大禮讚三

金之時百廿百八

諸讚之間供養法念誦等悉修之

次阿闍梨申佛名取香呂

南無恭敬供養胎藏界會若金剛界會

聖朝安穩增長寶壽大悲護念成御願

次阿闍梨起座登高座

于時奉行讚衆入幕內召承仕令昇去禮

版等以挿木令移五瓶於高座前机

此間十方神供願野神供等同時修之次

十二執供近代十方神供此神供等終之程

相待示位役人四人入幕內著座不用草鞋

南右北左也

次召灌頂者奉行人役人等可避之由相

觸之時同時立座進寄門前之机邊此時

承仕一生不犯一人召具參

先灑水次道俗加持次引入師取含香干

粒一令含口

次與塗香令塗手次左手取檀面加持三

次入佛三摩耶印教之令結之後覆面一

結也ワナノ力次左方脇立以右手取印

師注記立向聊氣色其時注記文可讀上

神名輓神分投花二十餘度之間不解覆

面一生不犯爲自身投花畢示位者花後

解覆面所得尊三反可禮拜

次到高座前大阿闍梨灑瓶水

次到蓮臺師前小阿闍梨授印明

次到密號前授密號

次到注記前註記之若得佛爲大日之時

吉慶梵語誦之行道一匝了瓶水印明等

次出門前次結緣者盡了者役人等可出

幕外但奉行讚衆歸入如元可移五瓶於

大壇

次阿闍梨自高座下著座禮版

次後入三摩地

次五供養等

次奉佛布施

次普供養等

次讚三身四智等樂

次振鈴

次四智讚

次注記文申上祈願寶號

南無摩訶毘盧遮那如來

南無樂師琉璃光佛

南無一字金輪佛頂

次五悔或連向方便

次迴向願以此功德云

次下座禮佛

次送

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

次行道

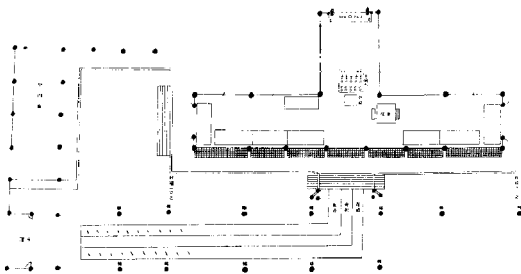
次行道

次行道

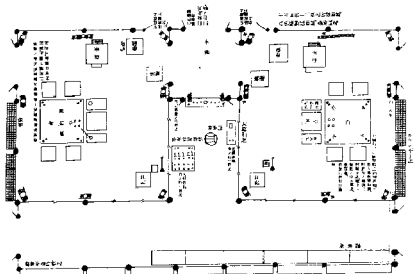
次行道

次行道

次出堂爲先上茹
已上大概如此歟
三摩耶戒圖

灌頂堂圖

門葉記 勤行四

熾盛光堂

長日勤行

懺法院

長日勤行

熾盛光堂勤行次第 長日

先本佛行法一座

次護摩一座

金輪息災 自二日至八日

藥師增壽 自九日至十五日

佛眼敬要 自十六日至二十二日

不動降伏 自二十三日至二十九日

七十天供一座 每月朔日修之

山王供一座 每月晦日修之

已上

懺法院勤行次第 長日

先九條錫杖

次法華懺法 頌并尊勝陀羅尼

次西方懺法 十二禮千手陀羅尼

次本佛行法 阿彌陀

次新佛開眼行法 十五尊輪轉

釋迦一月晦日

金輪二月十六日

毘沙門三月二十九日

尊勝四月十九日

彌勒五月十六日

地藏六月二十四日

文殊七月二十五日

藥師八月二十日

十一面九月十七日

千手十月十八日

不動十一月二十三

佛眼十二月二十一日

虛空藏十二月二十二日

普賢十四月二十七日

阿彌陀十五月二十八日

先前方便等 次開眼詞

次表白 次開題

次發願 次四弘

次讀經自一日起序品讀之講之

法花一品 心經 阿彌陀經 每日

次佛釋十五身輪轉

次經釋 惠心經次阿彌陀經次法華

自朔日至二十八日一品講釋之開結

二經二十九日三十日兩日小月之時

重講釋之心經阿彌陀經各一卷每日

講之

次御發願文 次入行法

慈惠大師法樂

仁王講一座 每日一品轉講即當品講釋之

大師講一座 三殿式

觀音經三卷

已上於大師寶前行之

仁王講作法
先三禮如來明神分祈願勸請經釋
次轉經一品 次六種迴向

儀法院十五尊釋上句
一日

夫釋迦如來總別功德奉讚嘆三身四身
別出世成道法花經譬喻品偈文此佛讚
嘆可用候也以此一切功德法門可足候
歟彼文云今此三界皆是我有其中衆生
悉是吾子而今此處多諸患難唯我一人
能爲救護今云今此三界皆是我有者法
身理性不變眞如之體併一代教主之有
者也其中衆生悉是吾子者報身隨緣眞
見給也而今此處一切衆生皆我子也隨
應佛之利益給唯我一人能爲救護給也
此二行文三身功德分明彰候也凡眼釋
尊五百大願之外如彌陀藥師等其功能
不出之只以法花經釋尊本懷悉顯之十
方三世出世成道諸佛皆以同之一切眞
俗之事必有總有別一代教主總也諸佛
菩薩別也而一切衆生中皆各一別隨
機差別也故一切各一佛菩薩功德法門
說支配一切衆生隨緣之利生給也以此
本意深立之時一佛一切佛一教一切教
一處一切處一時一切時云立宗義安時
和尙人祇教之心深緣之給也此心悟時
一切皆融通候也別諸尊功德皆總釋尊

御功德也經文或令顛倒衆生雖近而不
見或以方便力故現有減不減以如此等
文今顯讚嘆深志候也
二日

一字金輪佛頂者大日如來處日輪白蓮
釋迦世尊稱一字佛頂利益末法衆生除
却末世災難成就祕密諸尊圓滿輪王七
寶給法身在日輪光明遍一切報身在白
蓮花呈智覺應身在七寶利益自在在也
次五智功德即行者可觀之五相成身之
月輪大圓鏡智也利益平等之觀平等性
智也念誦眞言法部妙觀察智也後入三
摩地種子成所作智也本尊同體之觀法
界體性智也一座行法五智圓滿者也纔
現奇特身時諸聖衆皆歎顯勝絕不共唯
佛一體故論皆歎於一體顯勝絕於現身
今文中十方刹土中唯一佛乘云法花
之同體在文而分明也委述有胸照見勿
謂又輪王之輪王申文候就此文發願
殊以相應者歟淺略佛界輪王人界輪王
也心得候深祕諸佛方便利生之身眞實
摩訶眞實返今教說給說文也專
可覺知候歟猶祕中深祕中深祕等
經不可具述候以輪王七寶之德今世怨
靈亡卒之對治利生尤相叶候歟我法將
欲滅護持我末法之金言不疑而可成就
成信以可圓滿今金輪王讚嘆略以如此
三
夫毘沙門天王者佛法護持者也有財城

主也。內納五智三身之功德於護持之佛法藏外。憐南浮日本之衆生於施與之有財城因之下。信資鞍馬之山岳。稱俗緣於吾國衆生。安。當天形像於伽藍。而利生方便無止。攝領夜叉鬼王。調伏邪魔。波旬。而令御願。祈請者。慈愍之滿天下。亡卒之受苦患。皆在鬼道。而猶佛法下。悉屬那神。背善政德。政交多聞天王之利物足。事請之護世當天之誓願。宜歸敬乎。經文功能一。悲願舉之。欲稱讚。還而似常途之儀。人皆非不知。收甚信之心。凡天部。配立小乘俱舍等心。欲界色界無色界次第說之。上天勝下天劣。而星天者。最下也。其果報尤劣也。而今真言教。護世八天十二大天等。所供之時。同位等行也。無有差別。歟。其中毘沙門天王者。十二天八方天四天王。此中此一天。無關事。誓願之甚深。結緣之深厚。無疑殆而有信。心厚。歟。吾國佛法草創之間。聖德太子建四天王寺。安四天王。以四天王。誅守屋外道。其跡于今盛也。其中以此一天。爲始。法花陀羅尼品。二聖二十十羅刹之中。以此天名。護世者。以如此道理。今十五尊之中。奉顯此天。此信心。此道。理。以只此一事。以只此一天。今御願成就者。不可疑候也。讚嘆之志。如此利生之道。勿謬而已。

佛土之聖衆。應身之八相。成道被界內之群類。總之號尊勝。得此尊。攝兩部三身在。此尊三種。悉地在此尊。與大日一體。異名之證。據學者之智解。不可具述也。四種合。攝出自此尊。兩部明王。在此尊。凡佛菩提等功德。法文顯說。道名。證自性。句詮差別也。廣釋。雖盡動。來。云。名。證自性。今又至。祕藏之心。若名。目。大概猶以可祕之。云。何況此佛者。陀羅尼印。呪祕教之最功德之本也。故一座行法。非不誦陀羅尼。非不結印。以此功力。怨靈之惡念。一時退散。亡卒之得脫。多生易成者歟。

者也。然則發願迴向之誠。勿漏觀率之調機。廣大利生之願。蓋待三會之仙遇。哉。六日。地藏菩薩者。法身功德者在阿字之大。地。報身功德者在真如之寶藏。以此兩蓋相應之地藏之名。字。佛。應身功德於我名。稱。給。因之釋尊者。於摩耶說法之御菩薩。地藏尊曰。現在未來。人力勿令。吾今慈愍。附屬汝。尊。御手快。摩地藏之首。給。出地藏。願。以釋。受取。附屬。佛。語。給。唯願。隨。尊。不。以。爲。虛。心。辭。下。續。今。發。願。迴。向。之。作。善。我。漸。度。脫。令。得。大。利。之。誓。底。人。此。怨。靈。邪。鬼。之。拔。苦。稱。餘。智。者。之。四。菩。薩。者。護。方。便。附。屬。之。機。感。於。地。藏。人。諸。地。獄。之。一。菩。薩。者。仰。無。佛。世。界。之。照。見。於。釋。尊。何。況。此。菩。薩。者。多。號。山。王。十。禪。師。本。地。炎。魔。法。王。泰。山。府。君。同。又。此。菩。薩。垂。迹。也。云。利。生。方。便。深。重。也。深。厚。出。善。哉。地。藏。菩。薩。每。日。晨。朝。入。諸。定。之。光。鎮。可。領。知。摩。囉。於。我。道。場。今。世。萬。能。引。導。之。誓。必。可。奉。資。納。受。於。此。祈。願。世。地。藏。菩。薩。返。哀。啟。此。功。德。成就。就。此。大。願。給。七。日。文殊師利菩薩者。得法花之瑞應。答。彌勒之疑問。以降。教化。八。龍。女。彰。現。成。明。證。請。問。四。安。樂。明。法。花。修。行。凡。諸。佛。之。覺。母。至。極。之。菩。薩。也。唯。一。心。之。心。一。切。智。之。智。在此菩薩。持。較。若。梵。天。以此菩薩。授。智。慧。

深奧，是攝三身於一身。智身兼上下之故也。文殊功德等雖存略，即藏本文，默養釋云：妙吉祥菩薩者，妙者謂佛，無上慧，猶如醍醐，澄淨妙，二空利，翻爲吉祥，即是其衆德義。或云：妙法音，令一切聞，又經云：大悲力，故演妙法音，令一切聞。又經云：文殊悲願行，一切諸世界，有佛國土，處大衆所流演，皆是文殊力。十方國土中，菩薩及聲聞，皆是文殊力。梵王、大自在、下至四天王、救護諸人民，皆是文殊力。功德大，天女能滿貧窮者衣服，羅七寶，皆是文殊力。文他尊，功德皆文殊之力也。何況自身，御功德哉！凡慧解之前，何物其益爲難哉！況利益衆生，願說況國土安穩之願哉！妙吉祥醍醐之味，游雲等之口，拔濟之妙法音演說之聲，觸怨念之耳，消除之，遂使其緣深愛樂界，聞清涼山於大虎，此定在覺大師。見文殊樓於我山，智慧者，神通也。以神通，速令挑，消之法，燈於道場。文殊者，覺母也。在覺母早養護，欲滅王法於吾國，怨靈之邪心者，投智火以無殘亡。卒之邪念者，洗慧水以除障，迴向如此，必哀感納受，給。

八日
樂師如來者，法身功德第一。大願，自身光明，儼然照曜，無量無數，無邊世界是也。報身功德第二。大願身如琉璃，內外明徹，光明廣大，功德巍巍，是也。應身功德第三。大願智慧方便，乃至所受用物，莫令衆生有

所乏少是也。雖非指人師，釋第一二三願，自以相叶。三身功德，佛經說萬事如此。樂師如來，本願經一卷之中，盡以其利益分明也。末代惡世之凡夫，具師衆生，可師者，此第一尊也。宜哉，傳教大具師，安置我山本尊，給事，無一切衆生之在晝夜朝暮之中，時時刻刻，無不受惱大小病，而日光遍照，月光遍照，非晝夜，十二神將七千藥，又非日，故非時，故擁護在此眷屬利益。存此一佛，樂師名號，非衆病悉除之醫王哉！非身心安樂之良藥，故人之在世壽命也。名利也，而求長壽者，得之求富饒者，得之求官位者，得之，亦除國土之災，消天變怪異，却厭禍，呪咀免一切橫死，保養之儀，式有力于辨備名號之功，德無煩于稱念。細一經文一解說，更無所不齊，每人持經也。日用之說，中今發願，主殊有覺。知與旨哉！此供養功德，必使一天四海王臣萬民，轉禍爲福，安穩泰平，給怨靈邪念，何勝樂師本願哉！修行功用，爭遂本願之誠文哉！總之道理，無紕繆，別之本願叶。佛意者也。

九日
十一面觀音者，拔觀音品，可知其功德，莫求外，三十三身之山，野淨，濁世之河海，十九說法之風扇，末代之山野，聲成佛事，是觀音也。聲摩得佛道者，亦世音也。侍多千億佛，發大清淨願者，因行也。法身之理內，發得也。具足神通力，廣修習方便者，果德也。報身之智外，開發也。十方諸國土，無刹不現身者，變化等流，等身也。其利生方便，不謂而明鏡者，照就十一面十種勝利之文，九品來迎之儀，只在婆娑世界，無畏者，心厭，但此菩薩經文云：若有稱念百千，無抵那，庚多諸佛名號，復暫時於我名號，至心稱念，彼二平等。諸有稱念我名號者，一切皆得不退轉地。此文心者，彼同觀音品文，心號六十二億恒河沙菩薩，與觀音稱念功德，是二人稱正等無異，令說同心也。凡此六觀音功德法文，雖彼此一體功德，備起機各別說也。凡觀音施無畏，悲願不可有怨念之崇，不可疑惡，建拔苦，以信心供養恭敬，以慈心尊重讚嘆，功德如此，迴向不限而已。

十日
千手觀音者，凡蓮花部諸尊，皆觀音也。故號觀音部。此諸尊各一功德，悉觀音功德。也名體各別，利生者爲衆生各一機，所備之常途之義也。得此本意，得此深意，可奉讚嘆也。總之功德，三身如法相解，如法相說，以此二句爲三身本。如者，法身也。解者，報身也。說者，應身也。云：就之千手觀音三身者，千手，真如，御手也。千眼，真如，御眼也。法性實相，皆在此中。以之爲法身解者，取真如之手解之。見真如之眼解之。此解者，則報身之智也。萬法無不解說者，今陀羅尼經一切行者，成就其功力，故說而示其應。三身即一也。可拜此妙身，儀軌最後文。

如是衆善所生有爲無爲福聚迴向一切有情我所希望殊勝悉地願一切有情無諸障礙善護成就又近古萬人爲持經件經文不能宣說在人口之故也觀音者雖一身已稱六觀音其外又多存數難泥白衣藥衣等也今十一面千手者七社權現之中客入也王稱南社本地依此機感所奉圖也一切觀音通在普門品文品以不說法花之事必可知同體之心如此名稱普門佛菩薩功德者解釋還淺以存略爲深耳然則初佛法王法邪魔惡藥悉召觀音之音令人普門之門給

十一日

不動明王功德無量無邊也其中云恆大慈悲心慈念有情者本體虛遮那久遠成正覺法身遍法界智慧同虛空無相而現相爲護持佛法爲利益有情無邊相好海變現憤怒相慈相觀衆生平等如一子此文之中以初三句可爲三身功德也法身遍法界者法身也智慧同虛空者報身也無相而現相者應身也此應身慈眼視衆生平等如一子故濟度怨靈亡魂入平等一子之中救苦魔障者攝無相而相之利益抑大日經息障品有三行偈須以此此文可奉讚嘆此明王障者自心生障順苦障障爲除故念此善提心善除妄分別從心之所生慈念善提心行者難諸過當當意思惟不動摩訶薩山結秘印故能除諸障闕然則一切衆生往昔之罪

業現從心之此障者鬼形不動明王所現之忿怒在劍索被降伏邪魔魔念善提心之故無妄想分別無妄想分別故行者難諸過因之獨胎不動摩訶薩之體即是善提心形色也不現明王身無除滅障者障斷除滅畢有善提心體其身今不動明王也故以此明王爲善提心體無障礙之身是也見我身者等文讓入口而不妄之今發願首尾本末只在於此觀者於是降伏怨靈之邪魔終亦引入善提之道可降滅國土之妄樹必又爲開闢政之門也今大聖明王尊重讚嘆之志在之法界衆生平等利益耳

十二日

佛眼部母者密教之本佛眞言之肝心也此尊有秘密曼荼羅此曼荼羅四種法身功德可奉讚凡三身者三共佛身之上論之即周遍法界學訓毗盧舍那因圓果滿虛遮那界會一代教主釋迦牟尼如來三身勸誘之詞如是是常途顯教之心也今眞言門立四種法身之時今少深奧而不可封一途以義得之以心得之歟今三層白蓮之中三八二十四諸尊並座給中藥本尊并二十五尊也外院八供四攝菩薩在之其中佛眼母三身即一尊歸此尊一字佛頂自性法身也故成就一切八大菩薩者受用法身也以此菩薩爲自受法樂八大明王變化法身也以此忿怒尊斷應同之妄想七曜大天等流法身也水火

五行之用且迷悟眞俗安外天於內顯法身於外也八供四攝同以妄息戲論世間之行儀配無爲常住之法樂中臺佛母所作事業皆同一切佛所出言語便成眞言舉動支節所現所顯成金剛界會太印契此三密者三身也以法報應之三身爲身口意之三密以曼荼羅之諸尊顯眞言家諸身是一尊之內證成諸佛之外用者歟因之四重五無間消一逼之稱念諸魔惡鬼神失便於其人犯根本罪七遍還得戒品六親畜生經不受胎生之苦何況無有餘罪誦此眞言者悉備佛身之故也於此行者不擇婢賤可知佛供養之處不可惜七珍但嫌受持於四種須調攝感於三業也其四種人者貪愛珍寶爲師解意無慈悲者兩舌厭色云可思之本文略而如此凡此尊御事深奧不可思議也誰得之稱計哉而今所祈願只我一期生之間七十年來眼前所見聞妄想顛倒之一事也以深持淺以厚位薄以金寶替瓦礫之時其直價如何速國土災難衰弊以此佛母加持成就圓滿中興祈願給

十三日

虛空藏菩薩者義釋云如虛空無色而能現種種形此菩薩亦爾猶如虛空而能滿種種利益衆生畢竟空中出生不思議自在之用無有窮盡故名虛空藏云此義釋文之中三身功德攝在也虛空無色而現種種形者法身也爾猶虛空能滿種種

願者報身也。法身報身，差別法身，具足一切法，未顯其用也。報身法身，中間發智慧，使一切受其用也。今此義在虛空，若者如：常住法也。此法之中，不變隨緣，兩蓋相應也。而虛空藏中，現善薩身，出生不思議自在之用，是則應身也。具帶此義，為名號給，故此善薩，殊藏之義，不窮盡諸佛前給之時，不可說。無盡無餘，財寶令滿虛空云。求聞持云：從無始來，五無間等一切罪業，悉皆消除，常得諸佛菩薩共所護念，乃至未成佛以來所生之處，虛空藏善薩恒隨守護，文是等智解功德。今奉讚嘆，開眼供養恭敬，以此功德迴向，願等善樂祈請衆生安穩，以虛空藏之財寶，施與邪執之怨靈，給定落執，退邪欺罪業，消滅恒隨守護，給拂障礙，安執之淵源也。新國土泰平之法水也，是皆渡苦海之船筏也。至寶所之車轆者歟。

言行者，同身也。諸佛長子也。如來，同體也。如虛空之詞，下攝法身之理，如來藏之文。中納報身之質，自體遍之心，底顯應身之德。名薩埵之花，結經觀普賢秘教，金剛薩埵，賢十顯法花，結經觀普賢秘教，金剛薩埵，等軌乃至五秘密等依學者，智解有覺悟之淺深。今當白月十四日，開眼供養尊重讚歎，懷悔之教主也。自他妄想之罪，當肅於慧日之光，十顯之本尊也。古今積善之功，拂衆罪於迴向之風而已。三身在一身，號恒順一切衆生，豈離聖覺慈悲哉。普賢巨諸佛，號遍為如來長子，寧殘怨念邪念，故必照見行者之懇念，速成就國家之安寧，給

念佛於本山，或授往生要集於末葉，淺行愚癡之勸進，應濁世而尤盛也。稱念彌陀之本願，叶機緣，而誠深哉。以有緣為本，以信心為先。今七十年來亡魂靈等，定以此說教存最後，稱名，願今以無緣慈悲供養，恭敬此如來，因緣事修念佛之行，者決定抑當世，僧侶釋事修念佛之行，者決定往生之業，因緣事修念佛之行，者決定食女犯之放逸云。事既起，自彌陀之教，今更儲此重罪之業，如來之照見，如何諸佛之方便，如何或諸宗訴公家，誠惡人，雖然全無對治之實，彌有造罪之悲云。誠是濁世迷惑之非常末代難治之惡緣也。此事爭不啓彌陀如來哉。故無二作善之行法之廣，為一切衆生，進發露懺悔短旨者也。

普賢善薩者，凡此善薩功德法門深，思念之處，以凡夫舌，難申述哉。故為三世諸佛長子，三身功德者，只在此善薩一身，還難分別也。善賢身相如虛空，依真而住，非國土隨諸衆生，所欲示現善身等一切。有有情皆如來藏善賢善薩自體遍故。或一切衆生所有心堅固善提名薩埵，或法界善賢一字明此善薩，三身功德更以不能別釋法身即報身，即應身，文而難分別義，而無相違法花，懷教主也。真

阿彌陀如來，三身功德者，不能委釋。表白等上句，必令驚覺。三身如來，摩訶毗盧遮那，云遍周法界，法身也。盧遮那云，因極果滿報身也。恩德廣大，釋迦牟尼如來，云應身也。存略之時，三身即一釋迦如來，云今以彌陀為本之時，可謂三身即一阿彌陀。如來此阿彌陀如來功德，周遍法界，因圓果滿，悉備之。今占淨土，於同居，迎十方之衆生，傳應用於娑婆，勸十念之往生，給凡慈恩，彌陀一教利物，備增云。妙樂諸教，所讚多在彌陀，云在世釋尊，忽為韋提希，以說觀經，滅後善導，又一切衆聖，義疏也。漢家，曇覺道綽法照禪師等，依此教，遂往生，本朝慈覺大師，悉心先德，或置七日。

一字金輪佛頂，如來普總之功德，在四身皆名法身，別之機，感攝一字悉可成就。伏惟自性法身之在，宰相定，收見盧遮那遍照於一字，受用法身之隨，唯佛且攝四智圓明，受法樂於一字，變化法身之現，隨機色質也。同前轉妙法輪於一字，等流法身之示，大小之身量也。已顯惡世利益於一字，者四字也。四字者，四身也。遍一切處之點，非自性法身，故遮隱不可得。受用法身，不可得。誠等流法身也。每字備阿字之義，宜哉。經身立，法身之稱，此尊四身之功。

德眞實而眞實者歟今又遍照如來借轉輪王之名於佛界現法成就之身於一宗是皆外用之成就者在王位內證之菩提者顯一字之故也今祈日本國之混亂於輪王又務平安城之動靜於萬民若佛界之王不助入界之王臣人界之生不得於佛界之利益者誰仰三寶誰信佛語哉道理必然也祈願勿謬矣

十七日

十一面觀音者陀羅尼集經說陀羅尼三章之文已十一面觀音也我山大講堂賜士又奉安此菩薩也凡八宗區分一代說經眞言一乘以之爲眞實今觀音之釋以秘教心可釋中之總之三身別之功德具以備之者歟先眞言教奉立三箇法所謂扇底迦補瑟阿鼻捨嚩迦是也以之息災增益降伏稱也又有縛始迦經法云敬愛以之爲勝云息災者苦道即法身之義也降伏者煩惱即菩提報身之義也敬愛者一切惡心衆即滅無有疑或所作之業皆得成就就可謂三身即一歟而今此觀音有十一面又有四臂當前三面作寂靜相是息災法身之義也左邊三面威怒相降伏報身之心也右邊三面利牙出現是增益應身之心也後一面笑怒相是敬愛三身即一之心歟施無畏手法身也觀音本誓遍一切處念珠手報身也智慧殊功發遍救玉軍持印應身也寶瓶庫藏施衆生界

蓮花手三身也觀音當部攝一切法十種勝利春秋除病一往功德諸尊通例也上件眞言秘教利益衆生之本誓現四臂十面收一切無量義此解釋者縱雖不當正意其本意者必可隨實道者也然則觀音甚深之利益迴向未代之怨靈祈願薰修之弘誓不疑隨喜於佛意也

十八日

千手千眼觀自在菩薩者此菩薩三身者於法身者不取一身本深法界大日如來大本師阿彌陀如來又自身觀自在乃至十界一切衆生悉法身本有如常住性相常然也於報身者千眼也於應身者千手也千眼之常住之悟者可在佛眼部母千手之常住之利生者可在佛眼自在彼於千光王靜住如來所誓而得法身以來弘誓在末代惡世利益存當機當時而今垂迹於七社之中圖本地於一輪之內法花四七品之中領一品說三十三身妙言無法花之事一乘之同體不謂而顯千手之佛誓應部而一也凡六觀音齊六道蓮花部說觀音部生老病死猶以滅之苦提涅盤何又疑之哉而今國之理政在怨亂之心時之災難無餘却之謀觀音施無畏之誓願在婆娑世界衆生常安穩之所求在當世時節而起自報身如來說法深尋十界衆生之言言皆觀音之音聲也眞言之言語也總之覺知似深別之祈願不

淺必垂感應利益衆生給十九日
先尊勝佛頂者大日如來也以陀羅尼功德示尊勝起救之菩薩者善住天子補助之天王者釋提桓因流布之勸進者文殊師利傳來之聖人者佛陀波利持此陀羅尼之人者眞之佛子也聞此陀羅尼之人積善之人也佛之三身皆收陀羅尼佛頂者法身也尊勝報身也陀羅尼應身也故法身者不見諸法實相於佛頂凝然不變名摩訶毗盧遮那耶那身者彼說唯佛與佛於尊勝又稱理智冥合於盧遮那遍惡持善者應化之教陀羅尼之翻譯在之二遍中道者說法之源陀羅尼之功用無闕故委解釋者難載文言略舉其心而功德具足善住天子七反之天殃得此陀羅尼而不受一反三藏翻譯諸經之功用持此陀羅尼而不聞短命滅一切地獄輕苦可知消一切業障況持淨人哉有爲之五大變無爲有漏之加持成無漏爭以以此尊勝之加持不除怨靈之邪念爭以以此殊勝者發願不成國土之泰平無條行之功用者備教門而無出有遍向之功力者致恭敬而得勝者歟然則普多林樹之花無萎發願之道場給孤獨園之露常灑迴向之靈等而已
二十日
先樂師如來御功德者自性法身者瑠璃光之體質越餘佛之誓願受用法身者皆

以大乘而安立之願願一乘之本懷變化法身者日月遍照之光明論晝夜之利生於衆病悉除等流法身者十二夜又之擁護仰時之拔濟於身心安樂因茲廣嚴城之月滿傳藥師利生於一經之文言衆音樹之風底演醫王本誓於十二之上願是以我山最初傳教大師觀此尊有生身之動作此國上人行基菩薩持此章書名號之持經天竺開釋尊之造佛日本信釋尊之同體一切衆生之求願悉納一經之段諸大施主悉地併盡一佛之化導此佛者我等本尊也仰尊容於觀岳其經者我等持經也捧一軸於雙掌極信心於中心薰功德於諸德凡厥願而無不滿之願況怨靈濟度之願乎祈而無不成之祈況國土安穩之所哉拔除一切業障何靈等業障殘哉亦宜說鉢益有情何我國有情漏哉讚嘆之誠心無貳祈願之成就勿疑而已

二十一日

夫佛眼目者秘密上乘之規模真言一宗之極佛也先文云一切佛部心出生一切法成就一切明能滿一切願文胎藏大日如來之同身金剛四波羅蜜之一體也三身功德解釋今入祕教之時不預顯教之心祕法身胎藏大日則我同身也報身金界大日又我種子也應身曼荼羅聖衆也其功德法門得而不可解可謂言語道斷斷今御願其利益可揭焉也七曜懸天

王臣之運命可守之一字攝萬國土之災難可除之已佛母也可垂一子慈悲於吾國之萬民又佛眼也可除萬方禍亂於照見之衆生凡厥入功用於法主之觀念仰成就於本章之誓願者也成就一切明文者先王一月行法能滿一切願心者速叶廣大利益而已

二十二日

虛空藏菩薩者先就名號奉讚嘆者虛空第一義空即空中道也藏者法性之庫藏即假又中道也則三身功德也三身即一體三寶在此菩薩功德法門五大虛空藏者金界五佛也又胎藏下一院給此院在十波羅蜜菩薩以如此配立深義暗以可知就中此菩薩者淺略之世間俗諦之風儀兼備福智之二嚴末代衆生以其功德爲本歟所以者何人間小福說而亂世也道理智解迷而失人而此菩薩每座以奉讚嘆之功德轉禍爲福之福何哉而亂世哉開悟正智之智迷而何失人哉然則怨靈邪寇之崇速負菩薩之福智還爲護法善神朝野貴賤之輩同歸菩薩之福智鎮歌除災與樂因之興隆佛法廣作佛事其時又至哉

二十三日

不動明王大日如來教令輪身也以如來柔和之形惡魔邪鬼無降伏故眞言祕教之教主示現降伏忿怒之身顯息障成就之功也就之四佛同現其身故又有四大

明王以降伏魔王之身爲菩提心體依之見我身者發菩提心云云此事尤可解釋中學者未必詳歟衆生者悉備佛性之理故菩提心在胸中無始之無明惡業之魔障覆之不現然不動明王除却此障菩提心體獨殘也無其障之身者則菩提身體也此身應同一切衆生是菩提心提佛陀悟解故有此文歟三身等功德天台釋心性不動假立中名亡浪三千假立空稱雖亡而存假立假號云此三諦之釋在此一尊智慧劍者亡浪三千也斷衆生之妄執大悲索者雖亡而存也繫衆生之善心三身同攝之天台常心心性不動法身之理訪假立中名於大日覺王亡浪雖亡報應之悟解空稱假號於劍索誠是行者初心之本尊也開菩提提於佛道之初門衆生後心之降魔也契出離於輪迴之後生怨靈邪鬼之成國土之口官劍索之功在遮惡持善王臣萬民之祈現當之勝利明王之用在外除障每月兩座之讚嘆者一切衆生之依怙者也

二十四日

地藏菩薩三身功德者今聊以宣樂可釋申先釋迦付賦受給時次第付賦候也大日如來授一代教主釋迦大師給釋迦大師授地藏菩薩給此三尊即法報應也大日授身釋迦報身地藏應身也一代教主應身定事候今報身釋中是意樂候也凡說法智併報身可取之緣教文之通理佛

說之本意。候。今應身。取方。界內八相人間之導師。出世。給故。就此淺略。眼前之一途。候也。今深秘。教之心。三身即一。四土不二。此真。候方。爲功用莫大。爲怨。盡救濟。令釋中。候也。此三身。一身也。此一身。三身也。就中地。薩。俱。別。功德。一。日。稱地。藏。功德。大名。聞。勝。俱。斷。劫。中。稱。餘。智。者。德。此。餘。智者。普。賢。文。殊。觀。音。彌。勒。也。經。說。候。可。知。深。意。候。也。今。應。身。申。叶。身。令。口。傳。應。字。叶。讀。候。也。此。應。同。之。意。則。二。佛。中。間。受。釋。尊。付。屬。一。切。衆。生。度。脫。給。故。今。地。藏。普。薩。釋。尊。在。世。之。身。也。等。無。差。別。ヒ。ト。可。心。得。候。也。彼。四。普。薩。勝。給。事。慈。氏。滿。月。未。出。穢。土。山。之。前。一。定。可。勝。給。道。理。令。說。之。文。候。也。因。之。無。佛。世。界。衆。生。今。世。後。世。能。引。導。切。ク。ミ。タル。說。候。也。故。地。藏。三。身。令。釋。之。時。以。地。藏。身。應。身。可。定。申。之。條。一。代。教。文。之。深。義。顯。密。諸。宗。奧。旨。功。用。莫。太。之。解。釋。候。也。然。則。受。付。屬。於。彌。勒。成。道。之前。期。引。導。於。釋。尊。滅。度。後。當。時。何。時。哉。地。藏。拔。苦。之。時。今。世。何。世。哉。地。藏。引。導。之。世。也。

二十五日

文殊師利普薩三身功德者。即報身三身。即一可。論。報。身。者。智。也。法。身。者。理。也。目。此。理。智。所。垂。之。一。切。身。應。身。也。其中三世十方一代出世。如來以之爲應身。本。但。利。益。衆。生。身。十。方。普。薩。同。應。化。身。也。而。今。文。殊。師。利。普。薩。者。三。世。諸。佛。覺。母。十。方。如。來。

智身也。依之持般若之梵。般若智慧之利。創給十方如來。初發心。皆是文殊教化力。申。文。一。切。佛。普。薩。從。本。垂。迹。修。因。感。果。等。本。末。悉。顯。候。也。此。文。殊。者。普。薩。也。教。化。之。人。如。來。也。十。方。如。來。初。發。心。之。時。皆。悉。以。此。普。薩。爲。教。化。之。師。不。可。說。也。御。功。德。候。物。也。其。本。意。覺。母。之。名。也。智。慧。之。體。也。智者。報。身。如。來。出。自。法。身。理。性。之。證。慧。者。般。若。佛。母。在。于。第。一。義。空。之。風。以。字。爲。種子。令。道。吾。我。執。者。之。迷。於。阿。字。之。宮。殿。以。智。劍。爲。三。形。速。切。自。他。妄。想。之。網。於。利。根。刀。鋒。誠。是。令。法。久。住。之。祕。術。利。益。人。天。之。本。尊。者。也。然。則。怨。靈。邪。鬼。之。迷。倒。入。覺。母。之。懷。中。捨。邪。歸。正。之。祈。願。應。法。住。之。弘。誓。而。已。

二十六日

彌勒慈尊者當來導師也。前佛遺法之衆生。後佛出世之當機者。歟。內證。遊。于。法。身。之。界。會。外。用。者。出。報。身。之。智。域。功。德。者。顯。應。身。之。出。世。利。益。者。待。當。來。之。化。導。者。也。昔。求。名。懈。怠。之。普。薩。願。卑。下。於。末。法。之。下。提。今。慈。氏。當。來。之。如。來。期。救。護。於。驚。王。之。亂。花。可。思。塔。婆。之。三。形。者。胎。藏。界。之。極。理。可知。阿。字。之。種子。者。眞。言。教。之。奧。旨。法。花。先。問。四。花。六。瑞。於。文。殊。普。薩。專。爲。五。百。座。點。之。對。揚。其。後。當。作。佛。之。記。未。來。之。增。劫。近。哉。廣。度。諸。衆。生。之。文。當。機。之。我。等。捨。諸。亂。世。怨。心。之。靈。勿。漏。廣。度。諸。衆。生。善。根。發。願。之。人。歸。號。名。四。彌。勒。者。也。

二十七日

先今日。供養。普賢普薩也。此普薩者三世諸佛之長子。眞言行者之同體也。先懷悔之教主也。今行法者。法花三昧者。恒順之衆生也。此依身者。念佛衆僧。所祈者。依妙法花之法力。齊度。濁。惡。世。之。衆。生。此。十。種。願。王。以。之。爲。教。主。所。願。者。任。深。秘。密。之。弘。誓。利。益。日。本。國。萬。民。此。普。賢。普。薩。以。之。爲。行者。讀。獻。供。養。之。今。任。例。可。有。三。身。四。身。御。功。德。今。攝。四。身。於。一。身。彰。密。教。於。顯。教。四。身。者。普。提。心。論。之。文。自。性。受。用。變。化。等。流。等。普。名。法。身。自。性。身。者。法。身。也。一。切。衆。生。胸。中。備。之。受。用。身。者。報。身。也。一。切。衆。生。心。中。發。之。是。說。法。之。智。教。文。之。慧。也。變。化。等。流。者。應。身。也。隨。緣。感。得。之。表。利。生。方。便。之。形。也。此。普。薩。別。功。德。之。中。以。十。願。爲。本。所謂。禮。敬。諸。佛。稱。讚。如。來。廣。修。供。養。滅。除。業。障。隨。喜。功。德。請。轉。法。輪。請。佛。住。世。常。隨。佛。學。恒。順。衆。生。普。皆。迴。向。也。此。十。願。者。則。亦。三。身。圓。滿。之。功。德。無。闕。于。十。願。五。智。所。成。之。色。質。者。徧。于。三。身。者。也。然。則。以。恒。順。衆。生。願。恒。順。怨。靈。亡。率。捨。邪。歸。正。拔。苦。與。樂。以。普。皆。迴。向。願。迴。向。佛。法。王。法。轉。轉。爲。福。滅。罪。生。善。二十八日

阿彌陀如來者。一切衆生稱名之本佛。九品淨土來迎之別願也。三身功德者。則阿彌陀之三字。五智成就者。亦妙觀察之一智。論。法。身。於。阿。字。不。可。得。而。本。不。生。也。聞。

報身於陀字。如如智同。不可得也。彌字者。兩字也。字義互應。化吾我不可得。已滅執著於淨土。災禍不可得。不離惡業。於往世。凡一日七日之念佛。在經文未代惡世盛行。之九品三品之來迎。限別願末法結緣。尤為勝。凡此如來者。總別功德在人口。稱念之行。者滿當世。宿緣有眼。想靈拔濟之。願念。納受無疑。新願無私。亡中拔苦之。慈心哀愍。有誠者。然則無緣之慈。想在我道場。彌陀來迎之。船易浮苦海。有緣之濟度。在此亂世。淨土端座之蓮盛開寶池者歟。

二十九日

毘沙門天王者。法花云。護世者。其四種法身。功德。寄觀音品。可釋申之。自性身者。亘三十三身。天王之智在觀音之故也。受用身。限觀音一體。觀音之普遍一切之故也。變化等流者。在權而實也。在實而權也。此天王者。昔聞慈覺大師得渡海之惡風。於唐船。忍前途之障礙。於異域。給之時。念彼觀音之本誓之力。即現毘沙門身。以此誠證。寄釋此品也。也。三身之變作須臾。此一天。無所以者。何殊觀音之同體。故也。凡天部之類。雖甚多。限毘沙門一尊。有經有軌。有行法。有密壇。今有佛法護持者之名。言依此。機感思其實。實之時。勞存其心。諸佛之出世。有南州佛法之名。字。無北州今。以於南國。淨提守佛法之力。外得護世護法之名。亦憐於北俱盧州。無佛法之緣。內

願。其。蕭。冥。加。之。因。欲。天。最。下。之。有。財。城。主。人。界。卜。降。之。因。緣。和。合。應。同。近。人。界。利。生。盛。昌。國。吉。祥。天。女。之。扶。行。化。陰。陽。天。地。之。示。道。理。一。切。太。子。夜。叉。鬼。神。以。此。天。王。之。加。被。攝。實。網。之。感。其。功。德。如。此。其。勝。利。莫。勝。然。則。無。數。之。鬼。兵。內。起。慈。悲。亂。世。之。武。將。可。憤。其。利。益。大。天。之。降。魔。外。示。暴。惡。怨。念。之。邪。魔。可。愧。其。本。願。多。聞。之。讚。嘆。如。此。巨。益。之。利。生。愛。存。者。歟。

晦日

一代教主釋迦牟尼如來者。先可釋申。總三身功德。候夫法身者。法身體遍諸衆生。萬德。凝然。性常住。不生不滅。無去來。不一不異。非斷常。法界。遍滿。如虛空。一切如來。共修證。有為。無為。諸功德。依正法身。常清淨。寂之。有。理。法。身。智。法。身。報。身。者。自。受。用。身。諸。相。好。一。遍。滿。十。方。利。四。智。圓。明。受。法。樂。前。佛。後。佛。體。皆。同。他。受。用。身。諸。相。好。隨。機。應。現。無。增。減。爲。化。十。地。諸。菩。薩。一。佛。現。於。十。種。身。二。身。如。文。應。身。者。如。是。十。方。成。正。覺。各。坐。七。寶。菩。提。樹。前。佛。人。後。佛。成。不。同。化。佛。經。劫。現。其。國。州。中。南。瞻。部。一。各有金剛座。一時證得菩提。道轉妙法輪。於大千。此應身之中。又有勝應。有劣應。勝應身者。身長八丈。又受用身。凡一代說教之中。身量廣大也。且寶塔品以後。儀式。非劣。應。非界內。凡五百座。點顯本已後。以秘教。心。可知。其。實。釋。尊。一。代。佛。意。以。壽。量。品。偏。是。指。佛。意。而。實。不。滅。度。常。住。此。說。

法。爲。度。衆。生。故。方。便。現。涅。槃。唯。佛。意。之。證。至。極。智。解。之。最。實。事。對。一。切。佛。菩。薩。成。釋。尊。一。佛。之。觀。十。界。衆。生。開。從。本。垂。迹。之。情。以。之。一。代。教。文。之。本。意。滅。邪。生。善。之。規。模。可。覺。知。候。也。過。佛。法。生。未。代。悲。而。觀。他。慈。而。思。自。王。法。時。運。之。盛。衰。佛。法。修。學。之。興。廢。在。目。在。耳。聞。昔。見。今。只。起。自。彼。此。懼。之。愚。覺。已。暨。于。佛。法。王。法。滅。期。其。對。治。在。今。之。作。善。其。至。志。任。佛。之。照。見。諸。尊。開。眼。供。養。諸。經。開。題。演。說。敬。神。歸。佛。之。誠。眞。俗。道。理。之。至。難。託。信。心。於。凡。意。泰。貴。悲。願。於。正。道。者。也。仰。願。釋。迦。大。師。憐。此。微。功。滿。此。大。願。給。

心經阿彌陀經釋

先。般。若。心。經。者。經。云。智。慧。爲。根。本。能。生。善。法。非。佛。果。大。菩。提。無。非。智。所。作。是。文。則。此。經。肝。心。也。次。阿。彌。陀。經。者。出。離。要。行。末。代。目。足。厭。三。界。欣。九。品。偏。有。此。經。教。次。心。經。者。大。師。秘。鍵。云。揭。帝。二。字。吞。諸。滅。之。行。吳。波。離。兩。字。納。顯。密。之。教。法。一。聲。字。歷。劫。之。談。不。盡。一。名。實。摩。滴。之。佛。無。極。也。次。阿。彌。陀。經。云。者。往。生。極。樂。之。教。行。成。佛。得。道。之。方。軌。也。故。發。心。者。先。持。之。弘。經。人。必。弘。之。次。心。經。云。者。此。經。諸。部。較。若。肝。心。也。所。宜。者。摩。訶。衍。之。三。教。所。詮。者。畢。竟。空。之。一。理。

也

大阿彌陀經云者淨土之目足往住之軌範專有此經故何者初標教主名號衆生背東向西次述國界嚴備間者厭極欣淨實是濁世之指南末代之肝要者也

大心經云者諸佛能生之智母群生出離之明眼也

大阿彌陀經云者凡夫出世之指南彼岸引攝之舟楫也

大心經云者文略義深卷小功大三十年演說難久納之足十六會梵唄難多約之盡實是抵神明法味却鬼魅秘法

大阿彌陀經云者指西方示人學念佛勸物信者速往住修人悉蒙攝取

大心經云者此經推廣有於性空顯一無於畢竟是則大綱也

大阿彌陀經云者此經淨佛國土成就衆生妙因妙果爲宗要

大心經云者此經覺以一切智爲首理以畢竟無爲極

大阿彌陀經云者往住淨土教行凡夫出世之津梁也七日念佛六方讚嘆皆是厭離穢土之修行往住淨土之證明也

大心經云者此經三世種覺成道之智母六經群生苦海之船筏三十年之間如來久轉此法輪十六會之中世尊廣說此妙典

大阿彌陀經云者此經說念佛一門勸末代行者故一日七日念佛以之爲宗極散

大心經云者此經阿含十二年後宣三教之幽旨法花八年前說萬法之空寂

大阿彌陀經云者文云香風動時寶林鳴處唯聞念佛聲中皆說無邊法能令聽者證悟生文

大心經云者三世諸佛出世智母般若六百輔肝心一紙內收三極般若十七行中兼現當利益

大阿彌陀經云者此經爲欣往住者說依正二報功德也文云七寶莊嚴最爲勝聖衆人天壽命長佛號彌陀常說法極樂衆生障自亡文

法花經釋慈心品釋用之

御發願文

今御願之旨趣曰必啓三寶一欲得感應興廢盛衰之道者佛神利生之門也漢家王奔會昌光武大宋本朝安康武烈仁賢顯宗人皆知善惡文書所載也欽明天皇御宇佛法將來之後一向以佛法守王法以來廢帝陽成之惡延喜天曆之善誰不辨知之哉然保元以後亂世之今怨靈滿一天亡卒在四海雖然未聞拔濟之德政亦無中興之朝議歟春夢中紅淚流袖秋眠之間丹心燒胸濟度後怨靈扶助此國家唯在佛法之力專歸對治之治術因之圖佛寫經開眼開題法花彌陀兩

箇之三昧寶賤上下所用無二無三之作

善者也就中崇德院聖覺知足院怨念淨濟度之舟於追福之流新發願之志於三寶之誓定叶宗廟社稷之神慮方爲三寶利物之本擇者歟然則怨靈亡卒之滿國依作善之迴向捨邪歸正拔苦與樂佛法失時以佛神之冥助轉禍爲福安穩樂平祈願無私已是佛神利生御素意也冥庶有實豈非教門方便之誠說哉仰願十五尊伏乞三大乘悲願惟深感應勿謬而已

仁王經品釋

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一將釋此經略有三段分別始大意者夫實知幽深言語道斷真理凝然思慮處亡凡今經者十方諸佛之智母五忍十地之行觀也信之即生萬法於一念之間仰之又拂七難於千里之外所以如來十六會之後別說此妙典三十年之終更轉此法輪十方諸佛登正覺之道一切有情證菩提之門也此經大意蓋以如斯次題目者佛者能說之主說者覺者之用仁王護國者王有慈仁爲安人民欲開護國之方法從能隨人以爲名也般若波羅蜜者此翻智度智慧爲船筏從生死此岸到涅槃之彼岸故云智度經者聖教都名序者正說之序引品者類同義第一者品初也後入文科簡者今經有八品大分爲三段初品序分從觀空品至散花品五品正宗分後

門

門

門

門

門

門

門

二品爲流通分，又分序品爲二。從如是訖，聖樂通序，從爾時十號設品別序也。通序者，通諸經。五句六句之說，同他經故別序者，局一經，獨相奇特之事，別餘經故。一品大略如此。抑長行初文如何？如是，我聞。

仁王護國般若波羅蜜經觀空品第二

將釋此品，可有來意等三門。先來意者，上品如來坐滿頂之位，披總持門，以寂滅之心，住平等地。今品說菩薩生法，二空之行，觀仍序正承，成來意也。題目者，通號者如初品釋，別號者觀者能觀之智，空者所觀之境也。諸佛菩薩以無相之慧，觀無相之境。今境智合說，故名觀空品。次分文段者，此品以下五品正說段也。今品文大分爲五：一如來說許，二大王諸聽，三正中往復問答，四結勸修行，五時衆得益也。方今內護十地，任運拔衆生之苦，外攘七難，加行起諸行之任，抑長行初文如何？爾時，仁王護國般若波羅蜜經菩薩教化品第三

將釋此品，可有二門。初來意者，上品明自行之實智，今品說化他之權智，自行化他相，次成來意。次釋題目者，通號如初別號者，隨機說法，名之云教，轉惡爲善，名之云化。菩薩者是梵語略也。今依五忍法教化衆生，仍云菩薩教化品也。後入文解釋者，大分爲三：一問，二佛答，三時衆得益也。方今菩薩教化證道，卽事而凝，佛法興隆，悉月隨緣，而化物觀，三界之有漏出我

人相之家，厭一品之無明，發究竟卽之位。抑長行初文如何？白佛言，世尊。

仁王護國般若波羅蜜經二諦品第四

將釋此品，可有二門。初來意者，上品中說能照之智，此品中明所照之境，能照所照境智相合成來意。次題目者，通號如初別號者，眞俗非一名之爲二，眞俗非虛名也。爲諸今此品中辨二諦義，所以題品名也。後入文解釋者，大分爲二：初正明法後歎經，方今二諦平等之道，通過去久遠之過去久遠三身聯編之願，及未來際劫之未來際劫應身化身無辨去來之跡，眞諸俗諸熟明權實之機，覆慧日於陰雲，泛定船於苦海，三智已證三德，何顯抑長行初文如何？爾時，波斯匿王。

仁王護國般若波羅蜜經護國品第五

將釋此品，可有二門。初來意者，上品中如來俱說世俗勝義之法，變顯世間出世之事。今品中偏說仁王護國之方法，專宣轉禍爲福之妙術，故能護所護之般若次第相承成來意也。次題目者，通號如初別號者，今品意說治國養民法，因茲標名，言護國品也。後入文解釋者，大分爲四：一示方法，二引事證，三結勸諸王，四明時衆得益也。方今月舞花歌，假陰陽之陶冶，眞如奈落有善惡之因緣，成功壞劫如來常住，前身後身無有變易，五百億人天登歡喜地，八部阿修輪轉，得妙樂，抑長行初文如何？爾時，佛告大王。

仁王護國般若波羅蜜經散華品第六

將釋此品，可有二門。初來意者，上品中明所護般若之方法，宣除災與樂之妙藥。今品意明聞上所說般若，理諸王皆悉得解也。仍致得解之歡喜，卽成散花之供養。故上下相承成來意也。題目者，通號如初別號者，十六大國王，釋上說般若之理。外卽須解所聞之法，內復歡喜散花供養。故題品名。後入文解釋者，大分爲二：一者諸王散花，二佛現神力也。方今散花實華之勝，因得自然流入之佛果，燒香塗香之善業，蒙任運增進之利益，抑長行初文如何？爾時，十六大國王。

仁王護國般若波羅蜜經受持品第七

將釋此品，可有二門。初來意者，上品中明在世間經之歡喜，宣諸王散花之供養。今品中說滅後流通之法，軌舉此經受持之功，德所以世滅後正統流，通次第相承成來意也。次題目者，通號如初別號者，山信力故受，由念力故持。今品明受持人，因以爲名也。次入文解釋者，此下二品者，流通說也。分文爲二：初明月光有疑，後正發問答，中有三：初三正答，次勸物受持，後明衆得益。方今受持讀誦，第二品法師也。正行六度究竟，卽佛身也。一生聞薰之者，滅除四重五逆，一念受持之類，證得三明六通。抑長行初文如何？爾時，月光心念口言。

仁王護國般若波羅蜜經果品第八

將釋此品，可有二門。初來意者，上品中流

通段意明持經之人宜較若之用今品同
明附屬之法茲減後之軌故同上下成來
意也次題目者通號如初別號者囑者懇
懇附屬也案者煩爾宣傳也前品之中雖
有附屬今重誠勸屬累此經故名囑累品
次入文解釋者分文爲四一如來誠勸二
諸王奉教三諸王悲感四大衆奉行也方
今囑累者聖者懇誠甚深也誠勸者群生
勝利廣大也無佛無法之世讀實相般若
有情有害之時蒙戒定利益抑長行初文
如何佛告波斯度王

門葉記 勤行五

每月五日曼荼羅供
十一月御忌日

每月五日曼荼羅供

建久八年正月五日爲青蓮院前大僧

正報恩始行之慈鎮和尚爲門首令勤
導師給自爾以降爲相續之惠業矣

以熾盛光堂爲道場台與金同
堂莊嚴如常
大壇數曳之定物也

五部鈴杵立之四面關伽等如常
四角飯佛供各二坏已上備之
灑水器左脇机教柱大連引懸置之

佛布施一裹白麻一帖針卷之左机置之
塗香器并香呂右脇机置之

門前机灑水瓶加散置香象西向懸
御座

中障子內寄東南北行敷之又西
一帖敷之大文台時之樣也

金界之時東南角一帖備之

兩御所出御之時今一帖可儲之

讚衆座

台以東爲上金以西爲上

午刻許集會大鼓預打之

次僧衆等參會先於道場四十八卷阿彌

陀經讀之

愚云故澄尋僧正云此轉經非曼荼羅
供之一具月輪轉經開報恩也以人參
會之次被讀之也云

次所作人等并讀經者皆參之後奉

行人以預申案內漸入御之時公卿座前

廣廂邊各暫徘徊預鑠香呂用意之正

出御之後行列始之

行列次第

導師取香呂向東立公卿座前自西

香呂預臨期獻之

或人云左右中心不立聊片方寄立

故聽賢法印如此卑下之體歟

讚衆左右列立右方南可向阿闍梨也

各駒取次第列立一和上北西端最末

南東端也

右方最末鉢左方最末鉢持之

次四智讚發香中下座之間或堪能可出之

先左方一反鉢有序一雙

次右方一反鉢無序一雙

次左右同晉鉢同

次又同晉自第二句諸衆同晉徐進行

大旨自第一句

漸立向殿

行道之間中間鉢第二上惹上訴也

自西大床邊成一行也

次到門前灑水三反

最末先重鉢左脇持之而後灑水入堂

下爲先灑水兼加持置之佳也云

次阿闍梨灑水加持淨入堂

次行道三匝畢此間讚鉢同上

次阿闍梨留佛前禮拜

此間讚衆次第出堂

次阿闍梨登禮版

此間唱禮師出著座讚

阿闍梨整衣袈裟色用意

次阿闍梨取香

次云何頃

行令灑水

也四句偈四方思宛

邊暫開迴宜敷經說

次散花

次對揚

次表白

次唱禮

次驚覺

次九方便

次五大願

次唱禮

次入三摩地

次根本印明

次五供養

次佛布施

次左手捧之灑水

次普供養

次四智讚

次闍伽

次振鈴

次迴向

次解界奉送

次三部被甲

次重作三密

次下座禮佛

次行道三匝

台金輪轉次第

合行正五

胎界二四七

金界三六八

於十一月者爲御忌日之間胎金隔年修之

法用等有無事

台金之時著法用并行列無之

出御之後立本座讚一反之後鏡鉞一變

又出讚自第二句次第入堂行道導師暫

立留本座一和上後立行道

台時則過佛前之間取香呂使宜尤宜也

金時進佛前取香呂阿闍梨令行道也

著到事

還御之後於本座各著到了退出

止應二年

正月合

五日

導師

禪雅

御所

東御所

良覺

公什

經惠

雖爲最末導師勤仕之時先付著到款可
應機嫌也
御所御分必奉行人可奉付之
著到卷物也立兼預持參
預淨衣裳著之
嚴盛衣裳預六人內每月二人輪轉勤之

佛供等腰烏庄役也。壇數同一年一度改之正月

每月五日曼荼羅供 次第不同

正月合

導師 大貳法印

散花 兵衛督法印

唱禮 宰相僧都

導師 太輔律師

二月合

導師 無動寺法印

三月金

導師 宰相法印

四月合

導師 二位律師

五月合

導師 宮內卿律師

六月金

導師 兵衛督法印

七月合

導師 增宣

八月金

導師 左衛門督律師

九月合

導師 宰相法印

十月合

導師 宰相法印

八月金

導師 增宣

九月合

導師 中納言大僧都

散花 宰相僧都

唱禮 大納言僧都

導師 中納言律師

十月合

導師 中納言大僧都

唱禮

閏十月合

導師 宰相僧都

散花

唱禮 大輔律師

十二月金

導師 佐僧都

唱禮 宗

右守次第可被參勤有臨時故障者可被相轉他番之狀如件

正應二年正月 日

迴文如此所作人相計其器量奉行

人可差定之

青蓮院御忌日

十一月五日於法法院被行曼陀羅供并御經供養

一、請僧二十人以門首御教書被催之

來五日青蓮院御忌日可令參會給之由

令旨所候也恐誤言

謹上 某法印御房 權大僧都某

追申

曼陀羅供導師可令參勤給之由伺

自餘所作准之

御經供養導師

祝願

例時調聲

已上所作人此等歟

顯密導師當年執事任意請定近例也

一、裝束事

鈍色五帖袈裟兩導師著甲袈裟

一、布施事

門徒僧綱巡役一期一度之經營也

厚紙十帖上紙十一帖也 一居折敷以革結之

絹一匹

已上一口別如斯

但近來桑孫略之於今者爲流例歟

顯密兩導師分各一重一裏也

一、饗請事

坂田庄二十果進濟之以此料足五本立

饗備進之於公卿座諸僧著座居膳有勳

盃之儀侍隨其後

志度庄內客用途被擬之五百疋也擬御坊莊家違亂之時以他足如形令下行承仕賦

一。御布施取事

坊官僧綱凡僧盡數被催之御出奉行策日出迴文也

一。法則事

先衆僧參會于道場三條坊藏法院十樂院省受用齋院

次申案內

次出御、聽聞所

次諸衆列立本座前誦四智讚一反了雙鉢

次又出讚行道爲先下寫導師在後行道

三匠之後導師留佛前諸僧著座

次導師禮佛登禮版

先方便金二丁

次啓白神分等

次供養文唱禮

次九方便金界之時用五條

次五大願

次行法

此間誦讚有大讚誦四智金百字百八四智

次後鈴

次迴向方便金界之時兼願用之金一打

次隨方迴向金一打

次下座禮佛

次行道三匠寫爲先導師

此間讚鉢等如前

次諸僧著座

次曳布施

里僧綱飽色取被物一重手長侍凡僧

後戶立于時所役中間捧被物渡于侍

請取之登長押上於後戶渡于里僧

綱取之前自後戶妻戶經琉璃壇

西御聽聞所前置布施於導師前但導

還導東可退去御聽聞所前往還之

間進退不同也爲役人不致禮猶爲佳

耳

次坊官凡僧取被物手長侍中間立後戶長押上請取之置導師前退下

次預等撤布施

次經供養

琉璃壇之西立机辦備供具

立前机置香呂箱

題名僧前立經机安新寫經

次導師登禮盤金二丁

次頌次散花

次神分表白釋經唱一切誦誦之時金一打

次堂達持誦誦文到禮版邊渡導師披之讀了返與之堂達擊向一和上前請

祝願

次到佛前乍立披之讀了乍待退出

次事訖導師下座著本座

次例時

次布施

被物一重里僧綱取之手長侍

裏物一坊官凡僧取之手長中間

其作法如前

次申養座案內

坊官凡僧於堂正面緣申之時點東色許也

次諸僧著養座

以公卿座爲其所奧端座如常垂御簾

請等衆居置之公卿座便宜依近寢殿

以端爲上獻

次盃酌侍聞其役侍與東飽色著養侍

三獻了預等撤膳了取掃掃除座前

次曳布施

坊官凡僧役之白麻二百帖也十一口分

次衆僧退散

次衆僧退散

次衆僧退散

門葉記 勤行六

報恩舍利講

建久六年十二月十四日始行

建曆二年十二月七日爲勅會上御院司
應事每年

也例事

慈鎮和尚入滅之後止御願之儀以十

二月二十五日爲式日

先兼日財施法施催之

財施者應務奉行之以札賦之時也仍二札

以紙之七種近來大旨十種也
實合之

僧正然可爲七種云

法印大僧都五種

少僧都三種

法眼律師二種或三種

凡僧一種

札書樣

財施七種來二十五日

如此賦此上猶可有過文賦爲取合

點也

圖書樣

來二十五日報恩舍利講財施事各七種

長壽院僧正

證明院僧正

已上僧正分可爲別紙賦

來二十五日三種法眼律師二種凡僧都

法印三種

某阿闍梨 某

已上法印已下乃至非職也

建長符案凡僧假名也可有一決賦

其物體可在人意多分輕財也至當日兼

日所賦之札注種類剛棒物而送進之

承仕請取之先進御前御覽十種許可

被召留之賦

僧衆分配事如下注之

此外平泉寺十種出之云近來無沙汰

賦

法施者出世奉行人催之以札賦之隨便

宜配分諸經眞言等多少不同也與財施

札同時賦之如上注之

札書樣

給金大日金輪佛眼眞言百反來二十
五

尊勝陀羅尼二十一反念佛百反來二十
五

嘉前三年法施支配記云

飯室御所

御所

法性寺座主僧正

卿法印

宰相法印

辨法印

長吏法印

大納言法印

二位法印

中納言法印

院主法印

大納言大僧都

大貳僧都

帥大僧都

卿僧都

治部卿律師

大納言律師

大夫律師

大貳律師

按察律師

二位律師

宰相律師

宰相律師

肥後阿闍梨

三位阿闍梨

辨阿闍梨

佐阿闍梨

肥前阿闍梨

中納言阿闍梨

大輔公

良兼

善惠坊

報恩舍利講法施

胎藏大日

阿尾羅昨欠

金界大日

唵嘛日羅祇親

三身

釋迦

心經五十卷

摩訶薩沙摩

馬頭調利帝母

北斗九尊二十八宿十二宮

文殊五字白表裏衣妙見

五大尊

帝釋火天夜摩天羅刹天

四天王

普賢文殊八半勢至地藏

藥師經心經三十卷

理趣分心經三十卷

藥師大小呪延命念佛千反

阿闍梨大呪小呪念佛千反

伊天呪天呪沙千反

水天呪天呪沙千反

伊天呪天呪沙千反

水天呪天呪沙千反

伊天呪天呪沙千反

水天呪天呪沙千反

伊天呪天呪沙千反

水天呪天呪沙千反

伊天呪天呪沙千反

水天呪天呪沙千反

伊天呪天呪沙千反

水天呪天呪沙千反

伊天呪天呪沙千反

水天呪天呪沙千反

伊天呪天呪沙千反

水天呪天呪沙千反

噉阿昧羅昨佉左洛

阿囉波耆囊

彌勒

唵每怛隸夜耶娑嚩賀

延命

唵縛日羅_二喻_一婆娑嚩_二賀_一引

聖觀音

唵阿囉力迦娑嚩賀

千手

唵縛日羅_二摩訶_一訖哩

如意輪

唵跋納摩振跢摩泥入禪囉吽

馬頭

唵阿密哩都納娑嚩吽發吒娑嚩賀

十一面

唵摩訶迦嚩尼迦娑嚩賀

准泥佛母

嚩莫_二嚩_一哆南三藐三勃陀俱毘南怛姪

他_二唵_一左隸祖隸准泥莎嚩訶

不空絹索

唵阿慕伽鉢羅底嗎多吽_二泮吒_一莎訶

白衣

唵濕吠帝_二半_一摩羅悉伽娑嚩訶

藥衣

唵鉢羅摩拏唎囉哩吽發吒

六字

佉知佉知佉知_二穢壽_一陀知婆知

大勢至

三尊聲婆娑嚩賀

地藏

誦_二尾娑摩曳娑嚩賀_一有歸

隨求

唵跋羅_二三_一跋羅_二印捺哩野

尾戌駄吽_二魯_一左黎娑嚩賀

滅惡趣

嚩_二南特_一娑難阿毘_二摩_一囉_二薩_一祖

嚩駄敦_二ソハカ_一

日光

唵蘇利耶波羅嚩耶莎呵嚩_二婆_一伽_二度_一多

月光

唵_二跋_一羅_二婆_一羅嚩耶莎呵

馬鳴

迦縛日羅嚩多_二曩_一吽_二萬_一葛_二乾_一里_二莎_一訶_石

龍樹

唵那伽固刺樹那

不動

嚩莫_二三_一滿_二多_一嚩日羅_二敍_一戰_二摩_一訶_二路_一瑟

娑婆跋吒也吽但羅吒_二怛_一怛

降三世

唵_二彌_一遜_二婆_一嚩日羅_二吽_一泮吒

軍荼利

唵阿密哩帝吽頤吒

大威德

唵悉室利迦囉嚩波吽欠娑嚩賀

金剛夜叉

唵摩賀藥乞叉嚩日羅薩怛嚩弱吽_二纓_一

斛跋羅挾拏

愛染王

吽_二橘_一枳_二吽_一弱

烏瑟薩摩

唵俱嚩駄曩吽惹

金剛童子

唵迦泥度賴吽發吒娑嚩_二賀_一

帝釋

南莫_二三_一漫多沒駄南印捺羅耶娑嚩賀

火天

阿哦那曳娑嚩賀_{有歸}

焰摩

焰摩耶娑嚩賀_{有歸}

羅刹

乃哩底曳娑嚩賀_{有歸}

水天

嚩嚩野娑嚩訶_{有歸}

風天

嚩那吹娑嚩訶_{有歸}

毘沙門

吠室羅摩率耶娑嚩訶_{有歸}

伊舍那

伊舍那耶娑嚩訶

梵天

沒羅唐摩寧娑嚩訶_{有歸}

地天

畢哩體微曳娑嚩訶_{有歸}

日天

阿彌底也娑嚩賀_{有歸}

月天

毘捺羅也娑嚩賀_{有歸}

持國

增長 唵地隸多羅瑟吒羅囉鉢鉢末駄耶
娑嚩賀有歸

廣目 唵尾喻茶迦藥乞叉地跋多曳娑嚩賀

多聞 唵尾喻博乞叉那伽地跋跢曳娑嚩賀

吉祥天 吹室羅摩拏野娑嚩賀

四天王總呪 唵摩訶室哩耶曳娑嚩賀

北斗總呪 唵漸婆羅謝蒙陀羅夜莎訶

九曜總呪 唵輿跢而疊野口惹密惹野、染昔他

摩娑嚩弭疊囉乞山嚩都莎訶

十二宮 唵薩嚩薩濕囉哩耶鉢羅鉢多而嚩底

摩耶娑嚩賀 唵陀羅係濕縛哩耶鉢羅鉢多孺室哩

二十八宿 摩野攝計昨祚娑嚩賀

拿星王 唵諸乞叉但羅濕娜倆曳莎訶

妙見 唵摩訶室哩曳濕吠莎訶

訶哩帝母 唵蘇濕里瑟吒娑嚩賀

摩利支 唵野野摩哩迦嚩帝娑嚩賀
莫莫三滿多沒駄南唵摩哩制曳娑嚩賀

辨才 蘇囉娑嚩帶曳娑嚩賀有歸

歡喜 唵喜

大黑 唵優哩嚩

泰山府君 唵摩訶迦羅耶娑嚩賀

諸天 只怛羅盧鉢多野娑嚩賀有歸

三摩耶戒 唵路迦、迦羅耶娑嚩賀

如來慈護 三摩耶薩怛嚩

吉祥天子 唵沒駄每怛哩囉日羅羅乞叉嚩

光明眞言 室哩泥嚩捕怛羅寫扇底俱魯娑嚩賀

唵阿謨伽尾盧左藝摩訶母捺羅摩拏

鉢納摩入縛羅鉢羅號多野呼

金剛輪陀羅尼 龔莫悉底哩也地尾迦南薩嚩怛他瑟

多南闍尾羅爾尾羅爾摩訶祈羅囉日

哩迦路莎娑羅帝、、、怛羅以、
、、尾駄摩倆三畔惹倆怛羅麼底悉
駄囉哩曳怛覺娑嚩訶

虛空藏 南無阿迦捨揭婆耶唵阿喇迦摩利壽

喇莎嚩賀

破地獄呪 智炬如來破地獄眞言

滅罪 唵迦梨含懶騰

妙法蓮華經 十方佛土中

無二亦無三 除佛方便說

一切諸法 空無所有 無有常住

亦無起滅 是名智者 所親近處

顛倒分別 諸法有無 是實非實

是生非生 在於閑處 修攝其心

安住不動 如須彌山 觀一切法

皆無所有 猶如虛空 無有堅固

不生不出 不動不退 常住一相

是名近處 自我得佛來 所經諸劫數

無量百千萬 爲度衆生故 方便現涅槃

而實不滅度 神通力如是 常住此說法

常在靈鷲山 衆生見劫盡 及餘諸住處

我此土安穩 我亦爲世父 天人常充滿

爲凡大顛倒 實爲苦患者 救諸苦患者

每自作是念 以何令衆生

得入無上道

速成就佛身

無量義經

無量義者從一法生其一法者即無相也如是無相無不相不相無相名爲實相菩薩摩訶薩安住如是實相已

所發慈悲明諦不處於衆生所真能拔苦既拔之復爲說法令諸衆生受於快

樂普賢菩薩行法經

一切衆障海若欲懺悔者衆罪如霜露是故應至心

大方廣佛華嚴經

願我臨欲命終時盡除一切諸障礙面見彼佛阿彌陀即得往生安樂國

大般若波羅蜜多經卷第五百七十八

一切有情皆如來藏普賢菩薩自體遍

金剛般若波羅蜜經

若以色見我以音聲求我不能見如來

是人行邪道即法身諸佛彼如來妙體

法體不可見彼識不能知一切有爲法

如露亦如電應作如是觀

衆師琉璃光如來本願功德經

我之名號一經其耳衆病悉除身心安樂

千手經

觀世音菩薩大慈悲心是平等心是無爲心是無染著心是空觀心是恭敬

心是卑下心是無難亂心是無三菩提心是當知如是等心即是陀羅尼相貌

如意輪經

却溫神呪經

南無佛陀耶南無達磨耶南無僧伽耶南無十方諸佛南無諸菩薩摩訶薩南

無諸聖僧南無呪師某甲令我弟子所說神呪即從其願

曼多口鬼阿佉尼鬼尼佉尸鬼阿佉耶鬼波羅尼鬼阿毘羅鬼波提梨鬼

梵網經

汝是當成佛我是已成佛常作如是信戒品已具足

一切有心者皆應攝佛戒衆生受佛戒即入諸佛位

位同大覺已真是諸佛子殺人戒不與戒行非梵行大妄語酤

酒說四衆名德犯過自讚毀他故慳加毀壞心不受敬謝妨護三寶

快意殺生劫盜人物無慈行欲故心妄語酤酒生罪談他過失

自讚毀他慳生毀辱瞋不受謝毀謗三寶

心經

金光明經
佛口清淨 滿足莊嚴 佛日曜曜

放千光明

如來面目 最上明淨

猶如大海 智潤無邊 法水具足

百千三昧 無有口滅 足下平滿

千輪相現 足指網綬 猶如慈王

光明是曜 如寶山王 微妙清淨

如練真言 所有福德 不可思議

佛功德山 我今敬禮 佛眞法身

猶如虛空 應物現形 如水中月

無有離礙 如來如化 是故我今

稽首佛月

仁王護國般若波羅蜜經

無相第一義 無自無他作

因緣本自有 無自無他作

法性本無性 第一義空如

諸有本有法 三假集假有

無諸實無 寂滅第一空

阿彌陀經大呪二十一反

小呪千反

文殊五字眞言百反

文殊八字眞言百反

普賢

彌勒

十一面如意輪

不空絹索馬頭準提百各

虛空藏

地藏

延命

六字

白衣

藥衣

滅惡趣菩薩

愛樂王

不動

降三世百反

軍荼利

大威德

金剛夜叉

金剛童子

烏瑟沙摩

光明

寶樓閣

隨求

滅罪

堆盛光

二十一反

妙見

吉祥天子

北斗

九執

二十八宿

毘沙門天

增長天

廣目天

持國天

梵天

帝釋

火天

焰魔天

羅刹天

水天

風天

伊舍那天

日天

月天

地天

吉祥天

摩利支天

訶利帝母

辨才天

聖歡喜天

太山府君

大黑天神

諸天總呪百反

阿彌陀佛百萬反

藥師千反

觀音千反

地藏千反

三歸百反

金剛輪陀羅尼五十四反

已上大原宮左上箱中在之已上百

種梵行法九箇眞言諸經要句等

愚云初所書之諸眞言諸經要句等

者澄淨僧正抄出也予當初門跡管

領正和之比彼僧正此諸當日參會

自懷中取出此一卷申云法施雖被

宛百種而一定不如法歟員數不滿

足之條不可然之間如此令書連一

反所令博讀也云々先賢所爲甚感

懇幼日之言談于今未忘今書寫之

所貽將來也矣與所書之題目者大

原宮御本也是爲知百種員被記目

六賦行法中念誦爲十云々然者百

八種也尤分明歟

百味并一種一瓶事兼日應務催之

百味者世間者僧綱出之一種一瓶者

同凡僧役也

當日早且奉行人仰預等令莊嚴道場於

御橫法堂被修之今被用受用佛前立壇

面立標前方安舍利塔左右又立壇同立

標其次第如圖壇前立机香呂講式等置

之其前儲禮版左右立輪燈堂外門前立

傳供之机具見于圖矣御聽聞所可拈之

鋪設翠簾、火爐等用意

今日恒例釋迦念佛，自辰刻始行，讓法舍利講以下早且勤行之後，道場莊嚴事可致其沙汰也。抑御離間之間，念佛道場無便宜，然者僧衆可曳念佛之時歟。

俗名事

無兼日之迴文，被賦財施法施之輩，參勤可在意哉。要須之仁，奉行兼尤可約諸歟。於講問役二人者，兼必以御教害催之。又行法事兼可相聞其仁歟。

行法兼差定其仁，冥道等勸請如冥道供，或於道場修之，或於別所行之人，參會以前於此道場修之條可宜歟。儀法例時，如大一品經讀之。

傳供下蔭兩方各出大床，其次列堂內可被繼如大床。

舍利讚嘆，讀下願之中可隨便宜歟。最末迎舍利役爲器量者，則可動讚嘆歟。

論義無別配文，舍利法花等有便宜之疑，可宜歟。重難之有無可隨時，近來大旨略之歟，與行之時尤可有沙汰歟。

舍利報恩講次第
先僧衆會之間早參兩三人讓法阿彌陀
經早速微音讚之
次供養經一座定其人登用之
此間參集莊嚴道場等皆悉具記

次調子則樂
次迎舍利

僧侶持舍利塔行道合殺一匝了，止樂晉立留佛前，唱舍利讚嘆，其後安置舍利塔於壇上。

有堂外引列之時，於其所讚嘆敬禮天人大覺尊等云。

諸佛滅度已等云。

次傳供

四智讚錢鼓如何

次衆僧長跪佛前

次總禮

大衆諸共釋迦如來，遺身舍利，禮奉能禮所禮等云。

六句音曲如常，行堂唱了禮拜三反

次著座三重讚嘆

先本有常住禮讚

歸命本覺心法身等云。

普門口數諸三昧，遠離因果法然具無邊德海本圓滿，還我頂禮心諸佛。

次普賢色身禮讚

水銀如真金

功德利法身

次和光利物禮讚

和光同塵者等云。

次導師登禮版

次樂

次法用

散花行道如常居次第

此次佛讚三反，鉢一匝，如常

于時散花頭行道畢，正而立止，佛讚，頭立並，可打錢。

梵音付佛名如常

南無恭敬供養靈山極樂

恭敬供養顯密聖教

錫杖或又梵音佛名同用之

散花佛讚梵音錫杖等，各於佛前誦之。

次導師神分表白，式文等，如段，伽陀式。

次講經論義，或時別講師

次六種迴向

次下座禮佛

或此次詩句披講，次和歌披講云。

次伽陀或略之

一切諸世間

龜言及口語

或此次舞樂

次細素退下

次財施分配

私云

錫杖之時，猶花宮持之，此間雖爲無用，誦了，可歸本座之間，乍持同音，晉頭持。

錫杖之間，不可持花宮，可置本座也。

傳供，有異說，然而近來大旨，舍利讚嘆等了著座後伽陀二誦了，傳供謝被用。

之

先下醵六人許左右各三人堂內爲上
醵各別立此時承仕二人兩方机下候
錢錢取傳左右役人取之後四智譜一
反次鉢一匣有序如常

又出之一句後同贊此時置鉢鉢傳供
承仕即取傳末座供了又鉢一匣之後
各歸本座若舍利若在堂外引列可奉
迎也

若有管絃者迎舍利行道之間音樂可
有之也云

最下醵持舍利佛前立諸衆各迴立壇
傍如常舍利譜嘆上衆中甚能動之讚
嘆了合發行道如常末座奉持舍利塔
正面立止讚頌本座立後唱唱之

供養法堂莊嚴滿持持物辦備勤仕
之僧衆其間徘徊于便宜所不隔其座
顧主聽聞事有之隨事表白等被用之
御坊中恒例法則不及此義云

懺法阿彌陀經等常始尤條錫杖如常
須不用之例時三條錫杖不用之行道
等如常微音早速之上者簡略法則也

和尚御策次第云
舍利報恩讚次第

先兼擇吉日可觸助成同心之人
次百種財施飲食各注其式目隨人所
望可支配之

造主本意擬不可宛催也各營日展期
可進道場之由可觸過也

次兼日定所作人并時刻可令告知更不
可懈怠

次堂莊嚴前夜可涉法也
先懺法

次供養法
唱禮九方便如常
讚首聲因菩薩天誦誦

法施法花經一卷以之爲限經了可出
讚

次講經衆如在別紙
法花總釋論衆要一問二問時隨
已上雖定人數於兼參人者更不可厭
却之可成隨意思也定人數事終日
數多法施有知會合之故也裝束隨意

次法會導師并御陀師等參堂各純色俗
人等參承先此可承
先傳供此同音聲
次總禮四智讚鉢鉢等如常

次音樂
次伽陀
次導師登樂則登禮樂
次唱散花梵音錫杖

次表白神分
次式文三段每段音樂
次導師下樂下座禮佛

已上百種法施者參會之人座
之間隨意可勸之

次舞了鼓講歌技講文人在列

次狂言綺語神樂等興遊廣略在時

次各退出
奉行事
付和尚御月忌舍利講奉行申沙汰有便
承仕事

議法院并舍利講承仕二人悉奉仕但殊
所召仕者懺法院下句承仕二人也
僧講等事

白米三斗
黑米一斗五升
油一升云板田後獻
白小土器二百
檜栴一枝欄立料
紙二帖銀錢料

已上平泉寺役獻但近年違背本所每
年無沙汰然者可爲別足獻

財施配分事
先御分

次參會人各一種
財施所遺衆各一種可送之不送
次念佛衆各一種

次房官侍中間等隨及可配分之中間者
中懺法院預六人可爲本云

建長六年記云總於道場財施七十一
種之內二十五種配分于著座僧衆所
殘三十六種交替預等退出了

恩云此時僧衆十六人所作九種也
仍二十五種配于僧衆也

[illegible][illegible]

已上

中	九十九位	右壇	五十四位
左	五十四位	都合	二百七位也

觀應二年四月上旬治定之様也

第十次國民大會 第一次會議 議決案彙編 卷之十 財政委員會 報告書	第十次國民大會 第一次會議 議決案彙編 卷之九 財政委員會 報告書	第十次國民大會 第一次會議 議決案彙編 卷之八 財政委員會 報告書	第十次國民大會 第一次會議 議決案彙編 卷之七 財政委員會 報告書	第十次國民大會 第一次會議 議決案彙編 卷之六 財政委員會 報告書
--	--	--	--	--

門葉記 勸行七

五悔講次第
成菩提講行法法則
供華開白作法
自恣作法

五悔講次第
先請僧參集道場
大總禮頌師尊諸聖前略
能禮所禮性空寂等六句偈

次導師著座
次頌用之散花者至禮喜段可
次神分表白
次第一懺悔

法華懺法 音曲如常

先三寶禮

次供養文

次敬禮段

次順逆十心

次六根段

次導師告文

次伽陀

一切業障海 皆從妄想生
若欲懺悔者 端坐思實相
衆罪如霜露 惠日能照除
是故應至心 懺悔六情根

次第二勸請

導師告文
次勸誦段唱之
次諸衆誦經
次讀經畢讚頌云
妙法蓮花經 是大摩訶衍
衆生如教行 自然成佛道

次第三隨喜
導師告文
次隨喜段唱之
次散花 立佛前出之居大行道如常
次梵音 立佛前出之可唱佛名如常
次伽陀 無音樂者不可用之其文云

如是我妙音 琵琶鐃銅鈸
簫笛琴瑟篳篥 盡持以供養

次第四發願
導師告文
次發願段唱之
次諸佛本願文頌之音曲如五念門

先四弘願
圓融十界諸衆生 我今發誓必濟度
圓融五住諸煩惱 我今發誓必除斷
圓融四門諸道品 我今發誓必盡知
圓融法性真佛道 我今發誓必顯得

釋迦願五百大願之中取要用之私結願
我未來成正覺已 一切衆生開法中
各得信解無空過 若不二不成正覺
願我未來成正覺 已入涅槃後舍利
變化所化諸衆生 不遺一人留生死
我善成就得已利 十方世界惡衆生

當墮地獄諸惡趣 我爲衆生代受苦
願我今於諸佛前 發大誓願我善根
悉皆迴向諸有情 如是善根證菩提
若有衆生入我法 出家犯戒訪三寶
如是重罪諸衆生 必於三乘得受記
釋迦如來五百願 其中要句所略抄
一切經中諸發願 應理教主本弘誓

藥師願 十二大願之中取
願我來世得菩提 行邪道者住菩提
若行聲聞獨覺乘 皆以大乘而安立
願我來世得菩提 於我法中梵行者
具三聚戒不缺犯 設有毀犯還清淨

願我來世得菩提 無癡無業我名號
一經其耳除衆病 乃至證得無上道
願我來世得菩提 若諸有情求飲食
造諸惡業聞我名 飲食飽足以法味

願我來世得菩提 若諸有情無衣服
晝夜逼迫若聞名 得上衣服皆滿足
藥師琉璃光如來 行菩薩道十二願
令諸有情得所求 十二大將皆衛護

阿彌陀願 四十八願之中略舉
彼國清淨無惡趣 人天不復更惡趣
其身皆是真金色 其形同一無好醜
能識宿命無量劫 能見十方諸佛土

能聞十方諸佛說 能知一切衆生心
一念超過無量國 不起想念貪愛等
安住正定至菩提 佛光遍照十方界
彼佛壽命無限量 彼國聲聞無數量
人天壽命亦無量 人天不聞不齊名

十方諸佛稱彼佛	彼佛十念生極樂
臨終仰攝得往生	往生行願必果遂
彼國天人相好具	菩薩究竟至補處
皆能演說一切智	悉得金剛堅固身
萬物嚴淨無稱量	菩薩悉見菩提樹
讀誦皆得辨才智	智慧勝才不可量
彼國清淨現諸刹	所有妙香薰十方
佛光所照得柔軟	菩薩聞名得無生
聞名女人離女質	聞名菩薩常梵行
聞名信樂得禮敬	彼國衣服隨念至
所有快樂如漏盡	樹中影現諸佛刹
菩薩聞佛具諸根	亦得清淨解脫道
命終之後生貴家	亦復具足衆德本
速得三昧見諸佛	彼國菩薩悉開法
菩薩聞佛得不退	亦得三種深法忍
我建六八起世願	必得無上菩提道
此願亦不滿足者	我誓不成等正覺
善賢十願列文	
所有十方世界中	三切一切人師子
我以清淨身語意	一切遍禮盡無餘
各以一切音聲海	普出無盡妙音詞
盡於未來一切劫	讚佛甚深功德海
以諸般勝妙花鬘	伎樂塗香及傘蓋
如是般勝莊嚴具	我以供養諸如來
我昔所造諸惡業	皆由無始貪瞋癡
從身語意之所生	一切我今皆懺悔
十方一切諸衆生	二乘有學及無學
一切如來與菩薩	所有功德皆隨喜

十方所有世間燈	最初成就菩提者
我今一切皆勸請	轉於無上妙法輪
諸佛若欲示涅槃	我悉至誠而勸請
唯願久住利衆劫	利益一切諸衆生
我隨一切如來學	修習普賢圓滿行
我願普隨三世學	即得成就大菩提
我常隨順諸衆生	盡於未來一切劫
恒修普賢廣大行	圓滿無上大菩提
所有禮讚供養福	請佛住世轉法輪
隨喜讚嘆諸善根	迴向衆生及佛道
即常遠離惡知識	永離一切諸惡道
速見如來無量光	具此普賢最勝願
往昔由無智慧力	所造極惡五無間
誦此普賢大願王	一念速疾皆消滅
文殊	
文殊師利諸上願	以逆緣發菩提心
未聞我名聞我名	一切令發菩提心
觀音	
觀音弘誓婆娑界	十四無畏諸無畏
急難之中施無畏	是故皆號施無畏
彌勒	
我悔一切過勸明	修道德中禮諸佛
令得無上諸智慧	彌勒五悔安樂行
地藏	
每日晨朝入諸定	入諸地獄令離苦
無佛世界度衆生	今世後世能引導
天台大師	
願我往生極樂界	修習念佛三昧故
以本願力往娑婆	最初引攝結緣者

以茲禮讚佛功德	莊嚴法界諸有情
臨終悉願往西方	共觀彌陀成佛道
五大願	
衆生無邊誓願度	福智無邊誓願求
法門無邊誓願學	如來無邊誓願住
無上菩提誓願成	
大加陀	
願我臨欲命終時	盡除一切諸障礙
面見彼佛阿彌陀	即得往生安樂國
第五迴向	
導師告文	
次迴向段頌之	
次十方念佛行道居次第	
次合發	皆共於東北角可出之
次迴向	以如法音曲唱之
次後明	
次各著座	
次迴向伽陀	
我所有福業	今世若過世
及見佛功德	盡迴向佛道
願以此功德	普及於一切
我等與衆生	皆共成佛道
次九條錫杖	佛名章師唱之
次導師佛名教化	若不用教化者六種迴向
次總結詞	
次六種	
次下座禮拜	
總結頌云	
願諸同共者	深生歡喜心

冀來世重聞
次出堂作弄

早誦無生忍

迴向

我等所修五悔善

迴向極樂彌陀佛

哀感攝受願海中

消除業障證三昧

天衆神祇增威光

兩所三聖增法樂

遍化大師等成正覺

貧賤靈等成佛道

慈覺大師增法樂

七世恩所生極樂

過去聖靈生極樂

上品蓮臺成正覺

聖朝安穩增寶壽

天下安樂興正法

十方施主除災患

念佛我等成悉地

命終決定生極樂

而奉彌陀種覺尊

菩提行願不退轉

引導三有及法界

同一性故證菩提

教化

九條錫杖六輪

十如實相說八軸妙文

莊嚴者三途重罪

衆生令聞之五悔功德

可令成寶物

誦迴向奉

補闕分經迴向

牟尼寶號打

供養淨陀羅尼

一切誦打

次六種迴向

我今歸依 釋迦彌陀

香花燈明 願於生

以一切供

上妙供具 無邊三寶

自他同證

無上菩提打

迴向大菩提打

表白之中別願旨趣

和向御草

今日此作善者故法印大和向位聖靈迴向彼聖靈者不慮捨離跡而離別不期發狂心而逐電推之冥法爾之宿業也闕之顯自然之惡緣也其後大衆生巖難行苦行云但雖欲歸來禪室不歸以猶下泉計知宿緣之所盡冥感勿論歟自願以降惡念云佛子訪先規雖非無如此之例悲逆緣專可住齊度之心也然則以五悔稱揚之功力切妄執之樹以一塵追福之迴願備拔濟之業

已上其詞如斯當時門跡恒規十二月六日此講動行者彼法印忌辰也

道場事

三條坊於法堂行之十樂院者受用彌陀院也

布施事

四事供養尊勝分

白麻四十帖 兼借分

近來衆略之樣白麻四十帖也但飲食衣服臥具醫藥各付其札也

成菩提講行法則

先總禮

次導師禮拜三反取香呂起居

次登禮版 次塗香

次灑淨 次加持供物

次清淨 次光澤

次拍掌

次彈指 次法用金一打取香呂梓

次令法久住詞頃同時始之

令法久住利益人天聖靈決定成等正覺及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶毘盧遮那

大神分

次總分

三國傳燈大師等聖靈爲令佛果證得

登天登寶聖靈乃至貴賤靈等皆成佛道爲

阿彌陀寶號

妙法經名

佛頂尊勝陀羅尼

殊仰承乞秘密教主三世常住摩訶毘盧遮那救流布身釋迦牟尼無上大覺

世尊三部五部諸尊聖衆外金剛部金剛天等東西楞嚴滿山三寶佛法護持

者大悲多聞大天一還念不可思議

本誓悲願願師聖靈爲奉令成佛得道

南無摩訶

南無釋迦牟尼佛

南無樂師琉璃

南無三都

南無外金剛部

南無觀山

南無一切

次祈願

金輪聖主天長地久剎願圓滿奉爲

樂師琉璃

藥師琉璃

藥師琉璃

藥師琉璃

太上天皇玉體安穩寶祚延長奉爲

南無摩訶くくくく

坊中安穩興隆佛法爲

南無摩訶くくくく

無違法界平等利益爲

觀世音菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利くく

金剛手くく

一字金輪くく

次驚覺 次金剛輪

次三部被甲 次金剛輪

次地結 次金剛輪

次道場觀 塔三形

次三力偈 次普通供養

次治路 次大輪壇

次振鈴 次送車轆

次請車轆 次迎請聖衆

次辟除從魔 次示三昧耶

次火壇 次金剛網

次五供 次普供

次讚 次入三摩地如上

次佛眼印明 次根本印如火

已上法用之間

一說梵音下段正念誦錫杖了止念誦

式了又念誦迴向伽陀之時也

次諸衆讀阿彌陀經取香呂

次式 次加持珠

次念誦大目録 次還珠法

次五供流通

次讚 次普供

次振鈴 次迴向方便

次隨方迴向依指合取珠許

次解界一說解了取所置之香呂即取之

次三部被甲 次下座禮佛後明時

一說

先總禮 次法用 次式

次阿彌陀經

或下禮版之後調聲取香呂出經諸衆

行道

次行法

始阿彌陀經同時也香呂者依指合持

珠杵許流通段止念誦置香呂之時即

取彼隨方迴向

嘉元二年五月六日爲備廢亡記之

金剛佛子御判已上

先出總禮之時導師進佛前取香呂氣色

起居禮三反置香呂登禮版總禮之間合

前方使也每事急速微也總禮頌了即

金一打取珠杵香呂金一丁叩師出我此

間導師神分靈分祈願等ナカノシカ

ラス要極所可用之金密可打之也

振鈴不久如形振之急速スレハ梵音下

段程成正念誦也錫杖了不金止念誦

式讀之式了又念誦此時調聲進佛前取

行法香呂出阿彌陀經諸衆同行道經流

通段之程止念誦五供發等修之經了置

香呂之時ヤカナ其香呂請取隨方迴向

シアハスル也此間作法能合スハキ

也以下解界奉送出衆作善如常此行法

不加祕印明等常十八道定也堂本尊大

日也行法口授在之

又作法各別

如普通式講總禮之間進佛前禮版之下

降跏總禮了登禮版金法用等如常而

讀式了六趣迴向令下禮版此時調聲

進佛前取香呂出阿彌陀經諸衆同行道

此時行法師登禮版前方便了神分祈願

等香呂調聲令持之間只珠杵許也如以

前流通段之程止念誦置香呂之時隨方

迴向合之也如此各別行之時經一卷間

合行法一座之間能心得急速微勿

論々

此行法次第於日光龍善房令口授

記之訖深可祕之

弘安四年七月二十一日

求法沙門隆昭記之

供花開白作法

先夏來持參

次於禮堂供花發願導師作法

三禮如來叫

表白

謹敬御建立伽藍勸行佛事其中始自今

廿三七日之間不斷供香花一心祈天下

是一夏九旬之行每山寺爲例事今年其

終取三七日之晝夜勤無二三之行業是殊爲法主大王御願奉祈嚴觀上皇之寶壽天佛界供養之中以一花一香之供養爲無二無三之法樂因之定結夏安居之勤行爲當會不退之作善者也有智無智同勤之高位凡位同從之共與衆之行古今是類諸尊加持之寶其益無窮就中當伽藍之本尊者維伽最尊之祕佛眞言最上諸尊也供養之得益無比類勤修之勝利尤莫大也莫依此作善一天四海天變地妖即時消滅之五畿七道魔界速難速疾僻除之五穀能登三寶同盛佛法王法興隆者以當伽藍爲最息災安穩之所願諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

諸尊聖衆納受給

草本加私料簡令書整了

自恣作法

行事抄云七月十五日又八月十五日

律云僧十四日尼十五日云云

律中但明十四日十五日十六日此日爲

摩得伽云數滿九十日自恣云云

先卯終維那鳴三下鐘

次辰一點大眾集會庭作法也

堂前諸座也具圖樣在別

先庭中立花机二前

一前 香花 花瓶二火舍一口

一前 茅草香水掃帚手巾等

机下浴手具水瓶盥等也

次置不現前座面向堂前定也

文殊山王也各圓座一枚寄東殿之

文殊北山王南

文殊圓座上草座一枚

山王圓座上草座三枚

當南座南諸維那座前科

西方諸現前僧座南爲首北爲尾又北爲

始南爲終

當堂正面數圓座兩三枚爲禮拜座

大眾隨參次第圓座上敷坐具立坐具上

禮之十二通云如布薩

南無盧舍那如來滅除業障三反

南無極樂化主阿彌陀如來也成觀音云云

南無十方三寶滅除業障三反

南無滅罪生善住生極樂三反

次禮拜畢次第著座

次皆著座後大維那立座禮不現前坐

敬坐具禮文殊山王各三反

次至禮盤前數坐具立其上

次打槌呼立下座五人

次誦浴義頌打槌如布薩

菩薩聖僧集

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

香水浴淨

事衆當一心念作自恣唯願上中下座各次第如法受壽

次大維那唱云

并受制取壽

聞此音小維那來副收壽也小維那者最末僧勸之云

受壽頌

金剛無礙解脫藥 難得難遇如今果我今頂戴歡喜受 一切衆生亦如是還壽頌

具足清淨受此壽

具足清淨還此壽

堅固喜捨無缺犯 一切衆生亦如是諸佛子等諦聽此一住處一自恣出家菩薩若干人各於佛法中清淨出家和合自恣上願佛教中報恩下爲含識各念阿彌陀佛一切普念打

諸衆同念佛

次一和上表白高聲指聲也

此間維那立禮版前敬白大衆夫九旬修道精練身心人多迷已不自見過理宜仰海清衆垂慈誨示縱宣已罪恣僧過內無私隱外顯有瑕

穢身口托於他人故自恣故摩得佛云何故令自恣使諸比丘不孤獨故各憶罪發露悔過故以苦言調伏得清淨故自意喜悅無罪故也尼母論云九十日中堅持戒律及修諸善皆不毀失行成皎潔

故安居竟自恣此是自言恣他學罪非謂自恣爲惡此雖相與有無知者濫行大衆如此知行自恣可宜申之

次云不來者說欲

次大五德一人

用草座亂數之先禮文殊山王

一和上禮謝三反

一和上問云僧集不答云已集問云和不答云已和合問云不來諸比丘說欲及清淨答云無說欲者

問答訖大五德就本座

次小五德四人

作法訖於一和上前頌云自他共願之行事抄云不愛悲憫猶知自恣不自恣此名自恣五德律文又善知時不以非時如實不以虛妄利益不以損減柔軟不以龜積惡心不以瞋恚此謂舉罪五德云十誦僧祇中並二人爲法云

善薩大士一心念衆僧今日自恣我假名善薩比丘某亦自恣若有見聞毀罪善薩長老哀愍故語我若見罪當如法懺悔

第二第三亦如是

一一人立誦之一人傍譯謂每座前如此初立人次第跪初誦人立立頌之行事抄云其一五德至上座前大數共誦跪第二五德至上座前立

其五德委作法二人定二人共禮一和上先上鴈向一和上踰躍此時一和上起

座闕跪偏袒右肩等云委可見次著本座但此作法此時小五德上鴈向一和上唱之一和上此間次小五德向二和上起立云一和上此間次小五德唱之了時二和上前誦跪唱之此間上小五德向三和上前又唱之如前又次小五德向四和上前唱之如此次第唱也僧衆數多之時小五德或十人或二十人云小五德乃至衆僧一二和上以下作法禮拜等皆可爲如一和上作法數雖然依煩後略之數如此法則常事也所唱文各如小五德詞同唱之云

已上後日披切入之

大維那取茅打槌乞祝願

敬禮常住三寶施草祝願

一和上祝願云

雪山童子施軟草 如來受已成正覺我等比丘學佛語 受草自恣淨三業

次大維那曳軟草自文殊至下座殘取自分

軟草大小五德不曳之禮拜時取之故也

行事抄云五分布草而坐明文依用當於自恣前預覓乾軟草隨得多少入別一剪安上座前至五德知已今年少次

打槌三禮

七佛偈

迴向頌

向來自恣 無量勝因 週向六道

和雨聖衆

次一切隨意打

次各起座分做畢

已上次第得古本其上大原來迎院
自恣之時列其座見彼行用後日爲
備廢亡根記之

金剛佛子御名

彼來迎院作法乍立禮版維那始終不
登之只禮版前三禮等唱此事頗不審
尋問處ナトヤラムカクシツケテ候
トツ云ヒ也

仰云文殊山王奉之事不審云

一切隨意之後維那取所置机之楊枝
俛曳諸衆三十許一束結之衆斗人數
價之令曳也是布施心歟雖他物隨便
可用之云

又兼儲淨履隨人數赴初禮拜之令著
之

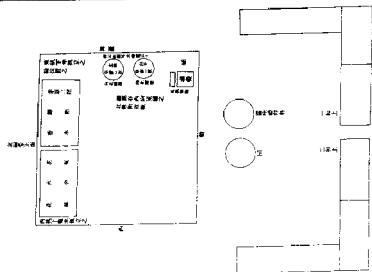
來迎院常金剛云物備天王寺金剛云
物有能物也

建保三年大維那勤仕之時寫御所
御記了尤可秘藏之努力々不可

披露之本記幽玄事等委細所法記
御之耳抑御本委細之點等率漏之
問不寫之耳

三部職位遍照金剛慈胤^{生年}二十六記之

表白訓定呪願并呪願具曾此外皆唐
晉讀之

門葉記 勤行八

青蓮院

於右衛門督家成卿北方堂供養

康治二年六月五日

於島羽安樂壽院一院五十日御逆修

仁平元年閏四月二十日同月十三日

於嘉陽院白川御堂院^{禪勝}俱養

和尙

八條御逆修

建久四年十一月七日

二品親王

於龜山殿

文永五年十月二十三日

市川宮

後深草法皇御逆修

正應三年二月二十九日

青龍院

於金林殿

元應元年六月二十四日

曼荼羅供

青蓮院

康治二年六月五日

右衛門督家成卿北方堂供養

方堂供養

導師天台座主僧正法務行

讚衆十二人^{僧三十八有願}

八人^{非僧一人}

法眼相實咒願 律師寬勝誦經

法橋良惠

良快阿闍梨

實豪阿

道源

良慶

仁教

實寬

救仁内供

全玄

後快大德

行法

金剛道具令全玄置之

四面鈴杵等火舍之外置之

輪塔鈴前置之

之四端磨燈臺下置之

無用鈴杵本所持

五古杵也先

不如之今度有此事予尤

爲悅年來以方

道理雖申行此事無御

許容過了依之行

道之間於佛後立迄今

度道具尤相叶私意之由今執申御答之

池上御說如之以此爲御說或内置之

或聖人入壇夜於道闍梨如先令置之

公自今以後以今夜事可爲證前例道理

上池上規事如之又三井有此說

豐基僧

都予悲母周忌修善時令導師如之置之

問師傳有文見之其道理何

答先常行法之時東寺内置之天台外置之

之仍違例何如東寺萬供内置之哉此

道理之上師然所見如之仍後學自今以

後以今度事爲規模耳

布施取公卿殿上人

右大將實能

左衛門督公教

民部卿顯頼

參議清隆

三位中將忠雅

中將憲俊

少將雅通

少將家明

美作守忠盛

石馬權頭顯家

播磨守顯保

三川守顯長

日向守通憲

伯耆守宗長

越中守資賢

甲斐守顯遠

讚岐守隆季

此外難役諸大夫等不能具記

自院御馬有之口取隨身

院一院五十日御逆修被始之

請僧十人

辨覺法印

有親僧都

俊智

後圓法眼

仲風律師

禪智

全玄

幸實已講

覺灌頂

鎮業

水嚴法印

眞助律師

同六月九日第七日曼茶羅供

兩界並茶

紙經二十部

御導師座主法務大僧正

讀衆二十人

相源僧都

遍覺法眼

賢尋

俊圓

教仁律師

實寬

全玄

慈源法橋

良惠

良顯

重璫阿闍梨

道源

重璫阿闍梨

廣實

相盛

宣覺

雅寬

玄經

教玄

堂莊嚴

受茶羅二界並東向懸之

檼木五色糸曳之中央塔

鈴鈴前置之

面鈴杵火舍之外置之

讀衆左右行列先方衆誦讚一反即鐘

鼓鳴之次右方衆誦讚一反即鳴鐘

諸衆同音誦讚鳴鐘參堂

道三面自餘作法如常散花頭二人

云供養法合行後行道逆一匝

布施了出堂導師前次讀衆上薦爲先下

薦爲後香爐不持之

同月十三日賀陽院白川御堂

供養

御導師座主

讀衆三十人之内僧綱十人

讀衆三十人

相源僧都

快修僧都

遍覺法眼

顯尋法眼

俊圓法眼

教仁律師

實寬律師

全玄

良惠法橋

重璫灌頂

實寬阿闍梨

寬誓

慈源

道源

忠寬

良慶

覺算

康實

宜覺

延源

雅寬

良基 壽圓 宗實 相盛 寬賢

玄經 教玄 尊宗 佛九體丈六阿彌陀金泥法花經一部素

紙經百部 堂外堂內之作法具如九日

供養法金界 上卿左大臣賴長高陽院異母之弟也件

大臣行事正而帖一帖令敷誦經文令讀誦經了即覺令取去之藏人役也

同七月四日白川東殿御塔供養

御導師御主 讚衆

顯尊法眼 教仁律師 全玄 道源 宗實 塔內釋迦多寶西向安置之釋迦南釋迦左手左膝上執袈裟角右手施無畏多寶定印也

供養法台藏 四面鈴杵火舍內方立之行者前方用鈴

價之堂內堂外作法如先但讚衆數少故一行列也

已上三箇度并先不用八色幡師口

傳云又花瓶內燈臺外可立之云

御房仰也

仁平二年八月二十八日於白川高院御

堂一院御寶在之

御佛金泥兩界曼荼羅御經大般若一部

金字壽命經五十卷

曼荼羅供御導師座主法務大僧正

讚衆三十人持金剛索二十人

仁操大僧都 有親 俊智 俊圓 俊仍律師 教仁 明雲 慈源法橋 良惠 重璩 良慶 阿闍梨 宣覺 行仁 堂莊嚴

曼荼羅 金界北四面鈴火舍外也前方別用鈴無之終行道逆匠也下薦爲先

和尙 建久四年十一月七日

八條院御逆修法事曼荼羅供次第

御導師座主法務權僧正慈一

讚衆十二口

良宴法印 實修法印 行智僧都 成圓律師 實全法印 圓長僧都 經圓灌頂

行家阿闍梨 昌顯阿闍梨 玄長阿闍梨 良雲阿闍梨 堂造

御導師先到樓門下自與下

讚衆大阿闍梨立蓮道上左右列立

先左方四智讚一反丈錢鈹

次右方 其後兩方同時誦讚交鉢上

堂讚一段了每終鉢一段上邪上上

次入堂內之時門前灑水越香象入堂爲

先下薦任薦次第一行列佛壇等有繞

此間左右錢鉢同時共打之灑水之間不

絕讚聲行道三匝了

讚衆著座阿闍梨留體盤前之時十弟子

持坐具數禮版前香爐箱 居箱左如

意左草座數禮版上

已上物具十弟子各行道之間閑價之

次阿闍梨登禮版先可置道具

大著座讚一反丈錢鉢一雙

次塗香次前方使大總體

次云何頃先打鼓三打此間灑水一瓶子

次散花次對揚前

次開眼事由次願文次經題次發願四弘

次題名教化次一切誦誦次誦誦

導師下座次打鏡一打次釋佛經

次神分靈分祈願次供養文唱禮等
次供養法初鈴了出讚

合行時大禮稱百字百八
四智三寶之間作法如常

次後鈴次迴向方便金界次佛名教化次

奉送禮次三部被甲次取道具

此間弟子取坐具禮版下置草鞋

次下座行道一匝下為先

次著座此間十弟子居前草座等

次被引布施了

次大阿闍梨讚樂如先下薦為先十弟子

隨後行進道如前乘輿此時止讚各退出

置道具事

寺家次第云先中瓶前設下置十二輻輪

但今樣只置八輻輪

輪上置率都婆鈴前置五古杵私云威說

許今世

次東北角先置羯磨次東南西南西北一

階次從東方巡置鈴杵已上

或人中臺置率都婆鈴并五古杵阿

或人

次東北羯磨次東方五古鈴杵

次東南羯磨次南三寶鈴杵

次西南羯磨次西三古鈴杵

次西北羯磨次北獨古鈴杵已上

私云已上二說中臺置五古又第二

說不云輪此了云何以有所以更問

初置道具之時始從東北角一巡

置之

三 四 五
十一 十二 十六 七

事了取時自東北角一逆取之最後取

中臺鈴杵并八輻輪

又云取壇上道具先西南角次南次東南

次東次東北次北次西北次中臺或說從

北逆取之或云先中臺輪塔次自西南一

置之或云西獨古鈴杵北三古鈴杵智

證大師門徒用此說云

一箇

塔 輪 羯磨

五鈴 五古 寶鈴

三鈴 三杵 羯

用鈴 同杵

獨古鈴 同杵

或記云成圓律師置道具四種鈴火

舍內置之

羯磨櫺置之塔鈴振之御布施被物

十六重鐘一髮綾五綾十法服鈍色

香呂箱銀香呂居箱草座錦橫被上童

裝束二具童裝束四具箱十匹絹百

兩系百兩帛布十段紺十段藍摺十

段色革十段色已上

御出次第

專當四人雜那四人綱掌四人所司

二人三綱二人威從二人前驅八人
從僧四人上童二人中童子三人

建仁三年五月二十七日於法勝寺為一

院御祈被供養八萬四千基小塔多寶塔也

現在員數都合十三萬二千基云所

造進其數多故已過八萬云各塔中奉

安釋迦多寶像奉龍寶篋印陀羅尼此外

高五五尺七寶合成多寶塔一基以之為

中尊

或云今日自畫星形顯現諸天隨喜之

瑞也云

御導師前座主大僧正慈

讚衆三十人

凡僧十六人持金剛索各著新袈裟

法印圓長咒願公同真義導師

僧都澄真 慶俊

公修 法眼豪雲

公曉 公尋

律師玄修 豪圓明

忠快 良雲

長驗放花 承信散花

靜快灌頂 法橋顯性已上持

行家 隆宴

快智讚頌 玄長

聖圓 最寬唱禮中音

實澄 全兼

良顯

實重同

純忠贊

之阿闍梨取之鈴杵同時置之
次用鈴三杵奉之同取之置之
次始自西南角羯磨慈賢次第巡迴立之
而後歸本座了

仰云鈴杵置樣如常振鈴時左右手取
鈴杵同時置之也云

大前方使此間普佛供花十第
次總禮已者次打錢二打次唱

得長壽等云
別不數唱師座在本座唱之
近代用云何於此經等但故三昧阿闍
梨可唱此文云於此經文者可用中
唱云仍今度現用如此以此經文被
用中唱了

次散花大第散花來信長遠

兩人進佛前同音唱之中段

道總迴金堂衆僧下自正面石橋相分

左右衆人菩薩八部衆等在前引列

行道之間諸僧草鞋以本佛右爲下

仍右方僧衆行西面左方行東於金堂

後作輪也

行道一匝了諸僧著本座次散花頭二人

御額文之間數誦經導師座

正面阿闍梨後高懸緣疊一帖自公卿

座之末藏人持之進參備之

大御誦經勅使召公卿座末賜錢即下於

庭中拜舞退出時誦誦導師著座

法印

次堂達公文持誦誦文傳誦經導師先公

仰誦經鐘導師作法了又進院御方誦誦

文作法如先同仰鐘

次祝願一和上前誦誦祝願了退下

兩度作法一同也誦經作法了導師歸

本座即擡座役人如前

次釋佛等少合法久住祈願等如例次

唱禮最中

供養文之間取香呂佛號合行唱禮拜之

間諸僧取香呂九方便五大願等如例次

出讚百八首廣慶王

讚之間鈴鉢左右同音打之

吉慶讚之時被仰度者

次行法了迴向方便金界

次佛名教化次奉送之後取道具

次下座禮佛了阿闍梨著本座十弟子取物

次被仰勸賞頭解長房仰之

次舞左右高舉樂太平樂後王

次舞了被引御布施此間數儲筵道執蓋

進橋下

導師一重一裏讚衆各一裏

全策實重取出阿闍梨布施於石橋下賜

從僧全進橋下取之

大讚衆從僧等各取出布施并香爐箱等

次讚衆起座出讚爲先下薦逆行繞壇一

執蓋如先到樂屋前乘與讚衆等經九重

塔東西各退散了

勸實以前大僧都靜嚴被敍法印但後日

被申叙也

建仁三年八月九日卿三位中山堂供養

僧師和

讚衆十二人

公圓法印 證眞僧都

慶俊 公修

全快法眼 豪圓

忠快律師 承信

良因阿 全兼

昌玄 慈賢

御布施

生白織物被物一重一裏

被被物十重

單衣五領

法服一具

銅色裝束一具

錦橫皮

水精念珠

上童裝束二具

童裝束六具

綾二懸子各六匹

絹二 各五匹

讚衆布施被物二具生草衣一領裹物一蓋
有御幸轎頭七重生衣布施取公卿十
五人著座

建永元年七月二十二日仰木堂供養導
師和尚御房二十三還御

讚衆四人
全兼 聖圓 慈賢 淨心

御布施
綾被物十重 生々五重
絹十匹 染綾十疋

糸百兩 綿百兩
唐綾十段 顯文砂十段

唐絹十段 色草十枚
紺十段 白布二十段

淺黃十段 藍摺十段
讚衆被物二重置蓮二具在帷

御引出物 御牛一頭厚紙百帖慈覺大
師御筆一卷上品扇五十枚

二品親王

文永五年十月二十三日於龜山殿被行
法事曼荼羅供五日御道修被行

大阿闍梨座主法親王 金地五十兩
御道修被行 金地五十兩 打金赤金

持金剛衆
前權僧正房全 聖圓 權僧正經海

法印 輝惠

靖尊

聽賢明

賢快 隆璫
公證 實增
源雅 良覺

已上各持五古但公證源雅兩法印持
獨古若有所存歟

權大僧都光覺 讚頭
寬圓 圓輝
權少僧都蒙家 圓輝

權律師定守 公什
已上各持獨古 尊重

六弟子 顯惠
光全阿闍梨一宮 顯惠
賢宜 能遍
俊譽 經長大德生具

承仕四人 眞勝 龍定
行勝 明行 眞勝 龍定

御出次第 御供奉人行莊守新制
先專當八人 次維那六人 次所司六人

次前驅八人 經祐都維那 快增
印寬寺主 最耀
泰教上座 猷兼

定快法眼 泰慶
次御前三綱二人 兼覺

辨全法橋 兼覺
次御手與 兼覺

次上童子一人 千手 童子二人 兼覺

兼覺 兼覺
兼覺 兼覺

兼覺 兼覺
兼覺 兼覺

次御後性承法眼智通上座

次中童子二人 夜叉王丸 兼覺
丸裝束同 兼覺

次御童子長二人 千手丸 兼覺
丸裝束同 兼覺

次列御童子六人 兼覺
兼覺 兼覺

次僧綱 兼覺
兼覺 兼覺

實增法印 公證法印
圓輝 公證法印

事畢後御布施取公卿如常大阿闍梨御
布施六弟子出之於東中門切妻御後智

退請取之交替御童子
阿闍梨御布施

被物十重裹物二法服一具 鈍色一具
色々綾十匹 色々布二十段 糸百兩 綿

百兩中童子裝束四具 二重二具 錦橫皮
一被壓造花

讚衆 被物二重裹物二二十人各如此
供料

阿闍梨御分 三十果
讚衆分 十五果

僧正 十五果
法印大僧都 十果

少僧都 七果
道場經殿 兼覺

憲實大僧都 御儀法等僧正背著座

次房官六人
實紹、實任、實相、實法、實眼、實禪

僧綱

祐家專當六人前斷二人從僧一人凡

表袴各重一人召具之但從 中童子一人大

童子一人

手與力者

房官侍各六童子一人力者三人但願之

上童結髮二人新勞色在內所居者

中童子御童子各四人皆侍候之

御布施取出之役人寬顯阿闍梨慈守阿

闍梨

錦被物二重緩被物八重鋪橫皮水精念

珠被付之色生綾一懸子納六卷絹一

懸子納十卷綿一懸子納五十兩

已上懸子各兩折櫃是金物在之以金銀薄

納之於殿上切妻宗有都維那請取之

給御童子御力者沙汰之

作日八日先入御淨金剛院御出如常

供奉人

僧綱兵衛督法印公尋

坊官也月三條御坊東松明取

讀衆二十人納衆十二人

豪經法印光顯 寬圓

增宣 公尋

公什 經惠大僧都

藤伊 經圓

基源僧都散花 琳圓

範增 陣玄

實遍 淨寬

賴覺律師列左方

快爲 源璋

寬家

已上

圓親

金蓮

青龍院宮

元應元年六月二十四日今林嚴曼茶羅

供導師勤之遊義門院十三迴御佛事也

讚衆

玄勝法印明

光意

仲圓大僧都

實鑒僧都

慈遍律師

二弟子

經潤阿

玄智

行守

忠性

仲潤

定尋

定尋

定尋

門葉記 勤行九

門葉記 勤行十

闕

闕

門葉記

入室出家受戒記一

七宮

和尚

大峯

西山

北山

無動寺

淨土寺

後妙香院

七宮

天養元年十二月二十七日卯天晴著直

衣早旦參院第七宮按按大納言今日依依成

山座主行玄之弟子初渡彼房給給以爲殿

仙院自昨日朝御風氣御仍人群參

北面內大臣左大臣將新大納言等祇候也

家君追參給者也午後彼宮令參院按察

車前駝四人別當尾從於門外下自車備

後守顯成奉之歟目寢殿南面入給者也

上達部等共間立隱依無便宜歟未斜出

給駕院半都御車登北對西面駕之前駝

殿上人濟皆以布衣也別當予新中納

言幸成參議公隆修理大夫忠能等連車

所參也至京極房午駕車入給別當襄慶

座主參會其儀無別事以西對御座數經

綱二枚其上敷茵後立週五尺屏風二帖

御座前居火榻扈從上達部等依座主之

命各進著座同對高麗二行敷之也殿上人等徘徊御庭上無指座之故也經暫之後行支座主被持參御引出物守殿杖付御別當進取之其後歸給按察洞院亭人皆以供奉不被存此旨歟無掃除甚以見苦

承安元年六月十九日書寫了云

久安二年三月四日癸酉七宮有御出家并受戒事

辰刻自按察大納言亭今渡京極殿山座主

別當風從有前自此所令登山給於坂下

乘輿殿上人前行上達部乘輿在御後至

水飲暫逗留上達部各參仕被蓋破子山座主

之備直令參中堂給正南間設御座風立

其以南數公卿座給長押下數殿上人

座給長押下數殿上人誦經導師律師齋水布施付後戶

殿給上人取之誦誦文書座主住所其後

退給青龍房人退下宿所則又歸參有

御出家事拜之後著僧裝束給給

奉刺首畢引手大僧令著袈裟給次改

著法服持念珠今登殿上人前行次

上達部和此後人退下不知還御

事

御登山儀

御裝束二重織物紫同織物指實白圓

垂總角有夾形紅打盛朝臣奉仕之

院御車御車四人

顯盛朝臣爲後騎

扈從上達部六人

別當公

權中納言公

新中納言公

宰相中將忠

冷泉宰相公

修理大夫忠

前駝殿上人可專注

文和三年九月二十一日自古書中

求出家之俗中記祿歟記者可尋之

和尚

仁安二年十月三日法性寺殿若君於白

川御房出家右府令參給西院殿刺手

玄理南鹿著法衣明師覺讀北殿子前數圓座

著法衣明師覺讀北殿子前數圓座

同十三日臨時受戒座主明雲先於講堂

沙彌戒自其數筵道步行御宿所桂林房

御共澄憲實明全玄有職能性實性慶深

玄理永章辨雅則御下京也

大峯法印

文治三年七月二十五日殿下若公入御

前駝六人殿上人四人重行忠堀內大臣御

同車自門外令下給前駝奉地下暫南面

御著座令人北面給被進御膳僧都御

陪膳手長房官

十一月二十七日若公御出家 十一歲內

大臣并二位中將令渡給直衣內大臣前

駝六人中將前駝二人殿上人五人若君

母屋著法衣和上東妻戶間御坐唱師辨

雅法印剃手覺玄律師繼役良雲快成等

手長坊官作法如常

二十九日御受戒當日御登山前駝二人

扈從玄理僧都慶俊律師快成等有職六

人其內良雲快成著法服參戒壇中近來

如此人三四人供奉或水瓶或奉相副云

西山宮

承元二年戊戌十月十四日巳辛御入室 五歲

大宮大納言公經卿 於西板木

源中納言雅親卿 同

左宰相中將賴平卿 登山

出御門宰相中將通方卿 留坂

別當顯俊卿 登山參議左兵衛督

各網代車御後速之

殿上人

越中前守公具朝臣

伊與中將公雅

內藏頭經時

源中將時賢 登山

左衛門權佐賴實 奉行

阿波侍從親仲 登山

御隨人

近武 御引出物通照僧正戒牒 應覺大師妙香院

前大僧正 于時取之親王御前被置之

大僧正 與寺御分御引出物慈念僧正

正 兼具親平等房經源法印持參獻官僧

次大宮大納言起座獻親王御前

大進宗行并 兩人共出西中門畢次

還御

建保四年六月二十日壬御出家 御歲十三

山房 當日已刻自院御所 高陽院殿前白

院御車 小虎御下 以下自藤被遣之

大宮大納言公經卿 於西板木

源中納言雅親卿 同

左宰相中將賴平卿 登山

出御門宰相中將通方卿 留坂

別當顯俊卿 登山參議左兵衛督

各網代車御後速之

殿上人

讚岐守資隆

中宮樞大進知親 登山奉行

偏中守光俊

侍從言家

中宮權大進信盛 登山

已上前駝

御後上人 石見判官信廣 衛府長兼隆

未刻著御水飲御所御共殿上人二人

六位一人兒二人各持水盥漱之

餘人有官以尊長法印等參仕御與之邊

御略儀性賢參儲奉行之 居重之

御登山御共僧綱二人有職坊官侍等少

參仕如常 先被御寶水飲御所則入御

無動寺南山房

次妙香院僧正御登山 北御所 御車 觀代

大親王著御無動寺

次御參中堂御先遣抄

被修護誦是先例也云

次御參無動寺不動堂中先遣御自同有御

誦經御導師寬尊阿闍梨和上兼參儲內

陣御布施 同中堂事畢親王還御南山房

僧上令入大乘院給

世間奉行
實祐法眼 實祐法眼 兼日登山 御所裝束以
下訓之

次及刻限 新僧正令 參給

先公卿 左宰相中 殿上人 時實親仲著座 以長
下爲殿上人座 以同

大西面御座 一間裏之 性質役之

大和南御座 座 合前立机花氣火

次順師臺圓法印 檢校著座

次御刺手公惠僧都著座

大出御 向南御座

大和上瀝水

次御拜 各三板 次上馬

大和上奉授一偏

次入御 殿中脫常服令法衣給

大則出御 著座如前

大置什物具 御脇息 行等 御手洗 能實 御

水瓶 最重 御刺刀 行等 御紫 觀明所 御

湯帷行守 次第持參 御前而量之

次僧綱二人 實祐法眼 有職二人 定國阿闍梨

參進

大洗御髮付左右札 實祐法眼

次和上瀝水說偈

次和上取御刺刀制始之給此時 明師發

晉 即送給御刺刀於御刺手始白右奉刺

之

大撒什物等役人同前

大受者到和上御前令長跪給實祐法眼

取御袈裟獻和上 令奉授受給此時

御法名授之

次無度緣官旨使參 宣旨如常實祐
法眼 請取之賜緣經圓役之

次御休息之後有御登壇 御裝束御法服

海老島等 御表袴 御大口 牛車 御引陪

木白枝 御平袈裟 橫皮 色紅 御引陪

大供奉人 公卿二人殿上人四人 各數

以上 僧綱八人各參講堂西庭有職八

人同東庭徘徊街邊

自無動寺供奉人 僧綱二人 尊實祐印上

童子二人從僧九人侍二人中童子四人大

童子六人 列四人

次著御戒壇院御登壇之儀如常座主承

圓僧正爲和上

今日三箇事 御受戒出被逐行之七宮御

例也

北山

貞應三年九月二十八日松殿若君御前

入御綾小路宮即御出家記

先當日被進御迎日次事并御迎人事等

兼日爲全尊奉行催之圓勝寺執行法眼

云 自二品親王被仰付之間奉爲兼君

參仕人 仍自八坂御出立云

僧綱一人 公性信都

有職一人 房金阿闍梨

房官二人 信守寺主

御童子一人 禪師王丸

御車自御所被進 八葉長 御牛 黑乳 御牛

童子二人 這平小三郎丸

公性僧都被參八坂被尋房全之間出達

中門之緣即入自中門妻戶同當間二間

端坐被著房全中門廊紫緣候房官中

門板數候

未刻御參寄御車於中門庭御履役

先乘御車被上御前廳其後下被持上後

御簾云 若君被召御車之後僧都被參

御車後御裝束御直衣御共後車三兩

一人名前二 路次百度詣北行裏樂地西行

祇園中路北行緩小路西行自西面入御

解懸儀無之御香役房全 御樹役 信守寺

自中門庭入街 著座公卿座中間公性

僧都即參御前被中事由次奉引導若君

御前入自殿殿西妻戶著御東西行疊東

端小文母屋大文二帖敷之即出御 對

面長相御衣御指貫被 出御之時若君

御前御動座

次御引出物 登海樓一重被裏之公賢法眼

自二棟持出自殿殿西面妻戶置若君御

前 即公賢法眼取出之於二棟前傳

房全 於中門廊妻戶外傳筆 給之後御方置之次官入御了

御出家次第即相續

先以殿殿日陰六間爲道場中間立花瓶

間伽一前瓶二火舍一佛供二坏二重佛

燈臺二本脇机一前香品盛之寶臺半燈一

枚數之御佛無之付南端小文三枚敷之

行東西

次東學爲明師座宗露大僧都次中盤爲沙彌師座法服平假部母屋東間南北行數縹繡一枚爲戒師御座

先戒師御著座開東南一間種子爲出御道香熟御法服香御平假部次明師著座爲南障子次沙彌先著俗服御著座西間

大御登禮殿次御拜三度先奉日次帝王大經本路令歸入御對面所御於東南疊上令脫俗服給之後令著法衣御御法服

御裝束公賢法服房全勤此役人唐檣被渡之持持之御裝束次第不設口大轉引信

御出家役人御出家役人御髮奉結分役公賢御剃手房全阿役有職三人光顯宗御湯洗役光顯宗御剃手房全阿役有職三人光顯宗

御手洗宗性水瓶宗性御湯洗役宗性御剃手房全阿役有職三人光顯宗

剃之宗性御髮奉洗役宗性御水瓶宗性御剃手房全阿役有職三人光顯宗

次公性僧都都南方西端疊著立座取髮剃被進御所三髮剃了如常御髮剃賜公

性僧都傳房全即奉剃之所被用意御髮剃不立之間所懷中私髮剃取出之奉剃了

次事畢御物具役人取出之御法服如本令著御戒師御傍令著御次公性僧都取御製袈被進御所即三反御作法了令著

御同位其後著御本座次御成了即戒師御著座次於北面二間宮御方御對面次經髮殿大床入御了

了

御受戒事

貞應三年十月二十一日松殿禪師御房無度緣宜旨被下之先及乘轎六位史相具無度緣宜旨參錄小路西御所立大門

下申事出此時尊兼下格自殿上西小緣下立屏西庭上以大童子相觸六位史人門內西北進尊兼又向南於庭上諸取宣旨入之初六位史不持之刻限取

之傳役人云此時六位史向尊兼申云法親王之時六位史被召公卿座其由承候然者可依先例候歟之由申之尊兼返

事云其時事不承及候是於庭上可請取之由被仰下候問存其旨候返答之處又申云御定之上勿論候申云此後尊兼

持宣旨經北對緣參禪師御房御方房全參御御方尊兼所持參取宣旨置御前

寬寬蓋入入取之取出官旨置御前返給尊兼畢尊兼賜於官旨置御前返

彼子蓋者賜慶林上慶林殿上後下六位史從賜尊兼自殿上西北緣下於庭

上慶林所持進取被物賜六位史賜西六位史即殿上西妻戶向二拜次被物給從退出尊兼屏北立隱六位史退出之後

登庭上云松明儀無之被物仲兼法服沙汰進云

同日二十三日御受戒戒師淨土寺僧正御房當日已刻御登山御車八葉長御樹立之

北臨立之御座役宗露大僧都御昇殿役八葉長御樹立之

宗露大僧都御樹立之

宗露大僧都御樹立之

宗露大僧都御樹立之

宗露大僧都御樹立之

宗露大僧都御樹立之

宗露大僧都御樹立之

宗露大僧都御樹立之

宗露大僧都御樹立之

宗露大僧都御樹立之

後一人宗露有職一人房全俊快儲山上宗性同車公賢法服房官三人信定寬御童子長二人信定寬

買茂伏拜御下車事案可爲其儀之由被定處深而過法之間被懸放許也坂口於

月輪寺島居前被懸放御車被立御榻大御乘興御手與御車前寄之

坂間行列待中問不替御前御童子信定寬次入御園城院被岸所此後各於宿房

面用意及刻限改裝束出立參儲彼岸所御登壇受戒次第

先御共人參會之後出御此時有職取出御物具傳御後傳御童子

傳御力者御戒腰三衣取出役宗性手長宗露坐具

草座御取出役便快手長宗露次寄御與於日隱間公賢法服次房官四人

次御與次御後二人宗露取松明二行宗露次有職三人宗露取松明二行

次於戒壇中間前自御與令下御如常任御例被略沙彌戒云有職於中門取

御物具隨後如常僧綱同參御共於建道際進御草鞋

次教授如常賜磨如常二師相觸中門之內奉引薄沙彌於西迴廊御著座此時役

有職二人置御物具於御座上草座三衣御

草座三衣御

草座三衣御

草座三衣御

草座三衣御

草座三衣御

草座三衣御

草座三衣御

草座三衣御

座在殿右次他稱付御後座有職同候御座

緣邊次和上御參如常次教授羯磨二階

奉引場沙彌到看衣堂有執持御物具參次

看衣事了各令著本座開戒壇西戶

次教授羯磨著左右禮贊作法了和上登壇

次教授師參中案內時受其正令入戒場

給有職等持御物具參御共

次登壇了開佛壇西戶次法用以下如常作法了

次教授為先奉引導沙彌於看衣堂

次和上向看衣堂給令著半疊給

次教授沙彌三衣取進和上令授沙

彌給其後教授給置本所次生具鉢等

次教授取六念傳有職相具三衣

次教授給受者令向說淨師給作法在別說淨了

次沙彌經本路還御中門前候御與御

乘用供奉人如前還御了入御圓城院彼岸所次御下京云

無勤寺

安貞二年戊子十月二十七日天晴入室

本所吉水御衣

長兄洞院攝政于時右大臣

供奉人居一人舍人一人校尉明先行

前驅六人總長其馬各布衣御隨身一人

有袖等職人御車馬一疋御車後曳之當人

不器之下萬隨身四人如常殿上人三人

侍從能少將御車

及支刻著御於門前稅御車此時奏承法

橋新制裝參向前可被入御車之由相觸前

駝然而於門前御下車則入御令奉先立

若公給如自東門入令排御中門廊御

次聖覺法印申案內經大床自中門入御

寢殿母屋中間敷大文二枚行東西為若公

御座同東間東奇敷數小文一役行南北其

敷錦茵為右府御座同西間西奇敷數少文

一枚南北為僧正香案無文御座

次御贈物有府御分慈惠大師御筆官符

一枚裏納紫綵箱只錦食松錦之押立銀

一寸八分以錦有下條開松枝等也裏之以

玉緒左右皆有附付松打板銀長一丈五寸

大臣法印道祐取之

若公御分相繼和尙獨古等同前左大臣

已講良禪取之

次撤御贈物右府御分侍從忠能若公御

分少將雅繼役之各傳前駝此後本所侍

從出向中門外請取之儲長續繼之相

副御童子得悉免被送進之

次若公石府起座出御僧正房同入御此

時奏承法橋為御使於中門外觸前駝云

御車可奉差入云仍召御車副駕御車

於中門廊切妻乘御於門外被懸御牛

雖可寄御車於中門外妻戶前依其所

袂被等更娶畢參會僧綱等出中門外

奉送還御之後微雨降

聖覺

權少僧都能玄

隆玄

公殿

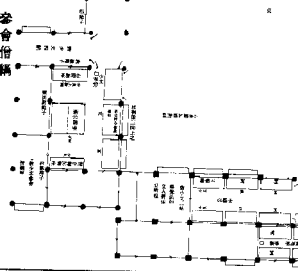
法印良雲

參會僧綱

直雲

印圓

圖憲

力者二人

乘明

前駝六人

子相安客

二人

上駝

打

明

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

取

樹

出

世

僧

綱

上

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

大童子四人

御後侍一人

行

有職二人各八

葉車

於門前

御上

取

出

世

僧

綱

上

駝

御車

代底不離下

御車

<

同十二月二十三日庚申天晴風靜御受戒

當日午刻先自月輪殿御出淨土寺殿為

內儀

御裝束御付衣

御車童子二人一號殿被進之

列御童子一人三號御力者十二人御格

勤三人御物見

淨土寺以東小御所西面為御所儲備

立本先被進御引出物弘法大師五古

大被整御登山之儀御裝束色被法印御

房御同車申出御

御車八乘御物見列御童子御力者十五人

加御格定今度被略

屈從信綱一人信承法印

坊官五人泰全泰什泰被上三人御車

次於駕杜御乘與八海童子御登山如常此

時御車雖可被立島居內座主宮御車以

下有之仍為法印御房御計別所被立之

成眞法印參會不動堂城御共坊官泰全

宗賢先法印御與御前中次禪師公御與

次供奉人已上坂之儀如此

次入御竹林院準憲僧都儒御膳參會近

習者中御少補僧氏御膳御用供品御孔文之儀參會

次以待仁玄為取戒日代判被造御戒牒

御內府並無度緣宜於政所即歸參但

留度緣之官旨之間奉行人以中間法新

相尋子細之時進上之

大御登壇玄刻御裝束衣袴平假名打安御

鼠御身被御草鞋以上御衣御物御代物以上御物

供奉人

僧綱二人虎眞法印信承法印

有職二人先禪阿闍梨伴御具庫忠阿闍梨伴御

坊官七人泰全泰什泰被上三人御車

侍二人仁玄玄重重拜

次受者著御戒場昇居御興於中門外自

是被召御草鞋雖可為鼻荒是故實也云

次和上御參著受戒作法如常事訖子刻

和上御退出受者還御竹林院御門徒等

濟參上不可帶兵具之旨兼日被仰下

之聯御休息之後則御下山供奉人等同

御登山著御淨土寺殿御膳等同前

次還御月輪殿供奉人已上同車奉

一昨昨日戊午日令詣無度緣之宣旨給

自御沙汰

藏物被被物一重白布一段性質法眼被

送遺史長者淳方之許御住法師請文在之

一同晦日一身阿闍梨被宣下之

門葉記 入室出家受戒記二

市河

後青蓮院

慈惠法印

妙小路

峯寺

青龍院

淨戒院

市河宮

弘長元年十二月十二日御入室八歲本所

先於仙洞有御著袴并魚味事云仍及

丑刻渡御

庇御車御車御下御裝束直衣

屈從公卿

前左府公相公直衣御車後

土御門大納言通成卿

中宮大夫雅忠卿

冷泉中納言實材卿

別當隆親卿

殿上人

兩貫首以下十八人東雲騎馬御乳母子高

御後官人少納言馬御乳母子高

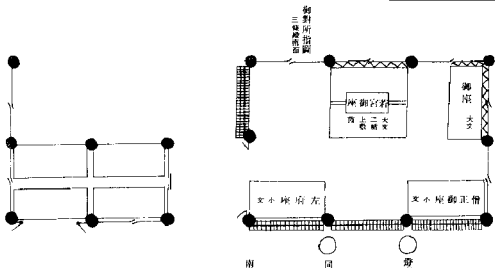
行實五位階

先於門前稅駕左府下車衛府長一

次於中門御下車扶侍之殿上人取脂燭公

卿恩從入御南面殿殿源大僧都令參

向可申事由之旨兼日雖有其沙汰運參
之問無其儀
次座主宮御對面十樂院僧正同著座
次左府著座

次被獻御贈物慈覺大師御筆^{結之村朝俊阿闍梨御子持參之傳禪雅法}
印^{與具}禪雅取之獻僧正^{置一宮御}

前

次僧正御分御贈物惠亮和尚筆^{其前定}

守阿闍梨^{持參}圓禪僧都傳進之

次實材資平兩人參進撤御贈物^{納長體二合}則爲本

所之沙汰被送遺之^{被相應大氣子}

次座主宮入御

次若宮還御^{指燈以下如前}

門徒僧綱等各可參會之由雖有兼日

之儀便宜不可然之間於庭上之列立

者被略之翌朝被送遺牛馬於前左府

亭

若宮^{十一院宮}御出家御受戒御院參等記

錄

奉行

俗左兵衛權佐忠世^{時獻卿息}

出世靜明大僧都^{寺運院出世執權}

世間房官覺玄法眼^{本寺家三綱今三條御房}

文永二年十二月一日天晴日中雪降今

夜若宮御參仙洞今夜則御參宿明日自

仙洞爲御登山也

今日座主^{前繼僧}被登山若宮御出家之

間御受戒爲被執行也

之次若宮御出可有御見物御共法印可
被發先僧正御房自愛宕御房可有御參
三條御房御共同法印可被參勤仍被參
愛宕御房而僧正御房已御參三條御房
法印被退參於路次御使來示之間直自
路被參三條御房云^{僧正御房御參三}
條御房御共房官二人^{最衆法眼子爲見物}
立車於勘解由少路東洞院奉見御出午
終刻許宮僧正御房有御同車^{自三條御房}
登山先其次被立御車於花山院前^{東洞院}
院裏築地內南端東向^{向辰巳方}立御車其
次少引ノケヲチト自御車引入^{後車}
良覺法印車之後車次第南北並立子
勘解由小路東洞院奉見之宮御車并後
車等簾皆垂之御出以前可立御車所御
力者一人相儲懸住子^{於院}他人車爲不令立
也
宮御車
古車八葉切物見五緒
御牛飼三人^{一人持衣邊之二人直水}
御共僧綱二人
良覺法印
新車切物見四緒
牛童二人著狩衣此外直垂牛童一
兩相具簾
力者七八人歎持唐笠入袋
列六童子
此法印許令持等如何但御登山
次御見物之間登山御共出持之

歟見物車笠欄不持之由有其說歟如何

源雅法印

古車切物見四緒

牛童二人著狩衣

三郎丸袴皮白袴裝束其腰青薄色袴足涉丸著直垂相副

力者八人許

列大童子二人

笠持不持之依有御見物也

房官三人

泰變法眼

車非新調

牛童狩衣二人其外直垂少、笠不持之

持之

最難

牛童狩衣一人直垂少、笠不持之

印寬

新車

牛童狩衣一人直垂少、笠不持之

已上房官冠者原少、召具之又

童著酒少、召具之

若宮一仙洞寬里小格出御、登山今出御之

後御車二座見物所

供奉人行列次第

先殿上人下為先

雅言朝臣直衣

資氏、同

公寬、同

公衆、同

但或人云東帶云、可尋之

季範、同狩衣、隆保、同不著

經實、同狩衣、實澄、同

邦仲、同狩衣、清長、同

經業、忠世、公永、公榮、公希

此內少、馬打依違事有之又隆保經

氏不參、盛家、公永、參云

大御車、浮物白御直衣也、御東御直衣、御指實

御牛童三人、古用和丸初御直衣、御指實

大御後官人、廣能、騎馬

次召次長、泰、騎馬、立烏帽子

次公卿上、廣為先

土御門新大納言、顯良、直衣

新車、文車、長物、見上簾

先斷無之、雜色、四人、下著著

侍從中納言、為氏、直衣

新車、文車、長物、見上簾

一條中納言、公康、直衣

新車、文車、長物、見上簾

先斷無之、雜色、四人、上簾

右衛門督通領、直衣

新車、文車、長物、見上簾

先斷無之、雜色、下著淺杏

土御門宰相、中將、通持

新車、文車、長物、見上簾

先斷無之、雜色、下著淺杏

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

御見物之後、宮井、僧正、御房、車、御同、自若宮

奉先立御登山於西坂本諸御手與宮井

僧正御房御與奉昇連

御共僧綱二人

良覺法印、侍二人、中人重一人、著直垂

源雅法印、召具之力者十四人

房官、四人

宮者入無動寺大乘院、僧正御房者入御

青蓮院、始云、僧正御房者若宮御參中

堂之時、為御先達、為御參會、依為近人

御青蓮院也

若宮御登山坂御共

公卿二人

侍從中納言、為氏

土御門宰相、通持

殿上人四人

邦仲、實澄

盛家、忠世、云

戊終、則若宮直御參中堂、其後僧正御房

自青蓮院御參中堂、大衆少、參會云

御共

僧綱一人

源雅法印、從僧一人、承運、雜色衣、袴、履、共侍一

有職二人

光全、阿闍梨、房全、僧正、弟子

守實、阿闍梨、御印、弟子

房官四人

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

泰救、宮御方、房官

御後一人 智通宮御方侍也
御童子一人 得壽丸

法印退參。僧正御房已出御之間。被參會政所比邊云。

僧正御房御與中堂前迴廊外南石橋昇

通簾下昇居御與御下與云。御鼻荒役

守與云。御共僧綱與役侍。永通進之云。

下與云。法印鼻荒役侍。色義進之云。

僧正御房不令入中堂前門經門外迴廊外前唐院方向北禮堂上禮堂裏入

御於此妻戶前令說御鼻荒給。妻戶被參

作熱中。法印北禮堂下禮堂裏。仍被參

入了鼻荒侍取之。北下禮堂不數座。仍被

數上法印被著之。有職二人同法印傍候

云。若宮御座中堂正面北次間與座令著

座給。僧正御房者若宮御座同間端座令著

著給

次御誦經被行之。御誦經時。中堂執行。善心。善宗

御名被載之。御名被載之。御名被載之。御名被載之。

御誦經之先。僧正御房御退出入御時。妻

戶出御。有職相繼進御鼻荒。此所上御人拜

不取。法印同自參入時。妻戶被出了。僧正

御房御退出之時者。如御參時迴廊外。不

令通給北迴廊內。經中堂東門。令出給云。

御共僧綱同著鼻荒。迴廊內堂上。奉從

參御共云。房官等并僧綱共侍等。迴廊

外迴參會中堂前門此御退出之時若宮

御共殿上人三人。北迴廊內堂上

相儲取松明先行。僧正御房頻可留之由

依被仰堂上殿上人留了。邦仲同留了。僧
正御房令出中堂東門給御退出入御無
勤寺大乘院御所了。法印被參御共侍二
人。承通召具云。承通者裝符。賴圖者指
貫云。

次若宮自中堂直令參無勤寺不動堂給

兼日沙汰者。僧正御房不動堂御誦經

御先達。可有御參會之由有沙汰。然而

不動堂無御誦經之儀云。

若宮不動堂御誦經了後入御南山房次

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

宮并僧正御房自大乘院御參南山房

勤之由奉行靜明相觸之
登山公卿通持觀其外殿上人少。參大
乘院童番可見之由聞云。而童番遲。間
其以前彼卿等退出云。

今夜若宮モテナシタテマツランカ爲

衆徒可結構童番論議之由日兼日議定

御出家之後可有此事之由兼者有其沙

汰之處。御出家役人等違亂。每事遲。時

刻推移之。御出家以前童番可有之由

有沙汰御出家以前有之

此童番儀南山房南向廣庇。有番論義

南向御儀。垂於簾中御見聞アリ。番以

前童等。南向廣庇前大床。可著座。由有

沙汰之處。不得心大衆南向廣庇。登參

無其所有心大衆頻雖制之一切。無承

引依之。假有沙汰。東向御簾外。堂上有

童番於簾中御見聞云。童番所。高燈

臺二。臺邊圓座二。儲之童番了。喚立。智

圓法印。東向南端。妻戶間。端寄。數座。北

智圓法印著之。裝束法服。聚甲

庭大衆堂上。大衆。イラッ其故者。南弘

庇有此番者。近可聽聞。今依違亂。遠聽

聞不得心之由。舉聲。每事。喚云。

童番以前智圓法印表白。次喚立其名。本

次童番三番有之

一番

滿若童子。東塔北谷
寶壽童子。東塔東谷
雙塔房柱。寬僧都房也

三番

左 禪師王童子 無動寺 松林院 慶應阿闍梨也
右 若法師童子 井川院 慶應僧部房也

左 龜鶴童子 西塔南谷 中走井房 大上房
右 若犬童子 西塔南谷 大上房

已上童六人重裝束有表白云：三番共著

童論義答了有表白云：三番共著

無重難云：左者左舞裝束右者右

舞裝束也但二番童左右共著右舞

裝束如何論義三變共俱舍論義也

童番了大眾等引南向庭大眾延年樂之

于結構之云：

童等南向弘庇懸尻暫候延年之後猿樂

一兩其後衆徒童等退散了

此後御出家座疊等可被敷直之由有沙

汰其役侍殿中間職以外有其沙汰終以

侍勤仕之職云：

次御出家儀公卿不著座

南山房東向與座小文高麗二枚並敷北

行其上懸疊一枚重敷之此上若宮御著

座御後唐繪屏風迴立之若宮御裝束御

僧衣給 灌頂法座 顯文法同
此御指貫事法印被問聲明僧都云此
御門跡者表榜被召之而今御指貫如
何聲明答云建保西山宮御出家之時
僧服令著御指貫給彼例也云：法印
重問云此御門跡新制裝束タルヘシ
ト被略指貫事者依慈鑑和尚御計
也然者建保者若和尚此新制不被定
制了然而彼御出家之時者被用指貫
之由見記錄之問今如此被用云：
次御出家具足等可有御出家御座前爲
有職役取置之
先惠源內供持參御臨息 御座息上二御局 帷ヲ押越テ之
次定源阿闍梨置御手洗
次澄憲阿闍梨置水瓶
次又惠源置水瓶
次又定源置御變刺 折敷上置之
次隱憲折敷上置檀紙 二津許 其傍御
變結分御本結置之 傍置菊葉持
參之
已上有職手長御前閑處侍持參傳
之
次若宮令著法衣給出御即御著座
先良覺法印參右邊候分御變源雅法印
又參御座後唐繪屏風外迴左參左方御
變結分次朝後律師參取御水瓶湯奉懸
御變此時源雅法印奉洗之云：
次圓禪僧都參取御變刺進御師室：

取髮刺令寄給若宮御頂三度令剃始
給後令歸者本座給
次圓禪奉刺之其後作法如常

御出家之後實增法印自師宮御袈裟給
取續之進沙彌宮

御名字 慈助

今夜御剃手圓禪僧都俄申所勞之由
不參然而數度取資伏之間參勤之云

若華族仁等不隨役之間臨期故障
不審云：

此後法印被退出地藏房云：

三日天晴今朝辰刻御出家宮御受戒日
大乘院有御出去夜可有御受戒之處每

事遲之間及今日頗依違事歟

御共僧綱二人

圓屋法印 最源 內大臣法眼忠覺

兼日者圓禪僧都可參勤之由領狀
而臨期申所勞山御剃手許勤仕不

供奉云：圓屋法印者不參大乘院
戒壇近邊參儲奉恩從云：

上童二人 慶賀

有戰二人

惠源內供奉實增法印弟子
守實阿闍梨良覺法印弟子

房官八人

最端 泰教 印寬 禪禪 增喜
中童子四人

別被冠之以迴文儀、但此條見苦事殿之由有沙汰之間段別儀被停止之、而課役等被催之歟

法印御訪以覺玄法服奉書御車副裝束二具被仰之別、非庄役御訪云、一具被領狀之、但御車副裝束儀止了、仍一具被途可沙汰進被宛他足之由重相催之一具分用途事憲實僧都相尋、堀川內府禪門進之處、一具分二貫餘數、過分定三結也云、聞彼說法印三結被沙汰進而一具用途五結先例也、所殘今二結可被沙汰進之由覺玄申之、仍追殘二結可進之由被申之了

憲實僧都福光保分御車副裝束五具云三具領狀之一具三結分沙汰進之處被返之云、其後樣不開上童裝束四具、自大宮女院被調進之云、童裝束四具、僧正御房被申之御領狀了、但御登山每事不具之間、內被申子細有之、仍他人沙汰進云、今度御受戒時、僧正御房御大童子得壽丸自宮可被召進之由被申之、御領狀了而得壽丸申子細其故者、宮御童子手玉丸自得壽丸下賜上、萬可立之由申候、此條難基次第也、故十樂院僧正御房御時、當時宮御弟子御坐之時、度宮御共得壽丸參勤了、其後御不和事出來之後、中絕不參勤而今又參勤、宮御方養參就奉行入奉慶法橋御恩事申了、然者千壽王丸先日奉公之由申候不

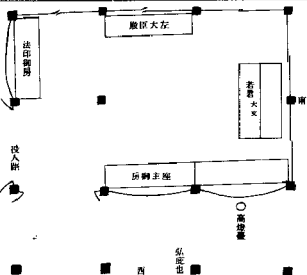
可然事殿之由雖申之、千手王丸又青蓮院重代者宮御方一向被召仕之、得壽丸下賜不可立之由申之重、有沙汰得壽丸被召具事被略了

官僧正御房御師弟之上者得壽丸難爲上賜御弟子御方被召仕之上者下賜可立條勿論也、但得壽丸宮御方御共處、參勤參候由申之上者、聊有其謂、先例等可尋聞事由

文永二年十二月八日記之畢
若宮御登山時路次、并御出京後御院參御出子見物之、其外山上事等不見及法印登山之間被示語、仍任傳說粗記之定、壽事多難、能可尋聞之
求法末學定守

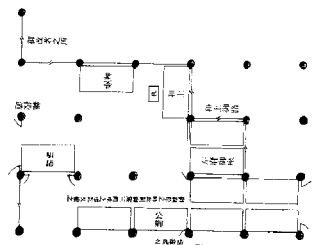
後青蓮院

文永六年七月十一日入御淨土寺御坊
左大臣殿後光明寺御同車御車御隨身二
人布將前殿六人殿上人兼藏
御贈物法性房獨古裏無打枝不圓守法
印取之法印御房後光明寺御分行基基菩薩御
筆不空講案經入御坊枝王結付之澄律師取之
本所經顯法印御房御分雅意取出之
大臣殿御牛一頭被進之、宗賢上座引之
前駐康遠請取之賜御隨身諸案御車可
被引入之由可被申之、處依無役人之支
度無此儀、每事無沙汰云

文永七年十二月八日於淨土寺御出家
十一
亥刻渡御左大臣殿後光明寺御同車各衣著
參會公卿
權中納言言言言卿
前平宰相成俊卿
高三位邦經卿已上直衣著座
大藏卿顯雅卿若公卿乳衣會
和上座主大和尚
頭師圓邊法印
剃手源俊律師
扶持人經源大僧都澄尋律師
獻袈裟於和上人經源大僧都

雜役有職 圓後仲譽
同役侍 圓譽珍玄
上儀役坊官 經賢賴舜幸寬
左府桃林一頭被引進之賴舜渡前斷了
御出家所差圖 淨土寺東御所前也

文永七年十二月二十五日令請無度緣
官旨給六位盛廣持參之入坊官
神祇其妻色衣指出達庭上取覽箱蓋登中
門廊入妻戶西時自家無座參殿殿西面跪
妻戶前指入簾中澄尋取之進禪師御房
衣給付御披覽之後留官旨被返下簾蓋
此時入白布一段即神祇取之給史畢此
間中間御衣衣被綾被物一重自臺盤廊

西庭參進禪猷取之給史掛拜舞退
出
宣旨書樣
沙彌慈玄

樞右中辨藤原朝臣光朝傳宣樞中納
言藤原朝臣伊賴宣奉勅件人宜免無
度緣資令登壇受戒者
文永七年十二月二十四日

修理東大寺大佛長官左
大史小親宿禰有家奉
件宣旨事大藏卿內所中沙汰也職事
頭辨資宣朝臣云

二十六日今日可被行舍利會并臨時受
戒等座主御房御登山禪師御坊御同車
受者花御衣同裝製號二箱
同車浮屠物衣同裝製號二箱
從源法印澄尋有職二人圓後仲譽坊官
四人經賢賴舜禪猷幸寬等於西坂下
令乘移手與給先禪師御房令乘移與給
次座主御房御乘與路次先和尚御與次
受者御與八潮童子十三人

未刻入御金剛寺院先被行政次於中堂
被行舍利會其依別
金剛會以前以待仁玄爲使遣戒牒入暨
於政所件戒牒前內府御筆也令取戒目
代戒行事等判舍利會了和尚令歸入金
剛壽院給

亥刻申受戒案內仍澄尋者納橫被參戒
境院可動教授之故也和尙御參受者御
尼從受者御裝束常黑袍裝束立浮織物

表袴紙文同御平袈裟文蓮也覺源法印
師澄尋教授尼從於講堂坤角程執綱
五位二人執蓋六位一人被一條殿之參會
次開中門外昇居御與和尚東受者之
有職仲譽著法服平袈裟奉相從而位無其
仁教用有也
是又先例也

此間和尚之六弟子持御物具奉從居箱
香呂箱如意草座坐具也受者御物具三
衣箱不入鉢入盤坐具戒牒等有職持人御
蓋等役人留中門外和尚受者同時入御
羯磨禪師律師教授澄尋各持香呂有中
門揖和尚并導受者和尙到堂前光向北
三拜次向南著禮盤給和尚御者即前受者
次受者著御中門西脇沙彌床
和尚受者御著座之後覺源法印往看衣
堂羯磨教授二師著中門左右禮版東禮
西各向北次二師持香引受者往看衣堂
此間坊官一人取松明但不看衣堂留
戒壇西北邊也受者御著座有職教授
取三衣袋傳看衣上上葛衣衣衣至于下
受者前次教授奉受者向說淨面前說
淨師降立取受者衣袖誦文次教授又奉
伴受者出看衣堂即歸著迴廊座給二
師又如元著師次教授羯磨至受者前教
授進香呂於受者御禮拜三反
次檀登壇鋪奉三綱全意法下知之次
開戒壇戶開之

行列入堂先教授次和尚羯磨明師二人

至佛前行道三匝此時六弟子置御物具
前機狹間禮服傍侍之有香肩帶和尙留佛
前禮拜三友即著禮服期度教授明誦等
各著半帶東諸僧明上此諸僧著半帶下
受戒者近
次教授起座出戒場奉引受戒者行道一
匝畢著座教授同
次閉戒壇戶正受戒先金二打此間六弟子一明了又一打次和尚取香
眼此間六弟子一明了又一打次和尚取香
呂啓白神分著教雲分祈願等師誦之
時和尚取香呂起居禮受戒了補闕分六
種週向次分六念執當自元著座此時進
六念文教授取之入受者鉢底次和尚下
座禮佛次行道一匝和尚次衆僧次衆者
也
次出堂和尚令著堂外禮版給此間受者
同著迴廊座
次奉禮和尚三反教授進香呂如前
次和尚到看衣堂行列次第先教授次和
尙次羯磨受戒者也
和尚受者相對著座和尚東和尚御物具
御居稍許置之此時受者御物具悉置之
受者未著床之間受者御物具悉置之
次正授衣鉢三衣次授衣鉢三衣
次授衣鉢三衣次授衣鉢三衣
次授衣鉢三衣次授衣鉢三衣
參總持院灌頂御手替圓選法印證衆十
口也
二十七日早日先御參中堂禪師御房先

令參前唐院給中門外南陽唐居敷御
與牛帖有御所作次自北禮堂御入堂次
御參御社御宮週知例座主御房御座自
元數歸拜殿房御座披數御與牛
帖於拜殿房御座披數御與牛
過之法猶可爲拜殿中人申之云御宮
遇之後入御大官後岸所其後披行一切
經會證誠勸之事訖山越御下京亥始入
御淨土寺御坊

慈惠法印
文永八年十二月日九條前右府息入堂
印基法印記云
御出家次第
兼置機一脚於戒師御座前
花瓶二火舍一灑水器在散漆香器機座

先若君直入御道場令著御座給御共僧
役僧綱玄寶持參官良全置若君御前
退出
持參時打枝以末爲左置御前時取直
之以末爲左置之
御歸參取之退出賜手長良令取
之可置若君御方

次咀師如僧正著座次戒師灑水
次若君御禮拜定寺進若君
春日 誓王 二親

次於閑所脫服令著法衣給大口白囊
印基僧都定守可奉扶持

次若君經本路令著本座給

次役人等次第置御出家具

先賜息手洗具二人役觀全何開案

次水瓶意湯帷律師次湯帷律師

次御髮裏紙等意湯帷律師次湯帷律師

次脂燭意湯帷律師次湯帷律師

次奉洗御髮意湯帷律師次湯帷律師

次御脂燭役二人意湯帷律師次湯帷律師

次御剃手親全阿闍梨取御剃刀進戒簡

取之令剃始給三度

平時明師發誓右二句三刺之後返賜剃

刀於親全給之奉剃次左右

次御出家畢御物具撤之其役如前

次御法服如元令刷給

次印基僧都持御平袈裟橫被

次戒師御座邊戒師令取平袈裟給

此時沙彌起座令坐戒師前板給

次御平袈裟三度令授給

次印基賜御平袈裟相共定守奉著沙彌

次沙彌令著本座給此時役人等退出

於御方可被進御膳

御陪膳 玄寶法眼 千長 良全 源祐

今夜御入室御迎事 被沙汰進八業御車源雅法印參御迎房 官御後御童子御牛飼等皆悉自僧正御

於此二處若設
高麗若法衣御
俗儀御直衣
色衣御直儀
白打衣
御手製衣

御手製衣

御手製衣

御手製衣

已上以印基法印記寫之

舖小路宮

弘安二年十一月六日丑刻御入室十二本

自仙洞被整御出之儀脫御車御車嗣以

下部等如恒御裝束直衣

昼從公卿

土御門大納言通賴卿

中御門大納言經任卿

權中納言師親卿

洞院中納言公守卿

左大辨宰相經長卿

殿上人

八人名字可尋之

北面等供奉廳官參會

先於門前稅御車申繼僧綱尊雅法眼納大

於中門下御通賴卿御車御劍役實

永朝臣殿上人脂卿公卿忌從實譽僧都

公親奉引導之入御西面

次大王井妙香院僧正御著座

次御贈物慈惠大師御筆教快阿闍梨持

參良寬大僧都傳進僧正房取之被置若

宮御前

次僧正御分相應和尚五古白海持法付一

應和向五古納業相身相地集八尺寬之尊雅

阿闍梨卿持參忠覺僧都公忌忠取之直

御手製衣

置御前

次通賴卿參進撤御贈物傳殿上人共役同人也

次於南面有御出家之儀

先和尚御著座

此間經阿闍梨卿子通置香火

次公卿著座

次受者著御

次瀧水

次御拜忠覺僧都

次受者御改著法門奉仕之

次有職置物具

次明師賴源法印著座

次剝除之儀如常御剝手忠覺僧都

分髮付札事今度凡僧勤之不可然歟

大實譽僧都取製裝進受者持參和

上前令請之給有云傳綱可進和上也云

此間公卿起座

參會僧綱

降壇法印

靜明法印僧眼訓進之

賴源明師持香片

禪雅來行

寬圓

公澄

尊雅法眼中照

良寬大僧都御贈物役

實譽僧都當上引御製裝役

忠覺僧正御分御贈物役御剝手

有職

教快阿闍梨

經師

快爲

實通

靜寬

尊雅

寬家

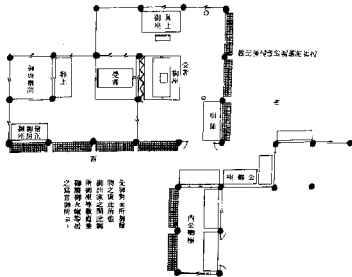
道場

爲氏卿子

公世卿子

資季卿子

行家卿子

弘安七年十一月十九日
癸巳宮親王助御
受戒記念私

一次第任増法眼記在之
一當日寅刻自三條御坊御登山内、御
出候也

御裝束、鈍色、五帖袈裟

御車下部等、如例

尼從僧綱一人、法印、御後一

人、兒一人、
御手、御被中

仙洞子中入畢

諸御手與於坂口、八潮童子等如常

一、先御登山之時、御參中堂禪雅法印、從公什法印、
禮堂儲御座、如常

次入御無動寺、其後入御竹林院被整威

儀、令入戒壇給

御裝束、蘇芳御袍裝也、白御平袈裟被用

之

講堂前邊上童房官等參備也、中童子二人、
列三人

官供奉人

房官僧綱二人、任増法眼、凡僧四人

侍三人、奉願奉行、尼從僧綱一人、公洞大

僧都子沙法立舉、王院邊奉侍之、從僧二人

衆裝束、中童子一人、中大童子一人、長一

人、列二人、方者八人、格勤三人、八潮童子

十二人、前中間、持扇、持扇

一公卿吉田中納言經長卿、殿上人、御公、
御永

賞、永奉行人治部少輔兼仲講堂壇上排

御

四王院之後列立
受者自竹林院出御、上童等尼從僧綱被
壇著座等如圖也、公卿等不及著座下山
了云

一、說淨師隆瑜法印、羯磨覺源、
公什、
別

公什、頃師六弟子看衣師等交名在

別

一、和上尼從禪雅法印

一、綱所參會

一、御戒腰高、概、
一事終入御竹林院

次日兩親王御下山之次、御參中堂子參

了於坂口儲車禪雅法印、御而下山了公

什法印、留坂口予一人參尼從了

一、臨時御受戒之後、則又恒例受戒被遂

行之、一日兩度也

一、無度緣賞旨等在別

翌日中堂御參之時、子兼參備了御坐北

禮堂第一間、官御坐寄端而並大文、
一、
結、如貫首若官御坐也、無先例之由人、
中、之子、中云、依時候也、兩御所御登山又
非常式、賞首仰云、二品親王、
之時如此也、被仰出之相叶、今儀神妙、
、兩親王一度御著座常無此儀、
、

、

、

、

、

、

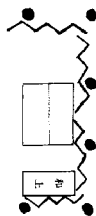
、

、

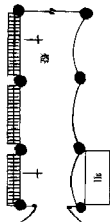
、

永仁二年十二月二十七日
卯癸一條殿
光親

明華 寺若君於眞木野御房御出家十一歲殿上人一人扈從諸大夫御乳父兼尚以下兩三輩參會侍一人供奉道場小御堂

長

和上 西御所 後青蓮院

和上 兼風法印

御剃手 教承僧都

難役

實雅法印 賴什律師

憲意阿闍梨 慶雅阿闍梨

房官二人 道風

侍 親慶宗有

先入御之後和上御著座次御贈物法性房

實雅法印役之賴什取出之此後垂御簾

本所申次 經寬法眼

德治二年丁未十月十八日御受戒自三條

殿御登山

八葉御車見物牛三頭御被下之牛童二人

若法師九竹松列大童子四人力者十四人

格勤等也奉行奉寬法眼

後車扈從僧綱寬家法印房官僧綱經寬

法眼凡僧二人道胤行實等也賀茂伏拜

鼻荒役經寬樹役道胤

於驚森儲手與八潮童子十八人有職公

範坊官什快範玄侍增盛祐玄等參向此

所 著御禪定坊顯秀僧都留御膳

被遣御戒牒於政所御使增盛

奉行三綱最兼法眼參經寬法眼申次之

大赴戒壇白石橋下坊官行列乘松明草

鞋役公範大盛取臨進道受者自令持三

衣給次作法如舊記

受者御裝束黑袍當示裝裝橫被

和尚梨下宮于時座主說淨快譽羯磨顯澄

教授顯源

青龍院二品親王

永仁三年二月四日御入室愛宕則御出

家御年十四

輔殿上人兩三人扈從也

先著座殿殿公卿不及祇候

次准后出對

大贈物役道教法印手長坊官良增

爲方卿撤贈物給房官取之置宮

御方

次則臨臨賜御出家

頃師慈順法印剃手仲兼大僧都

次御膳三本立御膳等

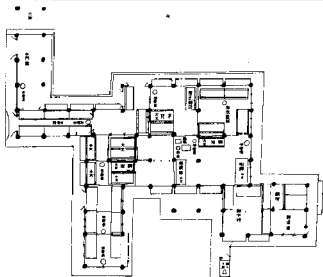
御陪膳道寬僧都各下

役送良增祈拜各下

三箇日之間御陪膳玄勝法印坊官祐

舜裝前

愛宕御房寢殿指圖

此寢殿之北有七間對屋其北又有五間對屋對屋二重也五間對屋下ホリ西有御厨子所無三間寢殿東有二三院中隔築地云門南面有三中央棟門門二也東西同唐門也

妙香院

德治二年十二月二十七日御入室出家

歲十二本所大成就院每本深廣之門

先當日西刻自御乳父高二品重經亭注高

御參一條殿直衣參御車後殿上人一人少納言寬經御乳後車

亥刻入御三條御坊供奉人同前供大夫將

同車於四足門邊先被申事由其時經祐法印

於所參進自四足可被入御車由雖中之

於門前稅得御下車御乳後車則入御此時

寬家法印參向庭上自中門令昇給寬家

法印真脂御重經卿寬經經從經織盛光

堂前入御南面十間所此所御中央間

寄北敷大文帖三枚爲若公御座傍東分

儲同帖一枚爲和上御座出御次御

若公御著座之後和上御乳後車

引出物法性房獨古御乳後車寬家法印取

之置若公御前手長御乳後車其儀如常則撤

御受戒坊今朝有此儀御裝束御乳後車

之大頃師輝雅法印法印參著座次御拜等如恒次若公起座改脫同經此間置物具仲之手長次歸座剝除之儀如恒御親手降靜律簡脂燭此間長吏前大僧正公住前僧正澄淨法印經圓此等著座御趣問所造合高二品同著座此所事訖坊官二人參進襄御簾中一次禪公起座入御東面御方脂燭有職役之二品長吏僧正聖光院僧正經圓法印寬家法印等參御共次御膳立五本陪膳院靜律簡役送泰讚次勸盃儀著座此無御同三年四月十六日爲御受戒御登山於門前四足御乘車御乳後車御乳後車荒役道胤御極役泰讚供奉人忌從僧綱經圓法印坊官二人道胤上座御後侍增盛大童子方者格勤等西刻著御禪定坊顯秀法印備御膳同十七日已刻御登壇上著提院官夜前十樂院觀王御弟子行仁親王行後御受戒坊今朝有此儀御裝束御乳後車

紅草二品沙汰進之僧納一人房官二人依御山之時供奉人等鳴侍衣前等身沙彌經承眼真近大童子方者等同前戒場之儀如恒事訖還入禪定坊暫休息之後御下山

門葉記 入室出家受戒記三

入道親王 尊顯

土御門 行實 亦云妙香院

新宮 尊道

後淨戒院 尊濟 若公 慈濟

後大乘院 尊國 若宮

本覺院 尊助

大乘院二品親王

德治三年四月二十二日雨降未刻參持

明院殿入夜有著務事一歲十於輕殿脫牛

泥著直衣新院令結腰給襲束師經康朝

臣也則今夜有入室事非御治天之上神

木遷座之間殊為密儀國房朝臣富座奉

仰奉行之及深更向三條坊保藤卿參成

衣乘車後殿上人基方辨臣國房朝臣策

高朝臣等連車各布衣合司

次到白河禪房西面四足門外稅車自中

門下車殿上人乘斯燭入日出而臨湊戶

著座即門首尊色時法印有對面

次引出物法性房獨古人錦袋付松打枝

經圓法印持參置座邊此後則還向直向

保藤卿宿所

翌日被獨古自本所送賜之

德長元年六月二十五日午刻參仙洞明

院先是參中岡准后新院御母儀西刻有御

幸常盤井殿新院自西面懸御壺出御子

被御車寄御參御車後於常盤井殿下御

之時前左府公卿公為御車寄於北面

門院御對面于前左府候大床子又

以同前院端御坐女院與御坐也次參新

院御方左府引導之又奉見珣子內親王

女新院御母儀次入夜向三條坊保藤

卿寄車北面者二人召具之保藤卿乘車

後列三條坊於西面棟門外稅駕車

於西車寄下車御母儀今夜新院寶茂御

幸也以此御車院可有御見物之間念迴

之訖

次於南門首權僧正對面其後於北面

殿裝束衣奉儀等儀

同二十六日有出家事今年奉行左中

辨雅召具廳官參

先公卿等來臨奉宮大夫持明院前

中納言保藤卿等也予指奉宮大夫

二條前宰相各衣等也予指奉宮大夫

於西面對面

著座公卿半兼日御點雖有數輩暫茂

御幸供奉計會之間被略之凡今度入

室之儀被御幸之後即可被移其儀之

由雖有其沙汰先年已入室之上著只

可為內儀之由自本所申之云奉

行人所相語也惟任朝臣略儀不受歟

次有職登升散香火
次子參堂自南面西脇裏戶出奉公卿
次子參堂自南面西脇裏戶出奉公卿
卿忌從殿上人脂燭役前行伊家朝臣親
時朝臣各來帶等也到熾盛光堂人自正
而東一間著座此間公卿等各著座
次乘母屋翠簾坊官二人印役之
次和上濕水受者禮拜令教誨之父母各三度
次於屏風中脫直衣著澆顏色裳衣粉度也
次復座次有職等置物具次頃師澄尊僧
正著座
次降靜降深兩僧都分髮付左右札有職
二人燃脂燭又一人汲水僧綱深洗髮
次和上起座令剎始給三反次刺手思覺
法印刺之諸人疑之此間唱明刺畢洗頭
公卿退下
次上座如先次和上授襲衣
次子起座還入西面輕殿有職二人乘脂
燭思覺法印保藤卿相隨
次和上起座保藤卿有職等如前
今夜即受文殊真言和上書折紙賜之於
西面受訖
元應元年五月九日甲雨降今日以座主
拜堂之次為遂受戒十二登山近日依有
思慮路次為密儀信玄法印著鈍色乘
車後牛車著直乘牛車等自岡崎所行渡

之也僧綱遲參之間及未斜出門至于切堤邊坊官二人印祐顯支各參會下車即院即列車於習後伏拜稅車僧綱以下車印祐立於車前主之問僧綱曰王公之座手取之僧綱置鼻荒於榻上顯玄所取傳也列大垂簾所作之記卷簾榻等撤之

信玄法印乘別車連車從此所下部等如形職掌召具之牛飼三人乙正丸金王丸初衣彦正丸水列大童子四人力者十三人格勤十人也到驚森乘移手與八潮童子十九人儲之坊官打上車雨被寄與於轎上乘畢雨止之間不用笠

與前板印祐顯支付之有職公觀侍親祈親聽定宗等參會各板裝於雲母坂邊雨降風起用雨被役之後又風山之間撤雨被用笠加立伏之晚陰未霽松明到佛頂坊東塔客奉行經寬法服裝束師道風等參會住僧等便宜之聖參集凡路次之間處所參會

座主今朝登山拜堂之儀早且可遂行由雖有沙汰寺家色衆等繼以一兩日相催之問事遲引及子刻拜堂仲豐法印以雖真內申云授戒今夜可被行旨申定之處寺家職掌等依卒爾多以故障且又今夜授戒日不諷歌之間今予得度者未及用意枉曉更可被行由衆徒等一

同依申請然可有其沙汰云重又相觸申前唐院檢封以前可行授戒之由難令申之依色衆故障可及遲引之由例唐院入堂之後即還入金輪院改著袈裟可向戒壇故不可移時刻云返答云雖宜爲和上進止受戒事片時念思給次第度令申說相構唐院入堂以前被行之樣可和護旨示遣之重申云中堂閉籠衆等障礙等事更不可有子細也唐院檢封又不可經時刻且還入本坊條猶可招遲引者於前唐院改著袈裟可向戒壇也云此等之間答以經寬仰之間答往復

之問天晴畢逸興東面砌下多有老杉古株道風云後妙香院座主住山之時爲湖水遠望所被伐也云古老口實有所感此山者三輪奈櫻仁庵留彩乃村立則謝靈應也辰一點成榮云西塔塔運堂閉閣今曉退散云登山之初山門靜謐各賀之前唐院檢封役人等依卒爾事難整歎云已刻兼澄委執常兼覺法印登山可參入之由雖有之未得其暇以陳可參入也授戒事急速可相催之由申之云兼又戒牒以御使雖可遣政所爲密儀之上者兼澄令隨身戒日代戒行事等判可令加之云即被戒并無度緣宜旨給之不允

珍重山種申之且只今令參之由申之

問今慶唐院入堂以前可行授戒旨申定之處臨期相違衆所前思給也然而被檢封之後授戒古今流例也仍如此相計由申可旨和上被命之云受戒事勞雖念存事任先規有沙汰之條不能左右感勸芳命本望滿足殊得其意可中之由仰之唐院事恐可催沙汰之由稱之即退出戒牒宜旨等兼澄持參戒目代戒行事加判和上又被書師主記申半刻唐院入堂事訖和尚歸入金輪院雖真又申云直可向戒壇之處於唐院改脫無其例又彼院近邊有便宜之坊者雖可立入會無其所仍歸入本坊了更不可遲引云

則不經時刻著納橫被和上向戒壇院被行恒例授戒此間兩度申案內於受者西一點受者參堂

先事當一人前行先事存心不致誤會火坊官二人次與次御後侍次僧綱次大衆濟引半有職公觀沙彌等雖儲戒場到戒壇院於中門前早居與三綱等兼覺以下各階踞踞磨師教承法印同之有職獻鼻荒觀之即下與教授仲圓大僧都運參之處兼覺目受者仍漸進行於廷道前者草鞋有執持道具相從

受者已過教授禮版之前之程仲圓大僧都參向之間聊教授立留即引導令著沙彌座有職置道具於座邊右居

此間起從僧綱到座遂著座僧綱座中門西脇

受者床之左方。簀後小文一帖敷之也。有
藏置物具於床上之後。著加僧綱座末。涉
彌又著座。坊官輒迴廊外入西脇門著座。
坊官座者僧綱座之次。
業端帖二枚懸之。

次受者行道一匝了著座有驗具羯磨敎授等同著座有臘沙彌同之

二問歟。說淨師又以不見
次受者對和上著座。教授取出受者三衣。

如件

二月七日 修理大夫公明

進上左衛門督殿

文保三年二月七日宣旨

沙彌尊圓

宜免無度緣責令登壇受戒

藏人頭修理大夫藤原朝臣公明奉

文保三年二月七日宣旨

沙彌尊圓親王

宜免無度緣責令登壇受戒

權中納言兼左衛門督藤原判奉

日宣一紙發遣受戒者獻之早可令下知

給之狀如件

二月七日 左衛門督公敏

左群殿

二月十二日宣旨到來今度六位更不及持於

宣旨案

沙彌尊圓親王

左少辨藤原朝臣多方傳宣權中納言

藤原朝臣公敏宣奉勅件人宜免無度

緣責令登壇受戒者

文保三年二月八日

修理東大寺大佛長官左大史兼能登介

小提宿禰千宣奉

親王二字有無左府內、不審、守

覺親王之時無親王字云、同滿

院宮受戒旨尊圓伊法印靜範

法印道圓崎藏之故不審歟沙彌

二字又有無不定云、

一裝束事

蘇芳袍女小葵同打裳平袈裟文制時在

生引格木立如赤大日表袴赤念珠提

和向御物也 拾扇芳也坂間鈍色五帖袈

裝著之

僧綱信玄法印鈍色內大臣忠基中納言

力一十八人大弟子四人

有職公模法源朝臣大納言板間鈍色

沙彌尊圓難法源朝臣大納言板間鈍色

坊官印祐法印親獅子

侍親各裝束如常

侍親如常等二人當色四人直中四人

一道具事

三衣五刺七刺大師御袈裟門跡重寶也鉢

網坐具戒座不用別寶行尹朝臣料地白

子時三居箱等也

於戒場三衣入袋箱不入入加鉢納居箱戒

座又居箱之傍入加之無度緣之重坐具於

居箱之下令持之下山之時者三衣箱入

之轎袋入居箱御前中間持之於鉢者密

渡之登山之時者未受之間御前中間

不持居箱也內、渡之也於草座者有無

隨時今度略之畢

或人云云市川宮登壇之時三衣之內

七帖略之和上被不審受者云於七帖者

所懸之平袈裟是也、和上感嘆且西

山宮受戒之時如此云云僧才學卿記之

土御門宮

嘉曆元年十二月二十七日若宮伏見院

先王七御門殿御參仙洞持明及刻入

御月輪殿御裝束御直衣御車八葉御

六人名木供奉人公卿松殿前中納言

中後殿上人二人為顯朝臣少將定觀

中衣大進各 北面三人五位二人等也

御前前上土門役御車公卿下車則入御

手案內僧綱深澤僧都時候早

速之間僧綱不參向門前於庭上參會則

公卿寄御車寄御下車入御退出御前

公卿屈從奉持持僧綱自閑道退出御前

座之後門首出御色公卿著座御前次

被進御引出物慈惠大師三結金有

職御御印入從北脇戶持參東面御緣

僧綱御御印入從南參進於御座間之

前兩聖跡御僧綱請取之有職退下僧綱

持參置御座傍經本路退出

次公卿參進取御引出物於御前召定親

參御中居遣戶際請取之退下公卿

則退下於御引出物者可有御隨身歟否

相率泰顯法眼或時之處或御隨身歟後

朝被略進兩樣共為先規之山中無言

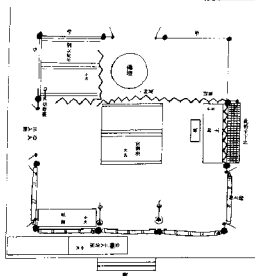
問然者計之定親渡御引出物於泰顯法眼

依中計之定親渡御引出物於泰顯法眼

取之得顯次公卿參御前勸申還

御則若宮起御座出御門首令歸入給

大藤中納言參入、即候御前、
次供御膳、陪膳、信嚴法印、役送猷尊、
次御中居藤中納言以下、一獻事、定
親、覺仲俊等、祇候奉顯法眼同在此座、
及曉更中納言退出、定親仲俊、即所令參
候也、
今度、頭師知恩院僧正、使領狀之處、依
所勞、俄故障、仍隆靜大僧都、勤之、自御刺
手下、藕之仁爲頭師事、未有先規、應長
元年、經圓法印、可爲頭師之出兼、日雖有
其沙汰、御刺手、蓋林院僧正、忠樂、申子
網聖覺院僧正、勤之了、於今度者、以
無爲儀、可隨時宜之、由御刺手、令申之、歟、
臨期、不可有勤仕之仁、故也、

嘉曆三年十二月二十五日、天晴、今日妙
香院宮爲受戒被登山座主、二品義王爲拜
堂、昨一日、三時登山、門此大、可被行臨時
受戒之故也、未一點、自芬陀利華院出門、
其行粧省略、密儀也、八葉者、牛飼二人、格
各、正衣、列大童子、四人、力者十二人、格
等也、信嚴法印、扈從、坊官、欲尊道增等、俱
奉已上、後車三輛也、於賀茂、伏拜、稅車、欄
役、猷尊、鼻荒、役、實賢、阿闍梨、東、手、長持
親聽也、有職侍等、令參會此所、到、驚森、乘
移手、與、今、八、不、供、奉、坂間、房官二人、侍一人
供奉、各京都供奉之輩也、泰顯法眼內、
所令參會、山上也、佛頂房、奉爲本坊及
戊刻、著佛頂房門徒等、山上、坂本、於所、
參會、於時、座主、拜堂、只今事、說云、
二十六日酉刻、有登壇之儀、先是、妙法院、受
者、裝束、蒲萄、染、機、同、打、袋、浮、織、物、平、裝、裝
祓地、築文、表、袴、被、著、之、愿、從、僧、綱、坊、官、二
人、御後、一人、供奉、如、先、有、職、奉、法、綱、參、會
戒壇、邊、於、中、門、下、受、者、下、與、有、職、獻、草、鞋
著、西、迴、廊、床、有、職、取、道、具、相、從、受、者、著、座
之後、置、道、具、於、床、上、此、間、僧、綱、直、到、座、邊
坊、官、入、自、西、臨、門、排、徊、迴、廊、邊、不、敬、之、於、中
堂、妙、法、院、宮、先、沙、彌、成、傳、受、
之時、此、趣、演、之、故、也、云、
次、二、師、率、受、者、往、著、衣、堂、三、衣、袋、受、者、自
持、之、鉢、入、居、箱、被、成、坐、具、等、有、職、持、之、相
從、僧、綱、坊、官、等、不、相、從、
行列

先教授
大受者
次羯磨
次有職也
次看衣說淨作法了、後二師又率受者令
歸著迴廊床、行列如先受者著座之後、有
職置居箱、受者入三衣袋
次教授、香呂於受者、令禮和尚三反、
和尚自元被坐堂外禮、版妙法院宮授戒
之後、不退下之故也
次登壇、續三下、知之
次開戒場戶、就當役
次入堂、行列、先教授、不、和、上、水
行道三匝了、各著座
次教授出堂、引導受者、登壇、行列、先教授
次受者、次有職、受者、自、取、三、衣、袋、有
職持居箱、入、坐、具
次行道、教授受者、有職、大、第、行、列、如、前
次各著座、有職置居箱、受者置三衣
次閉戒場戶
次法用等
次六念、就當持鉢之、教授
次衆僧行道三匝了
次出堂、行列、先教授、不、和、上、水、
次到看衣堂、行列
先教授
次和上
次羯磨
大受者
次有職、具、如、前

儀有之。次獻引出物法錦性房獨古枝入錦袋付松枝。信嚴注

大師御筆此蓋物主初發十樂院之時賜之蘇佳側物也仍用之以錦
之以玉緒付松打枝所役坊官經增捧之
自南廊進出於西向妻戶前渡僧綱之
維多僧都相替故山本左府清寂之人自庭

中央問置若宮御前即退下

次子歸入。次撤御贈物。公卿取之。渡殿上人々々持參常御所。次青龍院二品親

王著御於常御所有御對面大宮自今
朝渡御每事內々所伺被御氣色也。大宮

還御之後若宮改御直衣著御半尻
大御膳常御膳之體也諸御膳三木立云々陪膳僧綱慈靜大

僧都鋪色役送坊官經增經聽鋪色下持

此後降靜法印。招降蔡卿。保有朝臣等。布於諸屋。有坏靜事。自餘殺上人。貪

然之間。隆勝僧正自御中居召出小鈍子勸之云。

及曉更卿和雲客各退出但降職朝臣祇

所令逗留也。供御之儀三箇日同事也。此

進之

役人之外。降牒僧正。相率法印。定烈。慈能。大僧都等。參會。坊官良增。法眼。經。

等也。山徒禪範僧都光澄已講呂舜。尋奏

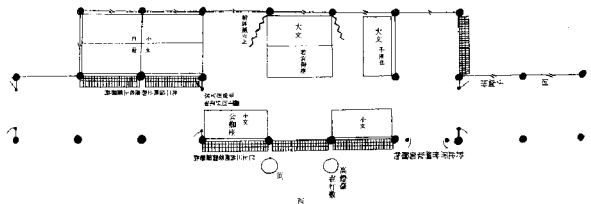
等各同宿少、伴參。且西川原口邊爲御
迎令召進兵士了。

凡今度之儀神輿奉三塔山門懺訴最中機嫌無骨之間每事爲密儀且予入室

去德治三年神木入洛之間爲內々儀可被模被例之由兼日有其沙汰被治定者

11

御對面所指圖岡崎坊西向寢殿也

御對面所拵樣大概如此。常御所者北向四間也。火爐等置之。常在所之定拵之。

應四年七月二十九日。微雨降。今日於

樂院有若宮尊省親王今年十歲出家事去年二十四日立親王午

御參仙洞著御半尻先入御、掛儀局御改著御直衣、御裝束師永

殿安門院等御對面。其後御參內。自內來

此間緩小路宰相全資參今夜爲著座

刻被行御出家儀。公卿著公卿座。

著直衣上括也。神木御在洛之間不用。

下括云、
頃師已下所役僧綱有職集會二棟御所

鞋用 可耐
草 耐
法
性
寺
座
主
僧
正
俊
脚
袈
裟
持
香
品

御剃手法印權大僧都慈能
雜役僧綱權少僧都尋慶隆壽

有職明尊桓釋長聖等也各著錦衣五仙雲裳

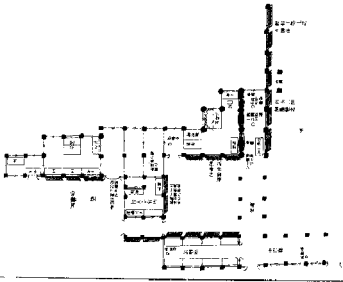
乘脂燭前行。明尋阿闍梨持居箱。桓禪阿闍梨持草座相隨。降靜法印。扈從。僧綱者。

踰踰北障子邊。脂燭役人者於西格子柱邊留燈。和上立座上。此間桓禪敷草座。圓

學置居箱邊左和上即著座物具有職退下

次長聖置香火本所持脂燭用之
 次親王御直衣出御北御所西向造合菱
 人御儀侍從中納言撥之即出御殿上人
 二人春宮權大進權侍左秉脂燭前行公卿
 重隆持朝臣著直衣等恩從於二棟南
 向亥子經同南面格子前入自寢殿西面
 中央格子御座御著座
 次公卿著座殿上人候西大床次坊官二
 人著直衣下侍自寢殿東參進上中央間御
 簾則退下次和上灑水次親王御拜先大
大國王次御父母之
能法印奉教示之
 次授一偈次御改脫舊袴廣隆等奉仕之
 次親王著法衣五條色同著座次又灑水水
偶又授偈次有職置物具親刺刀菊黃脂燭
札并本結紙雜具等兼置二棟格子遺戶內
 刻限侍全親次第取之出格子遺戶於西
 而北格子前渡有職也
 次所役僧綱等參進次明師參進著座
 次御刺除先有職二人相繼秉脂燭明尋
 持水瓶汲湯尋慶隆兩僧都分御髮付
 札奉洗之
 次和上起座刺始之明尋取刺刀轉能
明發音二句左方和上復座之後慈能法
 印奉刺之水先
 次刺畢之程公卿退下
 次明師退下次乘御簾役人如前
 次親王持袈裟同和上座前長跪
 次授名字佛道去年者比親王自撰御
 次授袈裟知常次親王復座次授偈

次親王起座有職二人相繼秉脂燭慈能
 法印恩從
 次和上起座有職所役如前隆靜法印恩
從前御所如前升刻事訖月卿雲客并法性
 寺座主僧正等於隆靜法印隔屋有勸盃
 及曉更退出取子燈按兩法抑今夜降雨
 難治之間祈禱事今朝帶中柱林院宮
 聊被加用祕法敷而刻限屬晴門徒等俳
 徊于南庭無遠魘効驗不空尤可貴者也
 翌日御俗服御髮并御莊嚴具等奉送御
 母儀局畢
 指圖

若宮御出家次祥曆四年七月二十九日
於十條院御所行之
 先當日早口御所莊嚴以寢殿西端三箇
 間為御出家所在以二棟
為先所
 先明師以下役人參集
 次事終之後中案內於和上出御
被有職一人秉脂燭又二人持法具
 相應僧綱一人恩從和上御著座之間有
 職置法具脂燭役有職可置香火機等
信之
 次御所造合菱戶出御經二棟西二間同南
 面自寢殿西面中央格子入御則御著座
 次公卿著座次乘御簾中央一間
房官二人
 次和上灑水受者禮拜大神官國主御女
次奉入御改脫所著御法衣五條色同僧綱
 等奉仕之次著御本座
 次有職置物具親刺刀并手洗水瓶
札并本結紙等也五種物
 具等有職三人役之下下二入兩度可役
之取綱侍出二棟格子遺戶於與格子
 間邊交替有職次明師著座次僧綱二人
 分御髮付左有札有職二人燃脂燭又一
 人取水瓶汲湯湯僧綱洗御髮
 次和上立座令刺始給三反刺手人遺御刺
僧綱也大御刺手奉刺之此間明師發音
 刺畢洗御頭次公卿退下次明師退下
 次上儀役人如前
 次和上授御袈裟受者持袈裟御長跪和上
御前先授名字次授袈裟
 次受者立座令歸入西向御所給有職二
 人脂燭僧綱一人恩從次和上令歸入給
 恩從僧綱并有職所役如前

同八月十四日爲受戒登山以座主拜堂
之大所被相伴也著灑純色自十樂院出
門後車二兩同收戒印坊官二列大童子
四人牛飼三人二人持衣正九水干力者格
鄰等如常

到驚森乘輿受者又昇列之自京都供奉
之外坊官玄舞快尋侍快圓等參會此所
和上爲上格子參法花堂受者直到無動
寺學恩房坊官玄舞快尋等供奉自餘輩
爲和上供奉人

十五日三塔群訴等問答徒曉了

十六日晝間猶同前及晚靜議入夜請印
鉢行政

十七日和上拜齋并十二神將安置常行
堂著座前唐院入堂以下終日計會

十八日天晴今日受戒也受者紫法服打
裳浮織物平袈裟著之和尙御念珠

故爲祝著持之

御戒歷行尹朝臣清書新御

和上受者同時參堂恩從隆靜法印著綃
爲說里僧綱良增法服新制坊官五人

泰隆侍親應法儀定宗大童子長松王
丸列四人力者格鄰等也

和尚直著法服平袈裟持物具居篇沙彌長
栢碑著法服平袈裟持物具居篇沙彌長

尋長房親但書法及同奉相從竭磨仲玄法
印教授應法印著持香呂等引導受者

次作法如常登壇之後往看衣堂和上
欲過受者前之時受者敬屈威儀尤神妙

也自餘次第如例

授衣之儀三衣取合三度授之仰任建保
之例七帖袈裟略之事訖受者退出坊官
經聽奏珍待定宗等供奉自餘輩相從和
上留戒場其後本覺院兩禪師與進登壇
也

今度受者座後扇絹屏風不立之幸家
無沙汰不可然乎又戒壇半疊二十枚先
神人等役也而近年亡座之間闕如本
覺院僧正聖惠山務妙法院亮性親王受
戒之時爲受者沙汰調進之由兼運申之
仍二十帖內受者四人

法支配之此事猶不想得事也向後如何
法皇宮番覺御受戒事雖有其沙汰只如
常人密迴戒壇早朝御出京云

後淨戒院僧正

顯應元年三月二十四日天陰今日一條
前關白若公卿仲卿某有人室事常日入夜
乳夫雅仲卿并子息郎茂亦著會亥刻

若公來臨著直衣被乘八葉車足切物車副
長長前童子童一人并前驅四人等

召具之頭中將宗重朝臣著束帶參車後
左少將基敦朝臣束進車先於棧門外
稅車殿上人下車此時奏奉法服

向此所雅仲卿郎茂等同參會若公即下
車登白中門香脫佇立廊邊

次隆靜法印純色參向奉引導經透渡殿
入寢殿西面妻戶雅仲卿殿上人等忌從
若公著座

次妙香院官被著純色出車次贈物慈覺大
師御筆代以白銀裝入錦袋以玉緒付松打
枝所役有職圓色持之自二棟妻戶進
出經透渡殿於西面妻戶前渡于隆靜法
印請取之入自妻戶置若公御前而
退下

次須臾官令歸入給次撤贈物宗重朝臣
取之渡于前驅渡番頭云
次于香裝裝於西面四間對面隆靜法印
同奉引導雅仲卿同在於此所對面言談了
次若公起座被歸去於贈物者被入車了

若公御入室次第顯應元年三月二十
先於棧門外稅御車世間者僧綱法眼奉可
參向此所

次御下車令登中門廊給
次出世僧綱法印參向奉引導經透渡殿
自寢殿西面妻戶入御著御座

次門主出御
次御引出物慈覺大師御筆入圓顯阿闍梨
持之參進然自作合妻戶經公卿座前并
透渡殿至于寢殿西面妻戶前隆靜法印於
西面妻戶外取之置御座前而退下

次門主入御
次被撤御引出物取之於前驅云
次隆靜法印可奉引導大宮御方以西面

42

延文五年七月八日天瑞爲受戒登山日

比無勤寺飯室人堂禪公同相共了自去

二日經週坂本般若院今日酉刻出門先

宮週了直到竹林院了自此所寺家色

掌等召具之受者與同昇到也赴戒壇院

於中門前昇居興三綱行兼玄全等參院

踰闕前中開闢坊官二人奉陪屈從

法印次有職圖便進鼻荒全取觀從

端用草鞋取香呂六弟子持道具相從到

堂前先行向北三拜即著禮版向南此間受

者下與教授教誨諸磨印二師奉引導

受者有職持物具奉從沙彌無其二人無者

大說淨師法祇往看衣堂受者并二師著

中門西臨床但迴廊近年顛倒之間只於

露地立床敷半疊次二師引受者到看衣

堂如作法次受者并二師歸著本座教授進

受者前獻香呂受者禮拜三反和上返

與香呂於教授次提登壇諸奉行兼仰之

式場三之

次行列入堂

先教授次和上稱嚀呌師行道了教授立

座引導受者教授即著座

次正受戒作法如常

次出堂

和向著堂外禮服受者著本座又禮和向

三進香呂等如先

次和向說偈到看衣堂相對著座和向東

說淨師說偈等作法如例

授衣三衣取合三度授之了七帖略之依

代桂例也鉢同授與了

次和向出堂受者退下

抑今度受戒事座主拜堂以前登山難治

之間予數日住山中時分師資頗有其便

故且觸違事也子細於山務實別和向

事奏聞勅許無相違仍俄思立了每事率

爾行姓等省略不能左右內仰談執賞

尊兼法眼夜中密遂行了

一別和尚事

論旨案

天台座主拜堂以前別和尚事宣下未到

之間且可有御存知之由

給官所候也以此旨可令洩申入給仍執

逆如件

七月五日

左中辨忠光

以寺同經奏聞可申出宜旨然而今

度之儀每事楚忽依無餘日先內示

遣忠光朝臣之處如何書出了此趣又

書足了

一、無度緣宣旨事

口宣案

延文五年七月五日 宣旨

沙彌慈濟

宜免無度緣責令登壇受戒

藏人頭左中辨藤原忠光 奉

後大乘院宮

應安五年七月十一日天晴

新院第六宮王九尊親 御母右京大夫局前

中納言隆右卿奉養令成座主人道親王

御弟子給有御入室事去七日親王宣下

上卿權中納言源朝臣連氏辨左中辨藤

原朝臣宣方也當日十一日先渡御給洞

今夜有御著袴之儀上皇令結御腰給陪

膳藏人頭左中將藤原朝臣宗泰公親爲陪

神本御在清藤氏公卿等帶出被用膳治也其人

役送藤原親雅基明等朝臣以下五位六

位八九輩云一事訖入御十樂院御坊著

御丑初點狀御出之儀密也八葉御車

見物 御牛飼三人召仕三人北面者三人

被召具之權中納言藤原朝臣衣冠侍候

御車後參會公卿前權中納言藤原朝臣

御乳父也參議左大辨藤原朝臣衣冠侍候

殿上人左中將藤原朝臣右中辨資康朝

臣等連車左少將公仲布衣先參儲

門下了於西面棟門之外被扣御車供奉

人下車此時覺嚴色參向門前次遣入

御車此車如御次等車於門外被出御車已容引入

行降廣朝臣下知不實也於中門廊外御下車

權中納言宣旨 寄御車藤原朝臣持御劍

資康朝臣乘脂燭先行 延藤原朝臣意公御座北

殿上給透渡殿自殿院西妻戶入御著

御座公卿不及著虎座中門廊等便宜

之所佇立殿上人同前次門主出御座

令著銜銜色御次於中門廊午妻戶前經

豪銜色雲袂裝 請取御贈物慈實大師御劍分別

相續往何物也云云、須法師渡之、持參庇
 妻戶前渡道尋僧都、入妻戶進置若
 宮御前退下、次門主令歸入給大權中納
 言、參進撤御贈物渡藤廣朝臣然後
 朝臣爲御劍役兩手所持難治之間召公
 仲與奉御贈物持參常御所託、大道尋僧
 都奉引導于常御所公卿殿上人悉供奉
 少時之後退出了、此間妙香院僧正御房
 令參若宮御前給則御退下、次御直衣
 令著御半尺給大奉御贈三本立、陪贈僧
 綱道尋僧都役送坊官經豪等也、此等間
 於西向大間御前、卿相雲客等聯在盃酌
 事門主御出對前、中納言左大辨宰相責
 康朝臣等候御前了、其後面、退出前中
 納言父子賜休所祇候也、子終夜祇候及
 天明退出了

今夜參會人

長吏僧正

雲林院僧正 施色

定憲法印 以上付衣

道等 大僧都 太政大臣

經應法印 侍裝裝

泰源法印 侍裝裝

泰忠 侍身衣

經泰 侍身衣

兒 尊慶

阿古 尊慶

十二日 尊慶

御膳之像如夜前、三箇度同前也、其外小

供御備肉味 三箇度別而全親法眼內、

調進御陪膳阿古、修明以子、也今日於
 新宮御前聯有孟酌之儀
 十三日
 御膳之儀每事如昨日、三箇日御陪膳役
 送同人也、凡今度御入室之儀、被略儀儀
 了、其放者德治大乘院宮御入室之時、神
 木御在浴之間密儀也、應應當門主御入
 室之時、神與動坐之間、又以內儀也、今日
 神木御在浴自然相同德治佳例、仍可被
 模彼等例之由、兼日被申定云、然而參
 會公卿人數、口兩度例時之光彩珍重
 御入御可及深更之間、山、御門徒等少
 爲御兵士被召進了、所謂昌舜法印實
 澄法印道賢僧都能運僧都兼慶澄飲源
 因等類也、但老僧等不及參進同前云
 御次第云、雲林院僧正被遣之云、

若宮御入室次第

當日早旦御所裝束

寢殿以南面西端二間西三間 加度爲御

對面所西面二間上格子垂御簾、庇三箇

間西面格子二間、並母屋二間卷御簾、約九

奧間、追北中央東西行數、欄邊疊二枚、

其上數箇爲若宮御座、後立週相屏

風一雙、中央間、追東南北行數、大文帖一

枚爲門主御座、庇追端東西行數、高麗綠

疊二枚爲公卿祇候座、母屋西御簾際寄

柱供常燈、如例、以二棟御所西端二間

爲所役人集會所常御所、小御所 御裝束

如例
 先於棟門前被稅御車、御供奉人下車
 次申次僧綱出世、經中門、廊於午妻戶參
 向門前
 次引入御車於門內、寄中門廊外
 次殿上人秉脂燭、在解御劍預法師
 戶前行、但一人可爲御劍役、欺公卿並僧
 綱奉扈從、門內祇候中、經透渡殿、自庇西
 面妻戶入御
 次著御、座公卿侍從、可
 次門首御出座、自東出門
 次凡僧 坊官捧御贈物、今度依佳例一出二
 棟南妻戶、經公卿座前、並透渡殿持參之
 僧綱出世於二棟南面、遣戶、經寢殿西緣
 參進於庇西妻戶前、請取御贈物進置若
 宮御前退下
 若公有令著公卿座事者、雖經彼座前
 默然者、於中門廊子妻戶外、自預法師
 手請取御贈物、可令持參欺
 大門首入御
 次公卿參進、撤御贈物渡殿上人持參常
 御所
 次僧綱奉引導于常御所
 次於常御所御改脫若妙香院僧正御房
 可被構、見參者可爲御改脫以前欺
 次御膳
 陪膳僧綱 役送凡僧坊官

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

應安六年十一月二十日天晴今日青蓮

院若宮久上皇王御十歲於十樂院御房有御出家事

當日早且御所御裝束如御次第差圖等

皮刻御乳父四條前中納言朝次右參奉寄私車於小御所西面妻戶帥大納言朝次右參奉寄

奇御車親王令著御直衣給此御直衣衣料今則於門外中納言參御車後御參仙洞被

申御悔之儀也此間帥大納言於大宮御前有御勤盃之儀云及寅斜還御之後

役人等參集先和上令著赤色御袍裳納橫皮給許持自殿東西底妻戶出御隊

覺乘脂燭前行公覺阿闍梨持居簡隆藏阿闍梨持草座奉相從定照法印各持色五

結裝經殿殿南面大床入自西第三間并母屋中央御簾卷之著御座此時僧

綱留底踰脂燭有職先踰大床物具有職所役人出了簾外之時隆覺入簾中

以所持脂燭置御香火退下僧綱同退下次親王令著御直衣給自小御所西面北

妻戶以前所也出御御御候御簾殿上人隆廣朝臣衣冠基明朝臣東帶光顯朝臣衣冠

乘脂燭前行公御帥大納言衣冠四條中納言衣冠基明朝臣二間於件南面

妻戶經公卿座前並透渡殿自底西面妻戶人御令著御直衣給次公卿師大納言著座

殿上人徘徊御宜所於基明朝臣聊樣事之間早出了次房官二人色下括者出達

合妻戶經公卿座後緣入中門廊子妻戶

參進經透渡殿入庇西妻戶垂母屋御簾各退下次和上御瀧水次若官御拜先大納言次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次和上令奉授僧都先令參進奉教示之次和上令奉授僧都先令參進奉教示之

次公卿退下此事左右御制除後可退下也次參進右御方奉仕如例御剃除了次菊

葉奉洗御頭次帷奉拭之奉直御裝束之後以御落髮置御改脫所事如元次有職

增雜具次唄師長聖子退下並奉親王起御座向和上御前令長跪給上並奉親王起

覺入御改脫所被御割袈裟五條文傳道尊僧都進和上取御袈裟沙羅不及用

之次和上令奉授御名字道並御袈裟給次親王經本路還御道尊僧都扈從脂

燭可為公覺由雖有沙汰及天明之間被略之次和上又經本路還御扈從御物具

役等如先脂燭無之次所役人悉退出了覺嚴僧都記寫之

若官御出家次第當日早且御所裝束

寢殿以南面西端三間西面三間加此垂御簾庇四箇間西面妻戶三間並母屋

中央間卷御簾母屋與間迫北東敷繡繡端疊二枚東西其上敷茵尊親王御

座伴御後立退相屏風同端間迫東敷大文疊一枚南北為和上御座御後立

迴屏風其前立机一前花火盆水盂同間迫西並母屋御簾數小文疊一枚

東西為唄師座庇迫端中央敷連高麗端疊二枚為公卿座母屋中央御簾左

右柱邊供常燈打燈等

先役人等參集

次和上出御可令著赤色御袍

僧綱一人奉慰從有職二人秉脂燭又

二人持御居箱御草座奉相隨

令出寢殿東面妻戶給御座經南面

大床入日西第三間令著御座給此時

僧綱跪此此間有職置御物具脂燭

役人置御香火各退下

次親王出御可令著御

公卿扈從殿上人秉脂燭令出小御所

西面北妻戶給御座入二棟西二間

出件南向妻戶經公卿座前並透渡殿

自庇西面妻戶入御令著御座給公卿

參進可奉扶持歟

次公卿著座殿上人候便宜所

次房官二人房官人中間廊子妻戶參進

經透渡殿入庇西妻戶垂母屋御座退下

次和上御灑水

次親王御拜大神宮主御父兄先是僧綱一

人入西面北間參進可奉教示之

次和上令奉授偈給

次僧綱問西間北障子奉入御改脫所令

奉著御法衣御袈裟僧綱等參進奉仕之

次還著御本座

次和上又御灑水唱偈授偈等御作法

次有職置御什物具

先御脇息脇息次御手洗次水瓶次又

水瓶次御剃刀剃刀次御本結札等同

次脂燭同次藥業同件雜具等手長侍

持出二棟南面遣戶於寢殿西面北格

子前可渡于所役有職次第持參

置親王御前候屏風傍

次僧綱二人僧綱參進寄御座兩邊

取佛堂奉付左右札札御本結等有職

次有職二人下燃脂燭又一人取御剃

刀渡御剃手僧綱又一人取水瓶奉設湯

次僧綱奉洗御髮

次和上起御座令奉當御剃刀於御髮

御剃刀僧綱進之當御髮了返給之此間

唱發音

次僧綱奉剃之先右御介錯僧綱奉仕如

例

次御剃除了奉洗之此間公卿退下

次取御退下

次有職撤御什物具手長等如何

次卷掛屋御簾役人如常

次親王起御座向和上御前長跪此間

有職取儲御袈裟傳僧綱進和上

次令奉授御名字御袈裟給

次親王還著御座僧綱令奉著御袈裟

次和上令授偈給

次親王還御僧綱扈從有職一人秉脂燭

次和上還御同前

本覺院宮聖助

永德元年九月六日後光嚴院若宮

以上扶持申儀也岡松禪尼內口入申

沙汰也最前關東守惠僧正有申旨此宮

御出家受法等事予可執沙汰俗體事等

慈俊僧正可申沙汰仰議每事可致沙汰

云而慈俊僧正俄去五月九日受戒之儀

香院僧正拜堂之次可有出家受戒之儀

之處扶佐僧正依他界延引了而件時御

俗服等已用意之間此季空令過之儀又

可爲事煩由岡松禪尼計申之去月二十

八日已可有其儀由以尊玄僧正雖有問

答事宣命計會連續之上暖氣以外之間

先故障了尊玄僧正爲代官儀於光寶私

房此間宮御被逐御出家之條有何條事哉

由類令申之了然而事儀猶爾只難略

儀可爲此坊之由岡松禪尼頗斗申之間

無力領助了其大第一向爲密儀先寄御

車於對屋妻光寶私車乘用之仍光寶即

候車後當時凡僧也雖不可然每事機嫌

戒隨宜了尊玄僧正岡松禪尼仰談分也

仍每事媒介也參備一對妻御車寄之春

地久九持參蠟燭奉前行御裝束御直衣

也此間光寶寢堂下登自中門外徘徊二

棟集會所邊若宮令人作合妻戶給著御

西向六間御座子開北障子出座此時道

忠僧都進御贈物結付技藝經於若宮

御前取進御贈物結付技藝經於若宮

都進寄取御贈物渡光寶了次有一歌事

內、儀也。尊玄僧正祇候、光實召御前了。若宮并予陪膳、尊玉手、慶多春地、久等勤之僧正陪膳、泰什於光實者、雖為有職、依時宜召御前坊官等役、送為子細歟之間中、一別儀以待童、勸令動之。三獻故歟、略儀也。初獻各遣第二子、先取之、三獻若宮令取之、實斷分也。御年十一、以外御成人之體也。御進退又神妙、令見給珍重也。事終撤御前予起座、此間御洗手嗽口等兒共奉仕之役人等皆參之間、予著裝束、色衣、袈裟、頭師尊玄僧正、正法、御剃手尊法眼御介錯玄能大僧都道忠僧都、有職三人、忠實仲祐最基坊官、凡僧尋調泰琳御前役勤之、其次第等如何、仍不能委記之。御法衣、灑鈍色袈、同御袈裟、但無案內調進歟之間、御鈍色袈、同御袈黑色淨衣、灑樣無故實之至也。法名聖助、守惠僧正白開、宣利事終遣御御什物等置、改所傍內、侍行寂取、一、渡有職了、御俗服御等翌日為尊玄僧正沙汰內、先送遣光實許可進御母儀龍洞奄歟之由示之云、御出家所如文和指圖家之時出、寢殿西向四間也、御改脫天北四間也。

明德三年八月二十七日、天晴、室町准三后若公有青蓮院門跡御入室事、御歲十中山中納言參車後密儀也、御裝束直衣下括、先今夜御參室町殿云、此間御母

儀御里出、出、御坐六歲以後一向御母儀御同宿云、去十一日室町殿參內也、大門跡相續可令用多、以先立之間、老後周章之由申之、凡去、年以來連、雖令申御器用未定、如今者、老身難辦、且暮為之、如何逃歸懷了、此前、事可被擬法體者、可申預之由申之、處國滿院旁、申之、然而堅加斟酌之趣也、所詮年齡又究竟時分餘、或人殆無其例、全分幼雅、又老體難期、成人任可有恩許哉、由申之間、即許容日大內、可相尋有世卿由申之退出、即二十七日吉日之由申之間、俄治定了、亥下刻入御於門前扣駕、中山中納言並殿上人三四人、供奉忠慶僧都參會圓什法印申案內由也、即入御寢間、庇西妻戶、燈籠、西向四間御座著御、予開北障子出座、御贈物忠慶取之、奉園役送之、予起座、若公又起座入御北向所、北向之前、供御膳、膳、此間予改裝束、著付衣、中山並殿上人等少、於西向六間對面、初歪了、明日相國寺供養儀儀皆以可參會之間、卿相雲客共念退出了、予又可兼示給之間、此又、入御、車申請之、即曉天出門了、仍不能委記之。

明德四年十月二十八日、室町准后若公有御出家事、先早旦御所莊嚴指圖如曆應、予出家所寢殿西寄南面三間、接御簾母屋三間中、

間、接御簾和向受者座、更如曆應公卿等、戊午了參集、四條前中納言顯保卿直衣、葉室中納言宗顯、衣冠已上二人也、殿上人、將直衣等也、亥刻被行御出家儀、役人等參集、尊玄僧正參會、每事申行之、明師、岡崎新僧正桓政、二條前白鳥寺中庫、御剃手、忠慶大僧都、難役僧綱、長尊僧都玄經法眼、

有職光俊、玄什、玄康、各著鈍色五袴袈裟、次和上、廣皮襪、入、西向、松木方中、格字、間、愿從玄能法印、脂燭、玄康、居、箱、光俊、草座、玄什、和上著座之後、玄康以所持脂燭、置、香火、各退下、次若公御直衣下、出御小御所、西向造合妻戶御簾、四條前、殿上人二人、脂燭、前行、公卿兩人、愿從出、二棟南妻戶、集會所、經同南面格子前入、自寢殿西面中央格子、前、即御著座、次公卿著座、殿上人排御西大床邊、西大床邊、次坊官二人等、自寢殿東脇於障子經南面參進、入中央庇格子參進、中央母屋御簾降之退下、

次和上灑水、次若公御拜、先八幡大國主、大御、示之、次授一偈、次御改脫、北四間、格字、屏風立之、次奉著法衣、以下法則、如何、事訖、公卿兩望、招引西向六間及牛更、寒

氣之間，卿有勸盡事兒共坊官等役之相殿上人別陪膳勤之子終各退出

若后御出家次第明倫四年十月二十八日，十樂院御所行之
先當日早旦御所莊嚴以殿殿西端三箇間爲御出家所指圖先唄師以下役人參集以二棟爲其所

次事整之後申案內於和上出御服法持杖有職一人秉脂燭又二人持法具相隨僧綱一人扈從和上御著座之間有職置法具脂燭役人有職可置香火機等重次若公出御御直衣御簾役公卿殿上人秉脂燭自北御所送合妻戶出御經二棟西二間同南向自殿殿西面格子間入御廳從公卿奉綴之則御著座

次公卿著座

中央一間，役人房官二人

次垂母屋琴簾

次和上灑水受者禮拜大神宮國主御父母

次奉入御改脫所著御法衣僧綱一人數示

次著御本座

職是加御膳手氏水也

次有職置物具調刀札並紙御等也

五種物具等有職三人役之下福二人三箇度可役之取繼侍出自二棟格子遣戶於奧格子間邊交替有職

次唄師著座

次僧綱二人分御髮付左右札有職二人燃脂燭又一人取水瓶奉波湯僧綱洗御髮

次和上立座令剃始給三反

御剃手人進御剃刀於和上有職可傳于御剃手僧綱也

次御剃手奉剃之此間唄師發音剃畢洗御頭

次公卿退下

次唄師退下

次上簾役人如前

次和上授御袈裟受者持袈裟御長跪和上御前先授袈裟

次受者立座令歸入西向御所給有職二人脂燭僧綱一人扈從

次和上令歸入給扈從僧綱並有職所役如前

門葉記 入室出家受戒記補一

後十樂院御出家次第

和上竹內松林院

當日早旦御所裝束

寢殿以南面西端三間西面四間加底爲西面三間上格子垂御簾虎四箇間

西面一間並母屋中央間垂御簾母屋奧間

追北中央數大文疊二枚行東西爲若君御座伴御後立迴絹屏風間追東中央數大文疊一枚

大文疊一枚南北爲和尚御座其前立机

一前花散火食同間追西並母屋御

簾數少文疊一枚行東西爲唄師座同間追西端中央間立切燈臺

西端中央間立切燈臺庇追端中央數連高麗端疊二枚爲公卿座母屋中央御簾左右柱邊供常燈折敷等如例

先役人等參集

次和上出御可令著香僧綱一人奉扈從有職二人秉脂燭前行又二人持御居箱御草座奉相從令出寢殿東面妻戶

給御簾經南面大床入自西第三間令著御座給

此時僧綱踞座此間有職置御物具

脂燭後人置御香火各退下

次若公出御可令著御公卿從殿上人秉脂燭令出小御所給御簾經二棟後北

緣入二棟西二間出件南向妻戶經公卿座前並邊渡殿自庇西面妻戶入御令著

興祚 新製 興祚傳尊實炎東朝先

御就御陪膳之儀爲禁裏門跡兼日被祚
御間代宮御入室證例共錄一紙而被
備觀覽者也

大立本立 三內裏供所行樣爲御門跡
被仰付御下行貳百匹任例調進之當日
以餘兩人被召寄之齊領御各勤水事御
饗儀或被爲

大宮渡給常御所給公卿被奉相隨
大被改御半尻御前張斗也

大少御太刀進上岡崎殿定法寺僧正
上乘院大僧都尊勝院少僧都重衣世尊
九水干愛赤丸大慶王丸水干愛益丸
同職法印經柔重衣

少置程大魚物供御參調進事 例任先 願務
三御膳引物二御菓子等也

大御中間渡御膳於坊官凡僧傳殿
上人御陪膳公卿被申之供御
之後御太刀被進參仕出世無量壽院禪
明蓮口明王妙觀十乘德壽

坊官御太刀新三位法印治部卿法眼三
位法眼大進法橋治部卿法橋大藏卿法
橋伊與法橋上侍從上座中納言上座
小衣宮內卿新裝重衣侍安志小衣

大御一獻御相伴公卿二人源大納言雅
行御衣冠威仁事從二位忠富御持衣爲
榮臣周就內外每事被仰合執事與色般
上人三人左中將源重治朝臣衣冠左衛

門佐橋以量朝臣同大內記菅原在數朝

臣同以上三人隔關兩緣疊也
宮准后御前尊實先什一圓被勅之公卿
兩人以上執事前同坊官凡僧一圓勅之
殿上人前待安忠一圓勅之打也

大第三獻度殿上人召出被仰其後上乘
院尊勝院重形終而出世一具坊官一具
次安忠寺御門跡給
次安忠寺御門跡給

大御門徒御禮申南向緣於南緣疊上御
目也先宮御太刀進上其後准后御太刀
進上寺家山徒共以同之仰寺家三人者

從御門徒以前可御目之由申圓明三位
律師者爲御門徒頭上者就當以前雖可
御禮申執當法眼大可御目之由申之間

以准后伺御氣色處圓明申所尤有其故
然者可爲其分之由御返事之處三綱衆
兩人圓明後可御禮申事兼無其覺悟上

者一向御門徒之後可御目之由申間重
而伺申處可爲所爲之由御返答仍圓明
相親先申御禮大南岸大木口退出

後執當法眼富水預所果見預所御禮申
大西城杉生運參之間敷刺紙候入夜御
禮申次第如右

大還路丑刻其時分宮御盃出世世間各
頂戴御酌庭田殿御盃頂戴之時庭田殿
今日申大頭粉骨宮御前御者取而三度

勳准后被加御芳言公私每事無
一御下行方御半餉三人各足召次二
人足金屋人一人足御車副一人足

牛飼料 四十盞日御下行也

柳代千足二宮樣被持之御折十食柳十
荷自東山殿御持參之柳一荷御着兩種
石泉院被進不離自餘御家人御入室御

一獻沙汰之間別而御樽蓋被進之於錢
配當在別紙柳一荷折二合柳代貳
使者御使御周代貳百足被進

百正伯民部之
殿被進之

長享貳年十二月二十九日二宮御得度
之記

役者事
僧正定法寺
法印大僧都尊實上乘院

大僧都光什尊勝院
一位法印報恩院澄玄
一位僧都安居院應隆

有職四人
重增龜退
應緣同

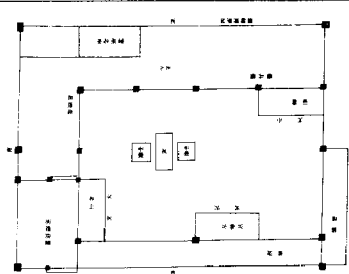
承仕
光盛大德
安忠
善藏

萬治三年七月二十一日尊證親王御得
度之記

良尙親王 竹內

明師 教授 剃手 介錯 理髮 水瓶 脂燭 香呂箱

尊勝院前大僧慈性
眞珠院慈純
定法寺廣助
千手院秀仙
寶口院俊海
吉祥院實胤
眞珠院豪運
行光坊賢尊
寶蘭院覺然
文殊院圓秀
寶積院
華藏院空心

寶永七庚寅年五月十一日尊祐親王御 得度之次第	御戒師 二品道仁親王 親井宮	上乗院僧正尊通	正覺院僧正實延	佛眼院大僧都靜惠	延命院大僧都實運	定光院權少僧都妙橋	難足院大僧都圓詮	東林坊大僧都亮應	法曼院大僧都榮俊	教王院大僧都隨眞	寂光院權大僧都亮典	寶積院權少僧都義棚	寺家宰相法印豪全	蓮華治部卿法印爲益	同 柳箱、剃髮、淨環	同 密嚴院	同 紙剃刀	同 寂光院	同 寶積院	同 御得度之次第	同 已上	同 先和上御入堂	同 教授有職等隨從居箱香爐箱殿上人	同 秉脂燭	同 次親王御出	同 公卿扈從殿上人秉脂燭
---------------------------	----------------	---------	---------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	-------	-------	-------	-------	----------	------	----------	-------------------	-------	---------	--------------

次垂母屋翠庵 坊官二人 校之退下	次公卿著座	次教授著座	次和上著半疊	次親王著半疊	次和上酒水	次親王御拜	次和上令授偈	次介錯參進入御改脫所奉令著法衣	此間置物具	次親王還著本座	次和上又酒水授偈等作法	次明師著座	次理髮二人參進分御髮奉付左右札	此時有職二人燃脂燭又一人取水瓶	渡水僧綱奉洗御髮	次和上起座有御髮剃之儀式	此時明師發音	次僧綱賜御剃刀奉剃之	次左右剃除畢奉入御改脫所	此間撞物具	次公卿退下 次明師退下	次有職入御改脫所持袈裟奉引卒親王	而出傳袈裟於教授教授獻和上和上唱	詞文有	一次唱偈	偈文有	和上說此偈授袈裟
---------------------	-------	-------	--------	--------	-------	-------	--------	-----------------	-------	---------	-------------	-------	-----------------	-----------------	----------	--------------	--------	------------	--------------	-------	-------------	------------------	------------------	-----	------	-----	----------

一次親王自說偈

大唱偈畢頂戴袈裟而後著給

次授法名 此時捲翠簾

次禮師

次親王御復座

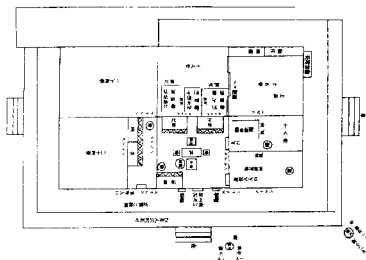
次親王經本道御出堂

次從隨從公卿扈從殿上人垂脂燭

次和上御退出

有職等隨從居箱香爐箱殿上人垂脂

燭

門葉記 入室出家受戒記補二

御出家儀

先戒師著座

此時置火於火舍香共役人獻可有用意獻可

次唱師御剃手等著座

次御著座

次灑水

次御拜兵神國主

次戒師唱偈受者令取次第給

流轉三界中 恩愛不能斷

棄恩入無爲 眞實報恩者

次入御今薄法衣給成剃除之

次還著御座

次置御物具

次奉結分御髮付左右札

次奉洗

次重奉灑水

次戒師唱偈戒師奉或略之

次受者又令唱偈能度三有苦

師依大聖尊 普入無爲樂

亦願諸衆生

次戒師立座奉剃初之

役人取御髮剃可傳戒師歎此時唱師

出唱

次御剃手奉剃之

唱師有二人時者左奉剃之間唱上聽右

奉剃之間唱下聽一人之時者兩方同人

唱唱

次奉授袈裟三反

此時戒師唱偈

次受者又唱偈戒師奉

適哉值佛者 何人誰不喜

福願與時會 我今獲法利

次申御名兼可有其沙法號

次御受戒或說先奉授沙

戒師登禮盤此時置物具

御物具之外可有有用意物

一御出家所

戒師之座前

机一前花散二口或一口火舍

一御受戒所

佛像

釋迦文殊

木像給像可隨時

花机一脚六種供養如常備之

前机一脚蓋灑水器加散枝

脇机一脚蓋灑水器

聲響可有之或

出家作法

先立一膳机并備香花花瓶火舍五古酒

水器加散塗香器

次三部被甲

次塗香塗手 出家者

次加持香水

次灑淨自身坊內出家者

次三禮如來吼

次表白

敬白蓮華臺上盧舍那如來千花葉上釋迦牟尼如來十二大願藥師闍王極樂世界彌陀種覺十方三世諸佛善逝梵網經中心地戒品八萬十二顯密聖教安婆世

界施無畏者大悲觀音普賢文殊等諸大菩薩身子日蓮迦葉阿難等諸大聲聞梵釋四王龍神八部等佛法護持冥衆乃至盡虛空遍法界一切三寶而言夫以諸道昇沈由戒持變見佛不見佛任乘緩急是以持戒清淨者受人天淨土之生毀戒不淨人感地獄鬼畜之報何況過去未來諸佛何不依戒成德已今當學菩薩誰不師戒所以釋尊涅槃時阿難白佛言佛去世後誰爲師佛答言以波羅提木叉爲師方今有圓融大戒名如來妙戒金剛寶藏無有缺減經云戒如明月日亦如瓔珞珠微塵善薩衆由是成正覺戒光圓照破生死暗煩惱速除莊嚴佛地誰聞此勝利不欣求誰受此妙戒不保持仰願釋迦大師諸佛善逝證明弟子丹誠成就出家素懷抑出家受戒之願剃髮染衣之制隨喜善根納受功獲冥衆定來臨影向然則日本國中大小神祇殊信心出家者本命元辰當年魁星法樂莊嚴威光增益爲總師分教若心經丁

大般若經名丁

一切三寶丁

次出家者作著俗服可拜氏神國王父母師長各三反

次師教誨日

流轉三界中

棄恩人無爲

此流轉三界中文一刺一反宛令早之

次餘人左右髮分紙左右付結之兩人刺

次其間戒師毀形引曳之

次毀形引

毀形守支節

棄家弘聖道

次剃畢脫俗衣令著法服至戒師前跪坐

次戒師以香水洒受者頂

善哉大丈夫

捨俗趣泥洹

次出家者自說偈頌

師依大聖尊

亦願諸衆生

次剃理起去

次師著本座

次戒師授袈裟其詞曰

袈裟者是諸佛解脫離相衣若人得之

諸佛隨喜天龍恭敬夜叉羅刹皆生畏

早免生死速證菩提我釋迦大師以之

度衆生三世諸佛亦復如是故令授之

當生信敬

即三度頂戴可授之受者取返三度戴之戒師令懸之目不懸之

次偈曰

大哉解脫服

奉著如戒師

次受者自說偈師可教之

適哉值佛者

福願與時會

頂戴畢可禮佛及二師

次授法名

次退出

于時天正十二

山門榜嚴院惠心院之新造再興之刻

北向學窓寫之

二會講匠亮贊書之

追可有清書者歟

三條左府實景公息定法寺若公御入室

次第

以南面御容殿爲御對面其所中央追

北數大文一枚東西爲若公御座後立迴

四尺屏風一雙寄西北數同樂一枚

爲主人御坐追東南間敷連小文二枚

行爲供奉公御座南面御座三間可搬置

之

以上對面所裝束

先若公光儀於門前稅御車出御牛供奉

人等下車

次申次大福大僧都參向門前可被寄御車於

中門廊之由可相觸供奉人

次引入御車於門內寄中門廊此間不懸御車

次殿上人御簾役勤之

次御下車公卿可奉扶持之

次申次大福大僧都蹲踞堂上可示階街路并

入御間於公卿

次殿上人秉脂燭先行公卿忌從者但非夜燈

次自子妻戶可奉入經公卿座前并南面

大床自御對所中央間可有入御扶掖之

次公卿著座但可爲所爲

次主人御出座

開西廊子北間可有御出座

次有職忠捧御贈物今度可爲傳教告一通經

西大床於御對面所前西間邊渡僧綱祈

濟大僧都請取御贈物進置若公御前退

下

次主人入御

次殿上人進撤御贈物於附間簀子邊渡

諸大夫々々請取之持參若公常御所

置之

次若公御起座殿上人取脂燭但非夜燈者

如前出中央間經南大床東行自公卿座

妻戶入御常御所

次齋膳可獻之

御陪膳諸濟大僧都

役送澄範

尊勝院慈久剃髮

定

御戒師

正覺院前大僧正豪建

淨林院大僧都台俊

依正院大僧都尊誠

東林院大僧都亮應

鶴足院大僧都圓瑤

本住院大僧都成潤

妙觀院權律師寶純

瑞照院權大僧都

寶積院權大僧都

日野中納言輝光

伏原三位 宣通

澤衛門大夫忠量

脂燭

正德三年八月二十八日東久世三品得

度之記

定

御戒師

無品尊祐親王

上乘院僧正尊通

依正院大僧都尊誠

東林坊大僧都亮應

妙觀院權律師寶純

本住院權大僧都成潤

介錯 一音坊文啓

剃手 化城坊惠曉

寬永二十年六月十九日豐前彦山座主

兒得度之記舊名別部實名有惠也

役者事

法印公祐法輪院

同重役

教示 二位

正賢

治部卿法印

式部卿法印

介錯

侍

善久

彦山座主於常門出家之儀雖無由緒之

子細今度以東福寺沅西堂自奉內々懇

望之間應其儀了併遂國之志感悅也仍

札記之

門葉記

入室出家受戒記補三

永享三年十二月三日甲午八幡善法寺息於青連院門跡遂出家記

先是彼一黨代於青連院出家嘉例也仍去月三日可爲出家云已令用意之威武將殿下有御風氣事于今延引畢是則被召具武將家者御參內之故也今日此儀歟

和尚竹內僧正良一臨期自北山御房參候畢御與禪白御也

恩從予于時大僧都

世間者一人什廣單衣

子移以乘車儀出仕親同者賣賣小難色力者取松明布衣侍二人乘馬從僧

濟其儀儼然也車大八葉黃也至四足門脇下車觀宗清法印編路之子兩人相伴入中門廊子妻戶申次宗紹僧都於此開出父子者著公卿座舉

明師以下所役之僧綱有職集會二棟御所

明師僧正慈澄香法親同裝束用草刺手法印光俊改最上僧院出世

介錯僧綱權大僧都尋祐無量壽院出世

有職昭清阿闍梨同崎出世

大和尚香法親金綱裝束納度令出座給

昭清乘脂燭前行額全持居稍後從衣收三

御所南面入于二棟御所東出件南面遣戶經殿西面自虎西面妻戶入御令

著御座給昭清持脂燭妻戶踞躅恩從同之額全法師數草座置居稍左邊

和上即著座有職退下

次昭清置香火本所持脂燭火用之佛具机築立和上座前

次父子兩人蒙戒場引入宗紹父著座座子著出家座

次和上灑水

次出家者拜先氏神八幡國主次父母各三光授法印敎示之先入西向北間參道

次改脫間西向北間子入改脫所二棟御所也

次出家者著法衣鉚色木目裳生禁色袈裟常精好但此時者不用之如何

次還著本座

次又和上灑水唱偈

次授偈於出家者光俊敎示之猶其邊徘徊

次侍和果置物具等身衣指承仕進淨傳之件雜具等兼置便宜所刻限次第取傳之

次所役僧綱等參進

次明師參進著座

出二棟御所南面遣戶經公卿座前渡殿入庭面妻戶著本座

次刺除物具正出家者常著之

次僧綱二人進寄出家者座左右方分髮付左右本結洗之

次昭清持水瓶汲湯

次額全燃脂燭此大庭常燃火取

次刺剃刀進和尚光俊役之

次和上起座刺剃之此此時俄父申云向坤方可刺始之由申入向彼方刺始之其後則又向本方刺畢

此間明發音始二句左方終二句右方

和向復座之間光俊刺之先左僧綱介錯如例

次刺除之後明師退下刺畢洗頭

次侍撤物具手長等如何

次出家者起座向和上御前長跪裝束持之光俊

次授袈裟三返如常

今度名字後日給之重清此一黨者代ウ七一付之云芳清光清等也

次出家者復座

次授偈

次出家者起座還向惠度親同

次和上起座有職所役如前

子康玄恩從退下入御小御所內裏間給

次一獻在之

於小御所門首御對面式三獻召父子

二人候御前其路宗紹引入自公卿座

經二棟御所緣小御所造合入杉障子

小御所西向間著本座

丑一點事訖則父子退

和上同御還路云

先和上於御休息八仙間一獻在之執務法

印子等

門首御出

則俗服髮等兵衛佐實基給之云入

唐櫃畢布衣侍奉仕之

門跡進物折紙事

善法寺貳千匹

兒參千匹

御引物

親御太金襴輪馬毛

新發意

慈惠大師御筆以御藥之付松枝以給之

練貫三香合紅盆同引合

以上

御使泰兼法橋後日被遣之大師御筆

事嘉例云

先規者室町殿被召具入御云出家儀

者暫和上御剃刀被當計也始終者於私

宅剃除云今度儀以外揭焉也但室町

殿無入御也仍所役事色有沙汰大方

身用侍也云今度以外之儀也先規其
座著大文墨云實否如何今度小文也
今度俗服法衣攝錄振舞也爲之如何但
此一黨輪旨勅裁皆善法寺門跡被載云
其故御代一人懷胎之間彼先祖口畢則
男子一人出胎之間從其相續之間法皇
御振舞沙汰之海老色袍裳ナト著之經
事用菊文此故者爲亂香袈裟等著之條
如何
指圖
永享三年極月 日爲自然書寫之
文安第六春三月二書寫之是則善法寺
小生今夜可遂出家之由申之間爲才學
片時寫留之
難談之次最後法印談之曰此善法寺元
來者龜山院御代懷胎被下之於誕生爲
男子者可附屬之若爲女子者可皇女云
然男子誕生之間即讓敷善法寺云就
其過分振舞不混自餘徒僧云實否如
何古老說如此後日猶可尋之又彼皇子
以前俗姓可尋試之
宮清尚清通清昇清了清宋清孝清
重清勝清寺門成和上理覺院
阿古
文安六年三月二十七日八幡善法寺小
生七歲來於當門跡得度記
實名是傳

一彼一黨代於青門得度先規不能左
右勿論所謂近則宋清故一品孝清

主御院門重清峰門主善今日出家者晃清等

也代又室町殿被召供之御參內是則

童服上之儀云今日武將未御參內之

儀無之間小生許令參內云扶持人可

尋之此實名室町殿被染御筆云晃清

兄法師在之於八幡招三井理覺院爲戒

師遂出家云然則彼跡不能相續云

一戒師事當門主御沙汰是御初度也爲

淺鵬戒師事如何不審之處祖師青龍院

二品親王慈正安三年三月十五日御

受戒御年二十嘉元三年五月十四日遊義門

院爲御戒師御年十四是且先規歟其上此

門流出家作法受法之儀無之於受戒一

向登受戒爲本出家之時只出家偈并作

法計也仍殊不苦歟云

一酉半刺計參乘車大八重

下簾懸之先於白毫院爲休息所及刻

眼參門跡

力着童子中童子

布衣侍乘馬從僧召具之

一及刻限內被仰遣之則參入中門午

妻戶

此時中次增賀法印出向引入公卿間著

座也然後增賀法印歸參御前參上之由

申之則爲小御所御對面其路大増賀
引導之小生自公卿座出經二棟二間出
北向緣入小御所之於障子合諸參候御前

西方著磨其後式三獻儀在之其以後又
師著公卿座增賀法印引入之

御折紙三千匹進上之

孝清萬匹就之勿論云一重清之時三千匹持參也如此之儀新儀太不可然云

一、唄師以下所設僧綱有職等參集二樓

二、唄師 法印最俊持香呂用草鞋

教授 法印康玄功德院

刺手 法印增賀聖光院

介錯僧綱 權少僧都靜大納言

有職 重深大德三位 權律師祐濟左衛門督

亮賀々々兵部卿

各鈍色白鷺五帖袈裟著之

侍 水宋寺主對馬等身衣指貫

預 蓮淨法橋衣是略儀也

一、和尚門主 子時大僧都法印大和

黑袍納御袈裟錦橫皮御草鞋

先和尚御出

常御所御會所西北向近年御座然間

御路經御會所渡殿小御所南面緣御

出小御所內裏間御一獻後二棟遣戶

御出殿殿西緣經令入同西向妾戶

亮賀大德乘脂燭前行重深大德持居箱

收三草座同持加之奉相從

衣袈裟法印恩從亮賀乍持脂燭殿西向

妾戶南方向北踞踞

和上令著座給康玄庇踞踞重深置御居

箱左邊敷草座之後退下

和上即御著座

次亮賀以前所持之脂燭火置御香火退

出

次出家者望戒場增賀法印引入之著座

之後增賀法印退出

次康玄出家者座前進出

次和尚灑水先御加持自身殿內出家者

各三退

次出家者拜先氏神八次國主天師各三

康玄教示之

次令授一偈給 渡轉三界中云

次改脫 改脫所脫衣引座康玄引入

次出家者脫俗服玄引座

次還著本座 路大和引座

次和上御灑水 者如持無之出家

次合唱偈給 微音

次令授偈於出家者給康玄教示之其後

康玄退出

次侍水宋置物具 件雜具等兼預蓮淨法橋

傳之

次息 惟手洗水瓶剃刀 居本結等之同

次所役僧綱有職等參進

次唄師著座 前參進是老健之故殿

燈臺是臨時事也

次僧綱二人進寄出家者座左右脇分髮

各付本結

右方役人 給濟退下

左方靜口 洗髮事如常

重深灑水瓶灑

亮賀燃脂燭此火座當燈火取之

次刺手增賀法印取刺刀進和上

次和上起御座令取刺刀刺始給三度其

後被返下刺刀於增賀法印御復座

次增賀法印刺除之

此時唄發音法印僧綱介錯如例

先右刺之當御門流之儀如此仍左方刺

之畢則入脂燭於手洗中左方之役人退

下此時水瓶脂燭役人立替次右方役人

補濟進寄介錯如例

次刺畢則唄師退下 但今夜物具已其後退

下是又老障之故歟 爲之如何

次刺畢洗頭付菊葉等事如例歟但康玄

不見之

次侍撤物具 次第等如前

次出家者起座參和尚御前長跪 康玄康

玄以袈裟 五帖進和上

次令授袈裟事三退如常

今度不賜名字昨日自室町殿被下之

云見清云康玄取袈裟令懸

次出家者復座

次和上誦文 微音

次令授一偈給 康玄教示之

次出家者起座 增賀法印扶持也 還著公卿

次和上御起座

重深參進取御居箱草座奉相渡亮智

秉脂燭前行如康玄奉扈從

一髮則賜本所云云

一。翌日大師御筆

之是嘉例也云；

御馬毛口御太刀一腰黑同遣之

專使 秦溫寺主 治部卿

告 佈
司 服
事

文安六年三月二十九日令記之

佛子

同七月五日片時間書寫之

但此記不審在之間彼得度之時予記

錢之。今以自催之說校合之。令用揅

少，可有相違者歟。

凡善法寺一類於門

歟。而公私一紙記無之。聞且爲散門主。

御不審。且爲備後日私才學書之

大成就院執行法和崗位經營

文三 癸亥十二月二十六日 善法寺享

清法印真弟兄
三歲賦二十
於御門跡得度次

第少

今夜子刻過。丑初點。德福僧都坊入來。

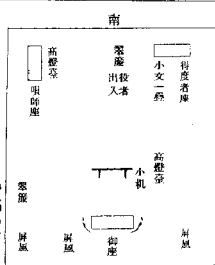
其後以內中之

中門被入之申大事可爲出世哉之由。應務泰本被尋仰候處可應務申大之由申之然而尊勝院被申云先規有職出世相看召入之由被申之間又其分伺中之處トモ可計申之由被仰ニヨリテ泉院傳之

自中門公卿間可被入哉之處近年此間
無之間直改脫所入之改脫所臘燭燃之
此後南方中間御對面貳千匹折紙并銀
劍造上之此折紙殘去九月號爲御堂條
埋先被召之仍今度折紙計造之
一獻次第堂半數御座敷准后様
兒南方堂居尊勝院西北方祇候サイノ
外廳務泰本祇候
先御置置之ホウサウ美々獻之御盃兒
給之其次尊勝院廳務給之
二獻御置置之蒸麥獻之御ソヘサカナ
煎兒酌キコシメサル御盃尊勝院被之
兒酌輕厚取之尊勝院向其盃兒給之廳
務給之

三獻御香平非菓子コ、ニテマイル御酌新盃兒給之其盃キコシメス其後尊勝院被之召出	忠助僧都引玉光	光盛 <small>ミツモリ</small> 、速泉院 <small>スズイミヤ</small>	按察 <small>アツサツ</small> 可官 <small>カミ</small>	經厚 <small>ノボリ</small> 、法眼 <small>フツガン</small> コ、ニテ應務之後禪明院之侍所	安忠 <small>ヤスチウ</small> 、安秀 <small>ヤスヒデ</small> コ、宮内卿 <small>ミヤノウケ</small> 泰建 <small>タイケン</small>	兒前侍役之初獻御酌之好三獻經厚三獻兒御相伴尊勝院光仕兒應務三獻之後兒改脫所付	兒法衣鈍色裳	御堂岡
--	---------	--	---	--	--	--	--------	-----

役者 尊勝院明師屬從 明王院殺授無
 量壽院被蒙之 禪明院十乘院 還泉院姜分
 ヒタス等事役之
 尊勝院前一座若衆役之兒前侍役之雖

門葉記 入室出家受戒記補四

一、御受戒儀

先納御物具於長櫃、可儲戒壇院石橋邊御下與所

御居箱持但御前中間御香爐箱、在香呂如意御草座坐具御戒鉢、入加御香呂箱

已上和上御分

御居箱持不用鉢御戒鉢、入加御居箱已上受者御分、今度可入加長櫃

大色掌事勸舉奉行申事由

大著御裝束赤色行御持杖御持杖受者同御袍同打裳白御平裝杖御橫皮御持扇等

大色衆御兵衛所齊法門井有職等參備戒壇院

大御出、取蓋取御役人可儲講堂庭邊行列當時御、但今度受者御與可奉昇

連和上御與

大著御戒壇院石橋上奉昇居御與大屈從僧綱法門下與石橋參御與邊、此間色衆參集西迴廊

大御下與

里僧綱進御草鞋行、離蓮道近之間不被用御鼻荒先例也六弟子此參儲取御物具居居香呂奉相從御前中間居箱

之後付長櫃、恪勤次第取出而渡御前中間可授六弟子、屈從僧綱同奉相從和上令登蓮道御之時、僧都取香呂

在弟子所進之持箱中所進之

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

禮版東大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

大受者御下與立石橋上

先教授次和上次羯磨次戒者次有職

夜儀之時房官取松明前行

次各著座

和上受者相對面著御北床西受者上

弟子置和上御物具有職置受者御衣

鉢色來三人著東床以上西看衣師著

西床同

次授衣鉢作法在別

次御退下

先和上六弟子持物

次受者有職相從

次扈從僧綱

色來二人羯磨沙彌等留看衣裳

還御之後可退下

次和上受者經進道御乘輿

先和上御乘輿此時受者聊御敬屈

次受者御乘輿次里僧綱以下次第供

奉次扈從僧綱乘輿石橋下獻

次還御宿坊行列如前

應永十八年四月二十五日青蓮院門主

義興御受戒事

應永十八年四月日可申沙汰之由自

公方被召仰之間可有御用意先了

一紙注進之在別

一日次事被遠陰陽

勸進

可爲四月二十五日之由治定了

來二十五日可有御受戒任先例可被中

沙汰之由被仰下候也恐々々

四月二日

執當法眼御房

四月三日寺家參門跡被召下之間條々

問答

一補設注進持參三十餘帖分書載之間

先例爲二十帖加增不審之由仰聞之間

以指圖翌日參以彼指圖校合之間無用

所々令略二十二帖治定了雖代功分注

進被調下了

二十二帖代十貫文云行兼奉行敷

一所役二人御訪事

中門行事三綱三百匹所司三人六貫別

二維那二人二〇一人各專〇一人百匹

以上拾貳貫文但十貫下行以之可支配

之由仰了

一執當御訪之事雖申合不及其沙汰

別和尚事

來二十五日可被遠登壇受戒之儀々別

和尚可爲前座主剛崎前大僧正候以寺

解經奏聞雖可被宣下候以輪旨先內々

被仰出候近例敷次無度緣宣旨事同任

先規可申御沙汰之由内々可申旨候也

恐々謹言

四月九日

頭中將殿

門葉記 入室出家受戒記補五

臨時受戒略次第

先集會鐘槌之

次衆僧集會

西迴廊南脇自西脇門可參云々

次開中門

仰中門奉行所司開之難人亂人可制

止之

次受者參堂

諸沙彌等先立可參人羯磨教授持香

度可略參具參向中門引導受者令著中

門西脇沙彌座二師著左右禮版西東

各向北示著座

次教授羯磨爲先引率受者往看衣裳

受者自持衣鉢但今度於一鉢者有職

可持之

次看衣說淨等作法在別

次作法了二師引受者令著于本座

二師又如元著左右座

次和上參堂所司申案内於和上

乘輿指執事十弟子迎迎於中門前下

自與執事可留之

諸僧悉持香香於中門内向和上可排

和上步進道到堂前登禮版向北三拜

如形向南著座

二師座又如元

二師座又如元

次戒者請和上誦請羯磨詞請教授詞上已

次受者禮和上三反教授師與香呂於授者其詞在別

次登壇三闍下知之

次開戒場戶三闍開之

次教授為先和上羯磨引師二人行列

登壇皆持香呂也行道三匝此闍物具弟子

和上留佛前禮拜三反即著禮版

羯磨教授引師各著座

次受者登壇

教授師起座引導受者教令行道一匝

次禮佛歟

次受者著座

閉戒壇之戶但近來不然歟

次法用

先金二打明師下通打磬

次頌云何頃也

此間逆灑水十弟子位

次啓白神分跪分祈願等

次戒鉢

十二門請師之時羯磨師訓並傳成師起座作法今座可略之

次六種

次迴向

次六念執持其文教授取之遺授者也

次開戶

次下座禮佛

次衆僧行道一匝了

次出堂先衆僧次受者歟

次和上著堂外禮版

次受者著本迴廊座三度禮師如前其詞在別教授之

次和上等到看衣堂

行列次第教授和上判時受者

次著座和上東正而床也

次說淨作法在別

次正受衣作法等在別

次退下先和上受者歟

寬喜二年八月十四日為

如形注付了

受戒

受戒次第

十弟子持御物具次第

居箱衣右三香呂箱如意草座坐具

已上五人如次持之今一人擬草鞋役

然而不用之

受戒次第成場同在別

先集會鐘植之

次衆僧集會

以西迴廊南臨臨座自西脇門可參會

云

次開中門

仰中門奉行所司開之可止雜人亂入

次受者參堂

受者座事左右迴廊云但正中門西

座用之古迴心重受直受等座各別

近來不及其沙汰歟

此事臨時受戒之時有此儀常受戒只

自以前參入不及其式法歟但實當初

度受戒之時可然受者少尤此時可

參入也羯磨教授二師有中門引導受

者可著中門西臨座其後二師著中

門左右禮版西教授各向北

次教授羯磨呂持香引率受者往看衣堂受者

衣持

受者數多之時可然人少可向看衣

堂歟

次說淨看衣等作法在別

看衣堂西床看衣師五人座東座說淨

座

次作法了二師羯磨教授引受者還著本座二

師又如元著座說淨并看衣師猶留看衣

堂待和尚云

此時中門行事申案內於和尚云但

此事可及遲歟衆僧參會之後御宿

房可申歟若中門和尚參僧者勿論也

早晚在于時儀矣

次和尚參堂石橋上殿下殿更訂

執蓋近來講堂末牛角之程儲之於中

門留之

步筵道到堂前先向北三拜次向南禮版

之上著座

諸僧悉持香呂於中門內向和尚各可掛

之

近來明師自以前堂中著座云不可

然歟

次戒者請和尚羯磨教授詞有之云

近來略之與未訂

此所近來羯磨師唱云諸受戒者等可

奉禮傳戒大師云：羯磨師有便更訂

次教授師與香呂於受者可禮和尚三反

其詞云

我某甲等今從大德求受并別解脫戒

大德於我不憚勞苦慈愍故三說者

近來此詞略之歟尤不法也

大登壇

先提鐘奉行三闍下知也

次開戒壇戶三闍問之

行列表第

教授 和尚 羯磨 明師二人 皆持

行道三匝此時十誑和尚留佛前禮拜反

即著禮服羯磨教授明師等各著座

次教授師立座引導受者引道一匝了著

座

受者座 自前而西之口之但

登壇了開戒壇戶云：近來不必然

大正受戒

和上登禮版之後受者著座之後金二

丁眼師下祝投

大出眼 此謂連授水弟子之中僕

散花無之頃之後金一打

次啓白 香呂

次略辨分 靈分 祈願 已上三事成

神分等 同別在之 居白以前用之

次戒體 十二門取如左

次補闕分 驟迦牟尼佛名

次六種 迴向

次行六念 下座禮佛

行道一匝 和上并集僧

出堂了

受者出堂

教授引導而先可出受者 歟隨早聽教

大和尚著堂外禮版

受者禮之三反教授之

其詞云依傳戒大師廣大御德新求戒

者等實戒戒給此御德生如何奉報

恩且三業禮拜奉云

近來不及唱之歟不法事也

大和尚到看衣堂

行列表第

教授 和尚 羯磨 受者等著座上

東更相向授三衣一鉢

此間大第作法在別

事了退下

說淨院主法印 羯磨 明師 律師

教授大律師 明師 律師

臨時受戒略次第圖可見合之

先集會 鐘撞之

大衆僧 參會 西通 南通 北通 東通

次開中門 和上入可制止之

次受者參堂 諸沙彌等先可入

羯磨教授二師或坐或立其參向中門引導受

者可著中門西脇沙彌座

二師著左右禮版 東脇禮 各向北示著

座

次教授羯磨二師引導受者往看衣堂 受

持衣

但近來相具役之有職令持之歟 座正著

受之時可

次看衣說淨等作法在別

說淨師座西床看衣師座東床看衣說淨

共留看衣堂待和上矣

次作法了二師引受者令著本座二師又

著本座

次和上參堂

看衣作法之間中門行事中案內於和

上云：但此事可及遲歟衆僧集會

之後宿所可申之但和上先是中門之

外參諸者勿論也早晚可隨時之儀歟

和上參堂次第

於中門外自與下可前之時用草鞋有礙

步進道到堂前向北三拜 禮之次向南

上著座諸僧持香呂於中門之內對和

上各可掛之

近來眼師自己前堂中著座云：不可

然也

次戒者請和上羯磨教授 已上請之詞有

之 近來此所 羯磨師唱云

諸受者等可奉禮傳戒大師云：但微

音唱之

次教授師與香呂於受者：禮和上

次登壇

先槌鐘 中門行奉下知之

次開戒壇戶 三關開之

行列其次第

教授 和上 羯磨 明師 二人 各持

次行道三匝 此間二十弟子置物具

三衣在居箱 香呂箱 在香呂 如意草座

坐具五人如次持之

置之次第居箱左 香呂箱右 但左有如意

已上三置前机 若有臨机之居

草座數禮盤

坐具禮盤之前數之

和上禮拜三反之後 即禮盤 雖可敬

之近來不然或只打盤持之或禮盤

之前方乍疊令置之或又即不撤之

下座時數之下座之後為令禮拜之

行道三匝之後和上留佛前而禮拜於

具上禮脫草鞋於坐具之外

即登禮盤

羯磨教授明二人各著座

次教授師立座舉手招之微音唱云諸沙

彌等登壇云即受者立座口來 具有相持物

行道一匝 小者為扶持相從事一臨時之儀也

可依時

行道之間教授先立受者在于後

即受者著座西之教授又著座了

古登壇已後閉戒壇之戶云 近來

不然 次金二打 明師下座之役

即出明 此間教授二十弟子中一擲

散華無之明之後金一打

次啓白取香呂

略神分 靈分 祈願

已上三事或啓白之前用之

十二門取如意 戒體在別

正受戒之間羯磨師無所候歟教授師

詞在戒體之裏又連令扶持受者歟

所謂持哉否因連可唱旨教之又三歸

之所懷悔之偈因連之詞等同前

氣戒 教授師微音唱之也

次十二門戒體了後

補闕分 尼佛名 六種迴向

次行六念

執當時參其文教授師取之進受者云

或時奉行三歸持口歟

次下座禮佛 行道一匝

和上并衆僧出堂了

受者出堂 教授引受者行道有無可隨

早晚歟本儀尤可行行道哉

次和上如前著外陣禮盤

受者又禮之

次和上到看衣堂

行列次第教授和上羯磨受者

著座和上東 相向正面床也

作法在別

次退下

先和上受者但前後可隨早晚歟

延應元四十八注之

正看衣作法

諸僧沙彌各著座 西床對衣師座

次沙彌長跪合掌唱云 教授師座

弟子沙彌某甲 此安陀會舊多羅僧

伽梨衣若干條今捨白如是 三脫

次羯磨師唱云

弟子沙彌某甲 今於衆僧捨功德衣不

亂勞倦哀慈能受

次教授師取弟子之三衣袋傳賜看衣師

上諸看衣師取之先取出袈裟一帖以尺

量之後疊之如分入袋了捧之唱云

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時

到僧忍聽今和合受功德衣此衣衆僧

當受作功德衣此衣衆僧今受作功德

衣此衣衆僧已受作功德衣

至于下藕次第捧之誦之了教授師

取之傳與弟子取之捧之持之

次說淨說淨師取沙彌衣袖對看衣師一

和尚唱云

大德一心念我比丘某甲今請大德為

衣藥鉢展轉淨施主慈愍故三脫

正說淨作法 看衣師和上唱云

大德一心念此是我某甲長衣未作淨

今為淨故施與大德為展轉淨故

受淨者言 看衣師二和上對一和上唱之

長老一心念汝有是長衣未作淨今為

淨故與我今受者施與誰

受者言 施與某甲 師三和上唱之

受淨者言 看衣師三和上對一和上唱之

長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故與我今受之汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲故善護持著用隨因緣看衣說淨後沙彌出看衣堂著座看衣說淨二師稍留待和上授衣

授衣作法

先有大衆說淨略作法說淨師唱之云

願此長衣雲 遍滿十方界 供養諸三寶 受用作佛事

供養已禮三寶取沙彌衣袖唱之然後用一花以致虛空供養三寶作一禮

正授衣作法看衣堂正面床和上座受者各闕跪向和上

和上取受者三衣唱云從袈取出授之

此是安陀會一長一短若干條割裁衣持此是鬱多羅僧二長一短若干條割裁衣持此是僧伽梨若干長若干短若干條割裁衣持然後授之或一衣各次第子合掌長跪唱云受衣者

我假名菩薩比丘今和合受功德衣說三

授鉢法 和上唱云 取受者鉢唱之

此是鉢多羅如法應受持

受戒記

酉一點受者參堂 著露旁同打堂作先事當一人前行 每年有應令奉行也

次坊官二人天與次御後侍次僧綱次大衆齊

引率有職公觀沙彌尊雄儲戒場到戒場院於中門前昇居與三綱等衆覺

以下各歸踞席磨師教承法印同之有職獻鼻端

參之處衆覺目受者仍漸進行於蓮道前著草鞋有職持道具相從

受者已過教授禮敬之前之程仲圓大僧都參向之間聊立留教授即引導令著沙彌座有職置道具於座邊

此間屈從僧綱到座邊著座僧綱座中門西脇受者床之左方贊後小文一帖敷之

也有職置物具於床上之後著加倍網座末沙彌又著座坊官經迴廊外入西脇門

著座坊官經迴廊外入西脇門抑有職僧綱同座之條不可燃歟而可

著此座之由兼覺示由公觀稱之坊官又不可著座徘徊廊中可宜之旨兼有

其沙汰而座主坊官等著座之間如此著座云

羯磨教授二師著左右禮版次二師引受者往看衣堂衣鉢有職令持

之自持衣鉢通例也然而又有兼覺親王衣鉢共被持之小鉢也神妙

云入加鉢於三衣袋之由有所見自持之時小鉢可宜歟小鉢者常鐵鉢事

兼抑劍鉢事未得所見然而德治先門首僧正受戒之時被用了兼覺

由所用也

大到看衣堂著沙彌座有職置道具如看衣師四人踞踞不著座說淨師兼禪法印不見如何看衣作法如形事訖受者

并二師著本座外此往反時兼覺和云者此間和上著堂外禮版長和授之問自戒

大教授與香呂於受者於床上可禮之由示之予收扇於懷中取香爐起居禮三反

了返與香呂於教授大登壇鏡三綱仰之

次戒場戶執常兼覺此戶開之次教授和上羯磨頌師二人行列入堂

頌師不持香呂如何行道著座等次第定如常歟於堂中作法者受者不知之

次教授出堂引受者令登壇有職同相從於戒壇者自雖可持道具戒牒等有職

役不可苦之由兼覺示有職云仍終自不持之

次受者行道一匝了著座有職置羯磨教授等同著座有職沙彌同之

次閉戒場戶承仕役次正受戒

和上登禮版受者著座之後頌師下福金二打座傍立聲量

次唱發誓此間逆灑水迦令行步大衆以下爲逆

之山雖示之不覺悟猶行道執當座邊之間兼覺立座引令祈願

次和上啓白神分靈分祈願

次和上啓白神分靈分祈願

大戒體十二門等如次教授不令見戒體
和上高聲被讀之

次補闕分釋迦牟尼佛名

次六種迴向

次執常起座而六念文渡於教授之取
之欲與受者執常日教授之間入居箱了

其後兼燒復座草鞋不置座前著用之時
出之不知置何處

次行道三匝執授和上受者羯磨有職沙
彌歎不顯明之間不見之

次出堂和尚著堂外禮版受者又著迴廊

大教授與香爐於受者令禮和上如前

次和上以下到看衣堂行列次第教授和

上受者羯磨有職沙彌也

受者可為羯磨後之由存知之間暫立

留欲進羯磨師之處羯磨頻目受者於

受者可隨兩師引導之間遂前行畢可尋

次和尚著看衣堂床看衣師四人踏踏不

著座

羯磨西脇之壁邊徘徊執常踏踏自西

第二間懸說淨師又以不見

大受者對和上著床教授取出受者三衣

獻和上三九度被授之次第取之與教

授鉢三反同之

次和上起座出堂

當受者座敷蓮道之間和尚於平地著

草鞋之後步蓮道出堂即歸入金輪院
受者衣鉢等教授如元可納之由存之

處無其儀退出有職納之了
大受者經蓮道退出到慈蓮端者鼻覽
次乘輿歸入佛頂坊
為日中儀不乘松明之間坊官看衣口

之時不供奉始修者座也

西半刻歸佛頂坊改著鈍色此間以信玄

法印為使登壇事以教承和上之處已下山

云又和尚遮而以教承和上之禮拜賀念下

維實披示之座主今夜為社頭拜賀念下

山明日又登山猶於所院修理等事有其

沙汰明後日可出京云僧綱歸參之

後即下山御前中間持居箱當猶

前行於西坂下乘移車專當留此所僧綱

拜坊官等各連車從大伏御門河原邊坊

官等退出宿所下部等又同退出直垂牛

童如前儲之先是僧綱乘移車後及鷄鳴

歸入法性寺訖十二日以靜絕法印為使

遣淨土寺了昨夕下山云

一、無度緣宣旨事左府內所申沙汰也

上卿左衛門督公敏卿並左少辨冬方職

事藏人頭修理大夫公明朝臣也二月七

日宣下畢

口宣案

口宣一紙獻上之早可令下知給狀如件

進上 左衛門督殿 修理大夫公明

文保三年二月七日宣旨
沙彌尊一
宜免無度緣責令登壇受戒

藏人頭修理大夫
藤原朝臣公明奉

文保三年二月七日宣旨

沙彌尊一親王

宜免無度緣責令登壇受戒

權中納言兼左衛門督

藤原判奉

口宣一紙宣讀王登

獻之早可令下知給

之狀如件

二月七日

左衛門督公敏

宣旨案

沙彌尊親王

左少辨藤原朝臣冬方傳宣權中納言藤

原朝臣公敏宣奉勅件人宜免無度緣責

令登壇受戒者

文保三年二月八日修理東大寺佛長

官左大史兼能登介小槻宿經千宣奉

親王二字有無左府內不審守覺

親王之時無親王字云圓滿院宮

受戒宣旨經圓伊法印靜範法印遣

岡崎獻之散不審歟沙彌二字又有

無不定云

一髮束事
蘇芳抱女小妻
平裝裝衣者在桑生朝
赤大口表袴 戲裏裏赤
同打裳
引倚木 徒如常

念珠

和書佛物也

槍扇

畫芳色

僧網

信玄法印 鉤色內大板冬忠

從僧一人

力者十一人

大童子

有職公親 法服然而依愛申杖也

坂間

鉤色指貫 略袈裟也

沙彌

雄雄 法服白通基少將通任朝臣子

坊官

印祐 法印 顯玄 各裝束如常

侍親

裝束如常

力者二人

童一人

水干

郎等二人

當宮四人

直垂

中間二人

一道具事

三衣

五帖七

大師御袈裟 門跡重寶也

鉢

坐具

不用別尊 佛行尹朝臣料紙地白香雲所

戒

藤什之裏面有青威門院于時三品迄屬之居

也

於戒場三衣入袋 不入入加鉢納居箱 戒

牒

又居箱之傍入加之 皆略之 重坐具於

居箱之下

令持之 下山之時者三衣箱入

之

納袋入居箱前中間持之 於鉢者密

渡之

登山之時者未受之間御前中間不

持

居箱也內 渡之也於草座者有無隨

時

今度略之畢

或人守

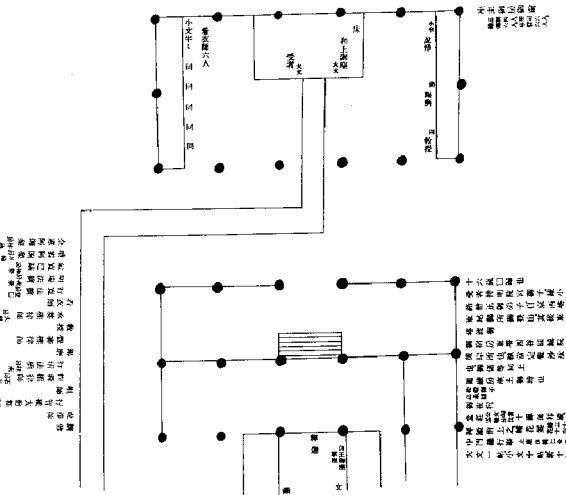
云市川宮登山之時三衣之內

七帖

略之和上被不穿受者於七帖者所

懸之

平袈裟是也云 和上感嘆且西山

門葉記 入室出家受戒記補六

受戒次第

堂莊嚴

戒壇院三尊像中釋迦東文西釋迦西觀音前立机辨備香

華燈明等机上置灑水器

堂內懸華鬘彩棉花鬘

佛前禮版爲和上座

當于和上座後數半疊二枚爲唄師二人

座下東爲上座

唄師東數羯磨座

唄師西數教授座

已上堂中

堂正面戶外立屏風置禮版爲和上座

中門左右置禮版爲羯磨教授座東羯磨西教授

中門西間數疊爲綱所座

中門東間數疊爲治部衣著寮座

看衣堂床數疊高麗單脫履羯磨教授西看衣師中央和上

西廊砌爲色衆會所立床引幔

入堂道數庭道

入堂正大第

先鳴集會鐘

衆僧應鐘聲集戒場各持香爐等入西廊門

次開中門中門行事授之

沙彌參堂座主初度受戒時隨宜入堂

教授羯磨二師持香往向中門引沙彌

令著座中門西其後二師著中門之內

左右禮盤東羯磨西教授各向北方次二師起立引率

佛前燈

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前燈

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前燈

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

佛前香

佛前水

沙彌令入看衣堂受者自持衣鉢諸師為先

看衣自元在此所受者數生其後應若多之時不可必悉向也

正看衣作法

諸僧沙彌等各著座受淨師東床

次沙彌長跪合掌但教授師代沙彌唱之

唱云弟子沙彌某甲此安陀會僧多羅

僧伽梨衣若干條捨白如是三說

次羯磨師

唱云弟子沙彌某甲於衆僧捨功德衣

不亂勞倦哀懇聽受

次正著衣教授師弟子之三衣袋傳看衣時後如本律之入袋三條之以

唱云大德僧聽今日衆僧受功德衣若

僧時到僧忍聽今日和合受功德衣此

衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受

作功德衣此衣衆僧已受作功德衣唱

畢至于下闕次第捧之誦之訖教授師

取之傳與弟子取之捧持之

次說淨說淨師取沙彌衣鉢對看衣師一和向

唱云大德一心念我比丘某甲今請大

德爲衣藥鉢展轉淨施主慈愍故三說

正說淨看衣師一和向上二和一上

唱云大德一心念此是我某甲長衣未

作淨今爲淨故施與大德爲展轉淨故

受淨者言看衣師二和上向一和上

唱云長老一心念汝有是長衣未作淨

今爲淨故與我今受之汝施與誰

受者言施與某甲一和上指看衣

受淨者言看衣師三和上向一和上

唱云長老一心念汝有是長衣未作淨

故與我今已受之汝與某甲是衣某甲

已有汝爲某甲故善護持者著用隨因

緣

看衣作法畢教授羯磨二師引受者歸

本座著東西禮成奉侍和上參堂看衣

看衣等作法之間行事三綱申案內於

和上

先和上參堂

於中門前下與步逕道到堂前向北三

拜

次和上向南著禮版十弟子持道具著道下從

諸僧悉持香爐於中門內對向和上各

可揖

說淨看衣師在看衣堂

唱師在集會床待和上入堂近來唱師進入

治部玄蕃等暫出中門外寺司所司之或本

羯磨教授在中門左右禮版東羯磨

次戒者請和上云教授師對眾之

唱云大德一心念我弟子某甲今請當

寺傳戒和尚願大德爲我作和尚我依

大德故得受菩薩戒慈愍故三說三拜

次戒者請羯磨云教授師唱之

唱云大德一心念我某甲今請當寺某

位爲羯磨阿闍梨願和上爲我作羯磨

阿闍梨我依阿闍梨故得受菩薩戒慈

愍故三說三拜

次戒者請教授云

唱云大德一心念我某甲今請當寺某

甲位爲教授阿闍梨願大德受菩薩戒

慈愍故三說三拜

次戒者禮拜和上三遍教授師以香呂與受者

唱云新發意菩薩等諸共至心合掌可

奉禮妙法一乘圓融無作菩薩別解脫

虛空不動大戒和上

次教授奉請戒師戒者不知方軌仍

唱云我某甲今從大德求受菩薩別解

脫戒大德於我不憚勞苦慈愍故三說

次教授教戒者乞戒

唱云族姓大德今正是持願施我如來

寶戒慈愍故三反

已上堂外事辨

正登壇

先植登壇鐘三響下知之

次開戒場戶三響開之

次入堂登壇以教授爲第一番以和上爲第二

教授和上羯磨唱師各持香呂次第行

列入東戶登壇上右邊佛像三匝之後

和上至于佛前禮版前諸僧各於座前

禮拜三反之後著禮版

此間和上弟子置物具候便宜所戒者

猶在門外

次教授師立座出堂前引戒者教授爲先受

教授教諭戒者引戒者入戒場行道一

匝之後令戒者令著座教授亦著本座

一

大開戒場戶近來此事無沙法無殊胡蝶可下知之

大金二打明師下高役之

大喇師發誓此間弟子一人違翻水

次和上始正設戒

先略神分、禪分、祈願

或神分等用辟白之機無作常寂之場一乘戒書之詞云

大啓白

敬白

敬白周遍法界摩訶毘盧遮那如來蓮華

臺上盧遮那如來千百億土諸釋迦文佛

花嚴梵網甚深妙典八萬十二顯密經教

文殊彌勒等諸大願王南岳天台等諸賢

聖眾戒品護持諸天龍等當伽藍內諸法

善神十方三世一切三寶貴今有諸沙彌

等傳受大乘菩薩戒其志何者適受難受

之人身希難難之佛教今生空晚解脫何

日而萬行中以淨戒爲根本諸乘中以菩

薩爲最尊三聚淨戒受之出二死之愛河

十重尸羅持之入萬德之佛海菩薩大戒

功莫大矣因茲傳授大師傳戒光於四明

之衆後代上德傳戒殊於萬人之衆今以

此金剛戒珠傳諸佛子各饒信樂衣勿令

妄失仰願十方三寶滿山護法各還念本

誓垂加持護念矣

次正戒諦讀之取如意

授菩薩淨戒略開十二門

第一開道 第二三歸 第三誦師

第四懺悔 第五發心 第六問遮

第七授戒 第八證明 第九現相

第十說相 第十一廣願 第十二勸持

第一開道者菩提廣設戒爲資糧生死大

海戒爲船筏然戒有多種其中菩薩戒能

得佛果菩提各發勇猛心與一切衆生同

入眞如法性大海

第二三歸者一切戒品三歸爲本故先至

誠受持三歸

弟子某甲等願從今身盡未來際歸依佛

兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊

歸依佛竟歸依法竟歸依僧衆三反唯願

三寶慈悲攝受慈慈故已上受戒者可引

第三誦師受者誦師等語不

受者誦師受者誦師等語不

唱云我弟子等今從當寺座主和上某

甲求受菩薩別解脫戒某甲和上於我

不憚勞苦慈慈故一

受者誦師

唱云大德憶念我知是名前座主和尚

所乞受一切菩薩淨戒唯願須臾不亂

勞倦慈慈慈授第二三亦如是

次和上誦不現前奉誦師讀文

弟子慈慈等一心聖諦靈山淨土釋迦牟

尼如來爲我作菩薩戒和我依和上故

得受菩薩戒慈慈故一

一心奉請金色世界文殊師利菩薩爲我

作羯磨阿闍梨我依阿闍梨故得受菩薩

戒慈慈故一

一心奉請都天上彌勒慈尊爲我作教

授阿闍梨我依阿闍梨故得受菩薩戒慈

慈故一

一心奉請十方世界一切如來爲我作尊

證我依尊證故得受菩薩戒慈慈故一

一心奉請十方世界一切菩薩爲我作同

學等侶我依同學等侶故得受菩薩戒慈

慈故一

大受者起座禮拜諸佛菩薩亦禮現前和

尚教授羯磨三師之後跪唱乞戒詞教授師

唱云我弟子沙彌某甲當寺某甲和尚

今正是持願施菩薩別解脫戒一

次和上下禮版右手捧香壇左手捧戒體

唱云

十方一切諸佛菩薩某甲等已發大願

唯願諸佛菩薩憐愍慈故施與某甲菩薩

戒

讀畢和上三禮拜著本禮版

第四懺悔

無始罪障戒不發故今對大聖懺悔衆

罪

至心懺悔無始來自他所犯無量罪

今對佛前皆懺悔已後更不造

唯願諸佛菩薩受我懺悔令滅罪障受菩

薩戒

第五發心

菩薩大戒以菩提心爲本故須發心

衆生無邊誓願度煩惱無邊誓願斷

法門無盡誓願知無上菩提誓願證

第六問遮

若現身有七遮不能受戒今問汝等當如

實答

次出堂

和上著外陣禮服教授羯磨受者以下如元著迴廊座

受者禮和上三度謝恩唱云教授之

唱云依傳戒大師廣大恩德新求戒者等如來寶戒藏給此恩德生世如

何奉報恩三業奉禮拜云

次和上引教授羯磨至于看衣堂著座

看衣堂元在此

先說淨教授引受者令對向說淨受者

唱云願此長衣雲遍滿十方界供養諸

三寶受用作佛事供養已禮三寶

唱畢用一花散虛空供養三寶一禮

次正授衣看衣堂

先授者向和上兩跪受者取出袈裟和上受者互傳受之儀

如恒

和上每度誦頌三衣同之七條者自元

懸之故五條九條授之

頌云此是安陀會一長一短若干條制

裁衣持

頌云此是僧多羅僧二長一短若干條

制裁衣持

頌云此是僧伽梨若干長若干短若干

條制裁衣持

傳受畢弟子合掌長跪唱云

唱云我假名菩薩比丘今和合受功德衣竟三跪

授鉢法受者捧鉢唱

之和上唱頌

唱云此是鉢多羅如法應受持

元德二年五月八日勘定之

此式者去建仁元年與澄真法印令談

合所被勘定之草本也仍跡代用此

式而慈嚴去四月十七日拜任天台座

主大戒和尚既以常任仍同五月遂拜

堂之大欲行初度授戒則以高祖之私

記加恩短之添削伏乞無作之戒光破

二死之黑遮那釋迦哀慈覆護矣

天台座主沙門慈嚴後三記之

和上羊僧說淨法印權大僧都快助

錫磨玄圓教授權律師心榮

沙彌信嚴禪師看衣

執當法印堂中門行事權少僧都兼運

門葉記 入室出家受戒記補七

天台菩薩戒相承血脈譜略抄傳教大師

將來釋迦如來法身繼南岳大師慈恩

大師智度論章安大師滿頂智度大師

慈威大師玄則大師妙樂大師

道遠和尚唐已傳教大師最澄慈覺

大師弘仁長意和尚慈念僧正延昌

慈忍僧正守福源心僧都源空上人

樂良忍上人教空上人源空上人

信空上人慈風右諸人結緣傳受之內授禪快阿闍梨

文永四年丁卯七月二十八日癸巳初旦

法印大和尚位

出家作法

机上置花瓶火舍灑水器加散枝

先和上灑水自身殿內

次出家者禮氏神國王父母或丈師師長

次師教頌云

流轉三界中 恩愛不能斷

棄恩入無為 眞實報恩者

次脫俗服令著出家衣和上前可令胡跪

即說法云

次以香水灑頂灑水三遍許訖

次讚曰 善哉大丈夫 能了世無常

捨俗趣泥洹 希有難思議
次出家者白說偈云 師教之

歸依大眾 能度三有苦
亦願諸衆生 普入無爲樂

次師以剃刀剃頭髮
近來此後剃手之人剃了也此間毀形叫

毀形守志節 割愛無所親
棄家弘聖道 願度一切人

剃了之後弟子至師前授袈裟弟子受之
又返誦如此三返其後令著授之間說偈

大哉解俗服 無上福田衣
被奉如戒行 廣度諸衆生

前六段是前方便今正是其時也殊限此
一段者無餘念一心可聽之就之有相傳

戒發得戒相傳戒者以相傳授戒而具天
台菩薩戒獨此國有緣相傳不絕釋迦如

來以此千佛相傳之大戒授陳朝南岳大
師是則靈山德法之次第也南岳授天台

大師天台授章安大師章安授智威大師
智威授惠威大師惠威授玄朗大師玄朗

授妙樂大師妙樂授道蓬和尚大師歸仰
之後於寂山根本中堂授慈覺大師慈覺

授露地座主長意和尚授平等房座
主慈念僧正授飯室座主慈忍僧正

仁阿闍梨授西明房座主源心僧都授禪
空上人授慈源空上人授信空上人

授慈胤法印去文永四年七

月廿八日已初駕於山城州愛宕郡八坂
鄉康樂寺僧伽藍處阿彌陀如來像前授

當座戒師禪快從釋迦如來第二十二代相
傳之戒名相傳戒轉轉如來此世後遙

難經二千餘歲此戒相傳于今不絕依此
相傳以所得戒法爲發得戒所謂三聚淨

戒三物一攝律儀戒不作一切罪二攝善
法戒作一切善三攝益有情戒利益一切

衆生八萬法藏諸佛功德攝此中物皆有
名戒是名也有名物有體戒體者妙色莊

嚴如十五夜秋月周遍十方世界只佛菩
薩見之聲聞緣覺德少不能見之此戒法

三羯磨後一利那剋來入受者身內號之
戒體有信來無信不來聖開戒持二百五

十戒之程雖有身一戒破忽失此圓頓妙
戒一得後雖破戒作惡永不失依之誠一

得永不失戒餘戒不變真如非隨緣依
法性理不常住此戒即理故法性常住戒

亦當作其體堅固故名金剛寶戒今日受
此妙戒生生不失必可到佛果

今文殊師利菩薩說第一羯磨曰
受者諦聽今於我所求受一切菩薩

淨戒求受一切菩薩學處所謂攝律儀戒
攝善法戒攝饒益有情戒此諸淨戒此學處

過去又說自度偈
適哉值佛者 何人誰不喜

願順時會 我今獲法利
已上以他本書之了

授菩薩戒儀略
灑水三禮如來吼或大表白

先授天台菩薩戒必有十二門次第
第一開導者略述此戒意梵網經云金剛

寶戒是佛性種子諸佛本願大論云戒是
佛法大地一切功德依之成辦離戒定慧

無存云是以生死大海戒爲船筏菩提
廣路戒爲寶樹雖修何行業以戒爲其本

者也開導存略如此
第二三歸

入三寶界以信爲先奉歸三寶不歸餘邪
魔外道起心也立此誓時現世三十六部

鬼神護身當來解脫生死是故先可授三
歸戒使受者

願從今身盡未來際歸依佛兩足尊歸依
法離欲尊歸依僧衆中尊三歸

願從今身盡未來際歸依佛竟歸依法竟
歸依僧竟三歸

從今已往稱三寶爲師更不歸餘邪魔外
道唯願三寶慈悲攝受慈愍故今發一願可

第三請師
菩薩戒奉請不現前諸佛菩薩受之衆生

雖不見佛見之衆神通必來不見發奉向
思可請之敬受者

奉請靈山淨土釋迦牟尼如來爲我和尚
依和尚故受菩薩戒慈愍故一願今

奉請金色世界文殊師利菩薩爲羯磨阿
闍梨依阿闍梨故受菩薩戒慈愍故如前禮

依阿闍梨故受菩薩戒慈愍故一

奉請十方諸佛作尊證依尊證故受菩薩

戒慈愍故一

奉請一切菩薩作同學等侶依同學故受

菩薩戒慈愍故一

敬以十方一切諸佛菩薩受者求我啓諸

佛菩薩願諸佛菩薩哀愍故施與菩薩戒

可受

第四悔戒是白淨法心器清淨受以罪垢爲不

淨可悔悔無始以來罪障就悔悔雖有多

種以悔我身罪業爲先致誠心悔身過罪

障消滅得清淨是故可修之

我昔所造諸惡業皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生一切我今皆悔悔

第五發心菩薩戒法菩提心爲本就菩提心難文義

廣取要在四弘誓依之可發四弘願

衆生無邊誓願度煩惱無邊誓願斷

法門無邊誓願知無上菩提誓願成

第六開遮有七遮時不授戒而當世人更不作其二

況於七故雖然授戒之習必聞之可云從

佛身出血否

殺父母否

殺殺母否

殺殺弟否

殺殺弟已無七遮堪受戒器

第七正授戒一切善善已受已成佛未來一切善善當

受當成佛現在一切善善今受成佛從今

身盡未來際於其中間不得犯能持否

此第一羯磨之時十方世界一切境上戒

法振動次第二遍之時所振動戒法從十

方如雲來集戒場上第三遍之時所集戒

法從空下從受者之頂入滿身中已三

遍畢名諸佛位依之梵網經云衆生受佛

文准之即身成佛則此意也

第八證明仰啓十方一切諸佛一四天下南瞻部州

人主地大日本國某州於佛像前受者受

菩薩戒已畢唯願諸佛爲作證明

第九現相十方法界一切佛土忽現瑞相所謂清涼

風來薰微妙香光明靈寶樓等現十方菩

薩驚此瑞相奉聞各教主世尊其土如來

此授戒瑞相答菩薩衆會隨喜云惡世衆

生受此妙戒甚以希有於受者身上作哀

愍意修餘善根十方淨土不現瑞相只受

戒現此瑞於一切功德之中受戒之善勝

以之爲證第十說相攝律儀中有十重禁受戒之場必授之而

聲聞戒受後一不犯菩薩戒不然而聖路經

說有二種菩薩一具足受於所受戒一不

受之二一分受菩薩雖受十戒我身不堪

置之不持十戒之內擇取易持者雖惡人

何不持之哉加之他宗戒難持天台戒皆

易持兼知此意可令受之

一不殺人戒殺畜生罪輕雖有制爲輕垢

罪以殺人爲十重禁此不殺人戒能持否

二不與取戒又云不偷盜戒付錢分輕重

四錢已下輕垢不取五錢已上物不與取

戒能持付否如前

三淫戒付之有邪淫不淫出家人不淫在

家人不邪淫也邪淫不通他夫他妻也此

淫戒能持否如前

四不大妄語戒於世事不見云見非大妄

語或天人被欺或云得證利等也此不大

妄語戒能持否如前

五不沽酒戒善藥可與藥沽醉物非善藥

此不沽酒戒能持否如前

六不說四衆過罪戒不說四衆名德過也

非餘人此戒能持否如前

七不自讚毀他戒善藥先人失身而其心

背善薩故制之此戒持否如前

八不慳貪加毀戒非不與物致罵辱也於

來求者或慳法慳財不與此不慳貪加毀

戒能持否如前

九瞋心不受懺謝戒非起瞋恚不受懺謝

也此戒能持否如前

十不勝三寶戒能持否如前

第十一廣願修善必迴向法界衆生受戒已大善根須

用迴向者如受

願以受戒功德迴向法界衆生未離苦者

早離苦未成佛者速成佛又願與衆生俱往淨土同證菩提

第十二勸持

可具足禁忌補養二持所謂受戒之後不作罪名禁忌修善名補養依修善戒體所長養故

今十二門行儀大旨大略若斯夫遇如來醫王服實相不死之法藥開已心伏藏得金剛寶戒之明珠然則戒光照身豈迷生死之長夜乎法藥貯心定持金石之壽福矣

神分 六種 退回

門葉記 入室出家受戒記補八

授菩薩戒儀

先灑水如常

次三禮

次如來明

次神分

次表白在別

先授天台菩薩戒必有十二門次第

第一開道義略述此戒意梵網經云金剛寶戒是佛性種子諸佛本源遺教經云若無淨戒諸善功德皆不得生大論云戒是佛法大地一切功德依之成就離戒定慧無存云一是以生死大海戒爲筏筏菩提廣路戒爲資糧難修何善業以戒爲其本者也開導存略如此

第二三歸

入三寶界以信爲先奉歸三寶不信餘邪魔外道起心也立此誓時現世三十六部鬼神護身當來解脫生死是故先可授三歸戒使受者令

願從今身盡未來際歸依佛兩足尊

歸依法離欲尊歸依僧衆中尊三說三反今三說三反也

歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟今三說三反也

從今已後稱三寶爲師更不歸餘邪魔外道唯願三寶慈悲攝受慈愍故令一反今唯可

第三請前

菩薩戒奉請不現前諸佛菩薩受之衆生

難不見佛見之乘神通必來不見成奉向

思可請之思使受者

奉請觀山淨土釋迦牟尼如來爲我和尚

依和尚故受菩薩戒慈愍故可令

奉請金色世界文殊師利菩薩爲羯磨阿闍梨依阿闍梨故受菩薩戒慈愍故可令

奉請觀世音菩薩爲授菩薩戒慈愍故可令

依阿闍梨故受菩薩戒慈愍故可令

奉請十方諸佛作尊證依尊證故受菩薩戒慈愍故可令

奉請一切菩薩作同學等侶依同學故受菩薩戒慈愍故可令

敬白十方一切諸佛菩薩受者求我啓諸佛菩薩願諸佛菩薩哀愍故施與菩薩戒

佛戒師獨可明之

第四懺悔

戒是白淨法心器清淨堪受以罪垢爲不淨可懺悔無始以來罪障就懺悔雖有多種以悔我身非業爲先致誠心悔身過罪障消滅得清淨是故可修之使受者令

我昔所造諸惡業皆由無始貪瞋癡從身語意之所生一切我今皆懺悔受使

弟子某甲仰啓十方盡虛空界一切三寶釋迦牟尼佛當來彌勒十二分教真如藏海諸大菩薩聲聞緣覺證明弟子悲心懺悔

第五發心

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

菩薩戒法菩提心爲本就菩提心雖文義

（入室出家受戒記補八）

「人」字，「目」字，「行」字，「手」字，「金」字，「不」字。

同聖開卷後一不狃書商刑不然理

經說有二種。苦薩一具足受於所受戒。不毀之。二一分持善薩。雖受十戒。我身不壞置之。不持十戒之內。擇取易持者。雖惡人。何不持之哉。加之他宗。戒難持。天台戒。皆易持。兼知此意。可令受之。

一。不殺生戒。衆生以命爲第一。財殺此得無量。重罪。依之爲最初波羅夷。此不殺生戒能持否。受者答曰能持。

二。不與取戒。又云不偷盜戒。付錢分輕重。四錢已下。輒取不取。五錢已上。物不與取戒能持否。如前。

三。淫戒。付之有邪淫。不淫。出家人不淫。在家。人不邪淫。也。邪淫。不通他。夫妻也。淫戒能持否。如前。

四。不大妄語戒。於世事不見云見。非大妄語。或天人被敬。或云得證利等也。此不大妄語戒能持否。如前。

五。不沽酒戒。或善薩。可與藥。沽解物。非善薩。此不沽酒戒能持否。如前。

六。不說四衆過罪戒。不說四衆名德過也。非餘人。此戒能持否。如前。

七。不自讚毀他戒。善薩先人。次身。而其心。背善薩。故制之。此戒能持否。如前。

八。不慳食加毀戒。非不與物。致罵辱也。於來求者。或慳法。或慳財。不與此。慳食加毀戒能持否。如前。

九。瞋心不受。懷謝戒。非起瞋。志不受。懷謝戒能持否。如前。

十。不訪三寶戒。不訪佛法僧。戒也能持否。不訪佛法僧。戒也能持否。

如問答
第十一 廣願
修善。必迴向。法界衆生。戒已大善根。須用迴向。師教受者。可云。
願以所受戒。所生功德。迴向。法界衆生。未離苦者。早離苦。未成佛者。速成佛。又願與衆生。俱往淨土。同證菩提。

第十二 勸持
可具足。禁。忌。補養。之二持。所謂受戒之後。不作。罪。名。禁。忌。修。善。名。補養。依修善戒體所長養故。

十二門之大概存略。如此。
夫遇如來。國王。服實相不死之法藥。聞己心之伏藏。得金剛寶戒之明珠。然則戒光照身。豈迷生死之長夜乎。法藥貯心。定持金石之壽福矣。

次六種
供養淨陀羅尼一切誦。打散禮。常住三寶。敬禮一切三寶。我今歸依。釋迦彌陀。大乘妙典。一切三寶。今日所獻。香華供具。恭敬供養。哀感納受。護持佛子。滅罪生善。無邊善願。皆令滿足。願於生生。以一切種。淨妙供具。供養無量。無邊三寶。自他同證。無上菩提。

次迴向
願以所生受戒善。迴向法界諸衆生。未離苦者。令離苦。未成佛者。皆成佛。

生世。值佛法。永斷三惡不善業。命終決定生極樂。究竟早證大覺位。迴向無上大菩提。

門葉記 入室出家受戒記補九

菩薩羯磨戒文^{初受三歸出大戒品中說}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

我某甲從今身至佛身於其中間不得犯能持不^{能持}

藏品中盧舍那佛與妙法王之子受戒法

又欲受戒弟子先以三禮師足以香火請

一戒師為阿闍梨將至佛前伏地而懇也

又師應問汝難忍能忍不所謂十忍也刺

肉飼鷹投身餓虎斫頭謝天折骨出體爛

身千燈挑眼布施剝皮書經刺血為墨燒

身供養挑眼布施剝皮書經刺血為墨燒

四十八輕戒不能一從師如法行不若

不從師教不應與受戒也又為師之法是

出家菩薩僧具足五德一堅持淨戒二年

滿十臘三善解律藏四妙通禪思五慧藏

窮玄綜經義善並為師也又為弟子之法

受戒竟即從師請戒本誦之使有利益若

所不解當問戒師同學者綜識戒相若輕

若重又欲自誓戒者千里內無戒師佛形

像前受戒戒自受三歸自懺悔自受十戒
弟亦誦十重四十八輕等無有異焉
世同學菩薩道者詳而撥用其弘大道龍
花為期
康和三年二月十四日書了
書本圓成房本件本以唐唐院御本
被寫之

門葉記

入室出家受戒記補十

十善戒略作法但依未曾有經

先三禮 次如來頌

大表白

敬白同體別體一切三寶言大以十善者
來善之源諸戒之本也背之者稱十惡如
雲覆月行之者名十善如炬消闇是以行
惡自性心月無缺修善無始罪闇忽暗實
惡其口弱善其力強者欺因茲一念持之
成往生勝因小分行之爲成佛直道仍一
心歸此戒三寶必納受矣

奉請

弟子某甲 至心奉請 十方三世

諸佛世尊 已入大地 諸善薩衆

哀懇成就 十善法戒三說

懺悔

我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

三歸

弟子某甲 歸依佛 歸依法 歸依僧三說

弟子某甲 歸依佛 歸依法 歸依僧 竟

三說

戒相

不殺不盜不邪淫是身善業

不妄語不兩舌不惡口不綺語是口善業

不嫉妬不瞋恚不憍慢邪見是意善行

今此十善戒能持否答言能

抑十善戒相粗以如斯經云從晨至食名

爲上時經一食頃名爲中時行百步名爲

下時雖少時持果報無量譬如有人於百

年中積聚薪草以火焚之須臾滅盡少時

功德既爾況多念所行乎若人入道場之

時先可思惟十善三語四惡全以不可

起於意道三者雖起非故起十善既相續

善願盡成乎

願以此功德

我等與衆生

神分 祈願 六種 迴向

皆共成佛道

八齋戒略作法

晨朝排道場可備香華燈明等

次著座金二 次三禮 次頌

大表白

敬白同體別體一切三寶言夫八齋戒者

三世諸佛教勸九品淨利業因觀無量壽

經云若一日一夜受持八戒齋命欲終時

見阿彌陀佛與諸眷屬行者自聞空中聲

有讚言善男子如汝善人隨順三世諸佛

教故來迎汝云一日一夜齋戒既諸佛隨

喜善根數日數月薰修非決定往生勝業

哉仍隨堪持此戒諸佛必納受乃至法界

平等利益矣

次灑水

次懺悔

我昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

三歸

弟子某甲 歸依佛 歸依法 歸依僧三說

弟子某甲 歸依佛 歸依法 歸依僧 竟

三說

從身語意之所生 一切我今皆懺悔

次奉請 十方 諸佛善薩 一切賢聖

影向此空 降月露戒 滋我法器 三說

次三歸

我弟子 歸依佛 歸依法 歸依僧三說

我弟子 歸依佛 歸依法 歸依僧 竟 三說

大戒相

如諸佛不殺生我弟子一日一夜不殺生

亦如是

如諸佛不偷盜我弟子一日一夜不偷盜

亦如是

如諸佛不淫婬我弟子一日一夜不淫婬

亦如是

如諸佛不妄語我弟子一日一夜不妄語

亦如是

如諸佛不飲酒我弟子一日一夜不飲酒

亦如是

如諸佛不坐高大床上我弟子一日一夜

不坐高大床上亦如是

如諸佛不香花嚴身香油塗身著香薰衣

弟子一日一夜不香花嚴身香油塗身著

香薰衣亦如是

如諸佛不歌舞作樂故往視聽我弟子一

日一夜不歌舞作樂故往視聽亦如是

如諸佛不過中食我弟子一日一夜不過

中食亦如是

次迴向願離終正等頌

願我以此受八齋戒殊勝功德迴施法界

一切衆生

共成佛道

迴向

願我以此受八齋戒殊勝功德迴施法界

一切衆生

一切含識、我與衆生、永離惡趣及卑劣身、生在佛前、見佛聞法、持戒清淨、發菩提心、斷惑、修善、速得成佛、神分 六種

門葉記 入室出家受戒記補十一

戒集

文永十年五月十八日始之
一門流眞言師、戒事其沙汰有無事
問圓光房 僧正 相僧正已上人御相
傳無之歟
答、無之

師者此三人、戒事沙汰、分不知之、イト無
沙汰事ナリケルヤラムト覺ト云
又云、圓光房衣鉢、相傳シタリシ許也、其
外戒事總不聞之云

問三昧阿闍梨青蓮院御房ナントノ御
相傳、事何様哉
答、其事總不知之也、云

師云、雙輪寺御房、戒事以外、令沙汰給タ
リケルト覺ユ、三摩耶戒、サタ、時被申タ
ル子細日記、見云

問慈鑑和尚御沙汰如何

答、其レモ能、御沙汰アリケルニコソ、

寺家戒鉢、一兩本マテ御草アリ、又法然

上人ニモ委令召問御ケルニヤ、又上人

被申ケルハ、近來、座主慈鑑和尚ホト戒

事御存知アリテ、受戒被行人、ヨモ御坐

セシト申ケリト云

一戒相承僧ナルヘキ歟、事

師云、必不可然歟

又云、有文男戒ウケタラハ妻サツケ、妻

戒、ウケタラハオトコ、サツケヨナン、云
文有之也、重テ可問之

問今相承中、濫行、僧無之歟
答、無其儀、法然房子息、モケタリナント

人□ケレトモ、常存スルトコロハ淨行、
僧也、法蓮房又勿論淨行也、此兩人以前

又淨行勿論也、云
一貴所御出家次第讀習事

於師御前讀習了
不知文字等少、有之、然而不能記之文

字等也
一當時所持戒書、籍等事

貴所御出家次第 出家作法
授菩薩戒儀、跪在出家作法

出家受戒作法

受戒次第 戒體 寺家最略
看衣授衣等作法

戒壇面 御出家次第
受戒次第 寺家授戒

寺家受戒略次第私
授戒作法 受戒略式 寺家最略

沙彌戒作法
已上當時求出、隨錄之、文永十年五月二十一日

一出家作法、授菩薩戒儀、跪矢合事
聊無相違同物也、但裏書、一向アラヌ事

也
一出家作法机上置花瓶等事
問此置様如何

答、只隨便宜トモカクモ、云

私云、机上花瓶、火舍、瀝水器、加、五古一

[illegible]

三才圖會卷之六

都不聞之。

又其後、偶同不知之。

一、出家作法誦偈等事

問、凡出家作法誦偈事多之、或師誦之、或

弟子誦之、ヘキ歟、然而増宣出家時事案

之、如此偈等御所誦セサセ給トモ不聞、

又被教、自誦シタリトモ不覺也、此條如

何

答、前々作法イト不分明、サヤウノ事只

吉ホト計テスヘキ歟云、

願意僧都又如前尋之

答云、勿論也、偶等和上只獨誦シテアル

也、其モ高タ聞ユル事ナントハ無之、只

心中誦シカケテ御坐ストコソ見、

又云、アヤマリテ如此、偶ナントヲ誦カ

クル師ハイミシキ事也、無沙汰ニテモ

アルニコソト云、此條ハアマリノ事

ト覺、如此之上ハ見吉ホトニ相計ヘキ

也

已上偶等事、首尾如此可心得之

一、出家時菊加事

兼風云、此御所邊、初出家之時菊、必用意、

也、入土器折敷、スヘタリ云、

一、門主人御出家、僧俗服等事

願意云、門主ナントニ被用ホトノ人、

御出家時、俗服直衣、僧服鈍色也、云、

一、左右札付時分等事

付之也

一、正刹時左右何、先、ソル乎事

願意云、印度、先、ソル事有之歟、日本、先

左歟

答、此御所邊、先、ソル也

又云、大原宮御時、出家人ム不覺御坐之

時、度、日記等、取アツメテ覺、玄法橋、被

下、私記、送テアマリテセヨ、其上、御取捨ア

ラムト云事アリテ、覺、玄作邁スル私記

先、右、次、左、ソルヘキ定也、梨下、如此ハシ

アルカ、云、推此時出來シタリキ、然而役

人等皆心得タル事ナレハ、先、左、コソス

リタリシカ、如此事アリシ也、云、

仰木故法印、先、右、ソルト云事、仰木僧正

御房、御前、被申タリシト覺、但不分明

私云、已上、先、ソル説分明勿論也

一、出家作法、小草子誰人草乎事

願意云、法印、許、和尙御草、小草子、本有之

云、如此云、草子、ウラ書、等アル小草子、

符合了

一、出家セサスル作法等、如戒等相傳有

之歟事

師云、別相傳等アル事、無之歟

一、出家作法本説等事

問、此作法付本説如此私記、作之歟

答、サコソアラメ、但其本書不覺悟、云

問、此御所邊作法、他所作法、相違乎

答、相違アルラム覺ユ云、

私云、如今問答者、縱本説アリトモ、人師

意樂加之歟、サレハコソ他所、相違アラ

ムスル事ナレ、存了

一、出家時授袈裟事

問、今、時授袈裟、詞、非三衣等之詞、然者何

袈裟當乎

答、此詞實三衣隨一詞、アラス、又如此授

クヘキ子細有テ、人師如此授、ク、歟、云

一、草座、用事

問、用之、事何故哉

答、本體茅草、アミテ用之所詮、チニテア

ミテ敷タレハ、居ニク、シテ、行等便宜

ナル事アリ、覺

又云、今余ニテ殊勝、シナシタル事無正

體事歟、云、

一、敷草座之時、正、其上、著座スル歟事

師云、サコソアラメ、云、

私云、願密佛事、常敷之、正、上、著座スル、覺

也

一、授袈裟時正、頂戴事

私云、増宣出家之時、正、イタ、ク事無之、

只サハ思タリシカト覺、如此事和上觀

法シテ、見吉ホトニ可相計也

一、出家作法次第事

貴所御出家次第、師御本書寫之

出家作法

自仰木相傳、但止師御本也

已上、以二本私次第記之、但、又、可直

之

二六

次机一前、物具等置之如作法

次上達部著座如次第

次和上著座如次第 次加火於火舍如次第

次受著者座如次第 次瀝水如作法

次禮拜如次第 次流轉三界偈如作法

私云、師獨可誦之、聞不聞、隨時依人可用、意歟、師弟一體之觀法、セハ後、偈等、如此師誦誦セムニ有何事哉、サレハニヤ、弟子教義無之、以後如此可存也

次脫俗服令著出家衣、於便宜所著之也

便宜之所、出家衣、袈裟、拍帶、湯帷、白袴等、フクロニ入テ置之、其所ユキテ脱

俗服著衣等也、増宣出家之時、有快少僧都聖源已講願意阿闍梨等兩三人

如此事、サタシキ可准知之

次受著者座如次第

次善哉大丈夫偈如作法

次師依大聖尊偈如作法

子細如前偈可准知也

次置雜具如次第 次唄師著座如次第

次役人參入如次第 次結分變如次第

次洗髮如次第 次剃始如次第

次剃除如次第

先左髮剃之、右也如右記

此時シ口指役人可有之歟

剃了即止唄音子細如右記

次唄師弟子退下如次第

次有職撤雜具如次第

次授袈裟 如次第

其作法如右記

其間大哉解脫服偈如作法

次適哉值佛者偈 如作法

次授名字 如次第

縱實二名

但名字事著袈裟以後可有之歟

次受著者座如次第 次著袈裟如次第

次受著者座如次第 次和上起座 如次第

次公卿起座 如次第

已上次第作法之二本、引合記之了、不可指南者歟、隨思出可直之也

一校袈裟之後懸之事

増宣出家之時、御所令校之、御後有快僧都於御前カケサセテヲモ結ヒタリシ也

長禪時、大夫法印、云、可准知也

一首尾次第法則事

出世カタ事、大略委記之

凡此作法大旨、又世間用心ナルヘキ事多有之歟

ソレハ難委記歟、每事得其意可用心也

於世間事者人目吉様沙汰シツレハ無相違歟

一、可用意雜具等事

脇息、手洗水瓶、二可有之、剃刀、二手許折敷、檀

紙、四五枚、可加左右札、折敷可

指ソク四五ハキ、在已上二種一折敷歟

已上隨思出記之

一同佛具等事

机一前、花瓶一、立花火舍一、香、モル、瀝水器

入、置杖可有之、此外五古一枚、已上机上可置之

出家作法、ツキテ書出之了

已上青蓮院御房中常出世者分出家作法大略記之了歟

一出家作法重可有之事

一、兩門、主等 二、大臣息等 三、尋常人、息等 四、常出世者分等 五、住山者分修學者分 六、淨行持法師等出家事也

此中四五二分サイハ前、大略同事也、但聊存知替目等可有之歟、役人等事也

一、出家人道尼等重可有知事

一、法皇御出家等 二、一人大臣等 三、尋常人、四、其以下等

尼同之、女院御出家等以下也

已上先入道尼等出家作法、出世法則、常法則相違歟事可存之

次常、出家六種、様入道尼等、八種、様、舊記等尋出之尤可令存知事也

一、淨行持法師等出家作法事

於故俗正御前善勝房也、出家事、以此大旨可准知也

其作法案出之

机一前物具等之事無之

僧正御房繼床上令坐給於中居此作法有之除院下御房也

誦偈作法等不見聞但心中令誦給歟其後著衣表手洗脇具等之具用意也結分髮等事僧正御房剃始給了之如當授袈裟作法自令授給即著袈裟了

已上隨思出記之此作法侍ヨリハ下劣歟

又侍法師能通安藝快通伊興等出家事御前最末半帖座アリシト覺無等已上以此作法特分事可准知也

一授衣鉢座具作法讀習事

明賢阿闍梨要先佛生值佛教焚龍聖制達密強將爲斷種之人惟谷斷辭アハス枉傳者受

已上於師前談了

一授衣鉢等文讀習事

菩薩大士一心我假名菩薩此安陀會三手五條ノ名也五條衣受一長一短割裁

衣持持多羅羅四手七條ノ名也兩長僧伽梨三條名也尼師檀三條名也應量作

今受持鉢多羅羅三條名也入宋上人

已上於師前談了

一居箱律作法左右等何方置云事

簡云何方置云事不分明如此事六物同云物委沙汰シタルナリ

又云依先例コフ置此真言方可見日記也此真言方

一出家人道尼等重可存知事問入道尼等出家作法常出世者出家作法可替歟如何

答只同事也不可有相違云問灑水等作法可有之歟又兼思入無爲

眞實報恩者等文可求法僧ナントコソアレ入道尼等此意如何

答灑水等可有之又眞實報恩等心地不可有相違只如此可用之也云

師云又隨時便宜灑水等作法不用之事モアルヘキ也

又云我於鎌倉或病者モトヨリ密可來之由申タリシニ即罷向了出家志アル由申我教訓云只今サホトノ大事ト

ハ不見只頂剃刀ナントアツル體授戒ナントシテコヘカシント申タリシホバ

サモトテ其様フシタリシ也ザルホバニ歸了後只ソリテムトテウルハシク

剃髮タリケリト聞シ也サテ臣多布施取タリキ衣裝等具皆シタリシト覺ハ

ラマキナントモアリシ也云又云剃刀ナントアテハモ善事ナルヘ

シト云已上以如此意諸事可准知也

已上入道尼等出家作法出世法則常法則不可有相違之由問答了即又私

案立之了大略實無相違事也

已上出家作法出世方事委問答存知了師傳一トヨリ也

次常出家六種樣可有之歟在其內四五六樣大略存知了

一主門二大區三尋常人息等事各求日記等可存知事也

次入道尼等八種樣可有之歟存其內四入道四尼之樣大略存知了

一法皇御出家一人尋常人已上六種求出口日記等可存知事也

一授衣鉢等作法事

文水十年閏五月十四日奉受之了

其作法先召承仕堂燈明香火ヲクヘキ

出被仰了師例紫七帖袈裟著之三衣鉢座具等自持之阿彌陀堂入堂了增宣同

入堂禮版左脇著座先取香品也其後師三衣鉢座具著座了先取香品也其後師三衣鉢等

前机上置之了二帖授衣鉢座具等同前机上置之了

一授衣鉢座具作法開之金二打

先三禮知常次如來唄知常

次表白如小童子被讀之了

次七條作法如前

次九條如前

次坐具師乍著座、具、左、スミヲ取、文、

誦、受者同誦、了受者兩手、其座具、角、

取、頂戴如前低ク頂戴之由也、三反了

次鉢、如袈裟授之了

次前草子、開、應、應、道、交、傳、受、既、畢、云、以下

讀了

次略廻向也出堂之時、鉢座具等只本ノ所、被置之タリキ

已上其日作法大略如此

一、衣鉢等入道尼等、隨所眾授之、歟事

問、此樣如何

答、律僧、不可許之

重問、結緣傳受方、可許之歟

答、其荒涼、不可許事歟、云々

一、三衣、內一衣、相傳事

師云、尼口ノアリシカ七條袈裟許、受ムト云シカハ授之タリキ、小布施取タリシ也、云々

其作法、無別事、只七條、頌文許、誦シテ授之タリキ、云々

一、授衣鉢頂戴事

問、傳者先頂戴、授受者歟

答、然也、傳者、頂戴スル由ニテ、受者、大略如法、鉢、頂戴スル也、云々

此事記次第之處、不委之問、重記之

一、略廻向事

師云、願以此功德、偈用之也、云々

一、問光師、相傳事

師云、良觀、云者大方圓光房、師也、云々、眞

言師、又云、嗟、峨、聖人、進、乘、房、院、照、毫、覺、二、人、モ

ノ習タル隨分、眞言師也、眞師、智、泉、房、流

此人、被習タル也、血脈等、見タリト云々

一、授衣鉢作法事

師云、大宋國作法、如建長元年四月四日

記也

非佛前、常居所、授之

三衣鉢座具等受者新調、以用之、師、不取出也

洗濯等之時、捨衣作法有之云々

其後、又從同朋等、受之

又云、故御所三衣、御新調アリテ可參之

由仰了リシカハ、參タリシホトニ授マ

イラスヘキ由仰アリキ、即奉授之了此

事、峯殿御計ナリケリ、云々

一、衣鉢等受之ナカラ未調持事

問、此事如何

答、結緣傳受方、不可苦、云々

一、衣鉢寶運房相傳事

問、寶運房、御相傳無之歟、如何

答、不然也、只戒許相傳、云々

一、今結緣相傳子細事

師云、ウルハシク衣鉢等相傳之樣、持之

樣以外大事、我等、力、威儀、不可叶、今、始、目

大原等結緣、タメニ相傳、樣也、尤、大、切、歟

又云、眞言師相承可然、云々

一、三衣用事

私云、常、居、箱等常事也

又故御所御持佛堂、三衣被置之タリキ

一鉢事

師云、凡鉢、木鉢、鐵鉢等出之、鐵鉢用之也

六物同三ノ様出之由也

又云、青蓮院御房、御鉢、鉢也、云々

此事律書等、不見也、眞言書、鉢、鉢、云事有

之覺、云々

門集記 入室出家受戒記補十二

自聲戒

奉請靈山會上釋迦牟尼佛爲和上

奉請清涼山中太聖文殊師利菩薩爲阿闍梨

奉請史他天上彌勒菩薩願授戒法

奉請靈十方界一切諸佛爲證明

奉請十方一切諸大菩薩爲受戒同伴

次三歸

歸依佛 歸依十方一切諸佛

歸依法 歸依如來所說正法

歸依僧 歸依如來弟子普賢文殊等

歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟 三反

盡未來際三寶歸依之外不歸外道並

邪教等仍置竟學

次三聚淨戒

攝律儀戒 一切ノ惡ヲタムト願スルナリ

攝善法戒

一切ノ善ヲ修セムト願スルナリ

饒益有情戒

一切有情ヲ利益セムト願スルナリ

未來際ヲツクスマテ能持三反

次十重戒

初ニ殺生戒ト者モノノ命ヲコロサハ

ル戒ナリ菩薩ハ大悲ヲモチ心トシテ

衆生ノタメニ命ヲスツナンソ大悲ニ

違シテ物ノ命ヲコロスヘキヤ、タトヒ

アリノ子一ヲコロスマデモ、モシ我ヨ

リサキタチテ佛ニナルコトアルニ、ソ

ノ化道ニモル、ナリ。モシモノノ命ヲ

コロセハ現世ニハ惡名世間ニミチ、短

命ノ端ヲエ、財、寶、シミヤカニ滅シ、眷

心ニシタカハス。後世ニハ三惡道ニヲ

チテ無量ノ苦ヲウケテ出ルコトカタ

シ。モシ人中ニウマレハ、短命多病ノ端

ヲエ、中天橫死ノ災ニウマレハ、モシ

ヲ此ノ戒ヲタモテハ、生メノ中ニ天上

人中ニウマレテ、無病長壽ノ報ヲウケ

ツイニ大慈大悲ヲ心トシテ佛ノ常住

不滅ノクラキニノホル、輪王世ニイテ

テ十善ノマツリコトヲタル、トキ道

理ニ達スルカユヘニ、初ニ殺生ヲ制ス

況諸佛如來大慈大悲ヲモチ衆生ヲ

護ス、殺生ヲホキニ慈悲行ニソムタニ

ヨテ十重ノ中ニ最初ニ制スルナリ、今

身ヨリ未來際ヲツクスマテ能持

次ニ盜戒ト者、人ノ財物ヲヌスマサル

戒ナリ。菩薩ノ心ハ一切衆生ヲハ一子

ノコトクニ思テ、福ヲアタヘ榮ヲ生セ

シメムコトヲネカフゴノユヘニ衆生

利益セムカタメニ、大菩提心ヲオコシ

テ頭目手足マテヲモ施與スナムソ、他

人ノ財物ヲヌスマルコトアラムヤ、モシ

コノ戒ヲオカセハ、財寶心ニカナハス

シナカラ他人ノ財トナル。後世ニハ三

惡道ニヲチテ、鐵丸ヲ食トシ或ハ鐵床

ニフシテ熱火身ヲコカス、ガノ五六粒

ノ粟ヲ盜セシユニ、五百世中ノ報ヲ

エキ、其中三寶物ヲ盜スレハ、ソノトカ

殊ニヲモシ、五逆罪ニモスキタリ、ヨク

コノ戒ヲタモツモノハ、生メノ中ニ財

寶ニユタカナリ、或ハ輪王トナリテ七

寶ヲ具シ、或ハ天王トナリテ自在ノ化

マニホコル、今身ヨリ未來際ヲツクス

マテ能持三反

次ニ淫戒ト者、淫欲ヲ行セサル戒ナリ。

淫欲ハ衆生ヲナヤマサストイヘトモ、

ソノ心五欲ニ著シテ出離ニ心ナシ。菩

薩ノ慈悲ハ淨法ヲモチ人ニアタヘム

コトヲネカフ、ナンソ不淨ノ欲事ヲ他

人ニアタフヘキヤ、タ、シ在家ノ人梵

行ニタヘサルカユヘニ、諸佛ノ慈悲不

邪、淫ト制シタマヘリ。シカレハタトヒ

形ハ佛弟子比丘ノスカタナリトイヘ

トモ、末代邊地ノナラヒ、妻妾ヲ持スル

トモカラヲホシ。比丘戒ノ中ニハソノ

ユルサレナシトイヘトモ、菩薩戒ハ七

衆通受ノ佛性戒ナリ、但解法師語盡受

得戒トケリ、在家ノトモカラソノツ

ラヘテ不邪淫トタモツヘシ。シカレハ

自ノ妻妾ノホカ、他男他女ニヲイテ欲

事ヲ行スヘカラス、モシ欲事ヲ行スレ

テラレテ狐狼ノ食トナル報ヲエキヨ
クコレヲツ、シムヘシ。今身ヨリ
未來際ヲツクスマテ能持三反
太ニ自讃毀他戒ト者。我カ身ヲホメ人
ヲソシシサル戒ナリ。菩薩ハ利他ヲサ
キトシ。我カ身ヲツキニスルカユヘニ。
ヨキコトヲハ人ニユツリ。アシキ事ヲ
ハヲノレニ向フヘシ。カヘリテ自讃毀
他スレハ。驕慢ノハナハタシキノミニ
アラス。他ノ善事ヲヤフリ。佛法ヲ滅セ
シムルナリ。ブノレカ徳ヲタノミテ。他
人ヲソシシナルゾ。過カロカラス。況
ヤヲノレハ一徳モナクシテ。有徳ノ人
ヲソネミテ。ボシキマ、ニソシラムヲ
ヤ。此ノ中ニ傳法ヲ持ノ人ヲソシムル。
ノ過コトニモ。モシ人コレヲキ、テト
クトコロノ佛法ニイテ。信セサルカ
ユヘ也。カノ辨精法師ノ毀謗セシニヨ
テ。少分ノ佛法衰滅シキ。コレヲ謗佛ト
ナツカ。カノ謗人無量劫ノアイタ地獄
ニオチテ。拔舌等ノ苦ヲウケキ。タマタ
マ人間ニウマレシカハ。多生盲目ノモ
ノトナル。ノチニ佛世ニアヒシカトモ
ツイニ所得ナクシテ。還テ又地獄ニイ
リニキ。又自讃ノユヘニハ。扇提羅等ノ
五人。無量生ノアヒタ地獄ノ苦ヲウケ
ノチニ人中ニ生レシカハ。下賤ノ家ニ
生レテ。或ハコシカキトナリ。或ハ糞器
ヲ持スルタクヒトナリキ。今身ヨリ未

來際 ヲツクス マテ 能持 三反

戒ナリ。萬行ノ中ニ布施ヲ本トス。コノ
 中ニ財施法施ノ二ノ施アリ。財施ハ財
 ヲ人ニ施スルナリ。法施トイフハ一文
 一句ナリトモ法ヲ人ニサツクルナリ
 菩薩ハ衆生ヲ利セムカタメニ。マツ布
 施ヲ行シテ人ノ心ヲコ、ロコクセシ
 メテ法ヲトキテ菩提ニイタシム。タ
 ハ、シ布施ヲ行セムトキ。當來ノ勝報ヲ
 ノツマス。現世ノ名利ヲモトメサレハ。
 タ、チニ無上佛道ノ因トナル。シカラ
 サルハ人ノ中天上ニ生レテ自在ノ化樂
 ニホコレトモ。生死ノ解脫スルコトナ
 シ。モシ乞人キタラムニ。コレソノネミ
 ニタムテ施セサレハ貧窮孤獨ノ報ヲ
 エテ衣食ニトモシ。後生ニハ餓鬼ノ報
 ヲウケテ飲食ノ名字ヲキカス。又法ヲ
 シレラム人。名利ノタメニ一句一偈ノ
 法ヲモヲシミテ人ニアシヘサレハ。生
 ルニ愚癡ノ報ヲエテ佛道ニトホサカ
 ル世ニ。盲目ノ生ヲウケテツネニ恐
 怖ヲイタキテ。シハラクモ安穩ナルコ
 トナシ。今身ヨリ未來際ヲツクシテ能
 持三度

大ニ故噴戒ト著。ハラタ、サル戒ナリ。
 菩薩ハ慈悲ヲ本トス。噴悲ハヲホキニ
 菩薩ノ大悲ニ違シテ衆生ヲ損害スル
 カユヘニ。コレヲ制ス。コノユヘニ經ノ

中ニ一惡トシテ噴恚ニススタル惡ヲ
ミストケリ一タヒ噴恚ヲオコセハ
無量百千ノ障礙ヲナシテ大慈悲ノ行
ヲオサフル根本ナリ慈悲ヲモテ衆生
ニムカヘハ自利ノ他ノ行スミヤカニ
成就シテ佛ニナルコトチカシ噴恚ノ
人ハ後生ニ或蛇蝎ノ身ヲウケ或ハ惡
龍等ノ報ヲエテ壽命長遠ニシテ無量
ノ苦ヲウタ今身ヨリ未來際ヲウタス
マテ能持三反

也。三寶ハ衆生ノ依怙ナリ。含靈ノ所歸
 ナリ。モシ世界ノナカニ三寶ノタスケ
 ナクハ、タノシミ無ク地獄ノ苦ノミアテ、一
 分ノタノシミナカラム。佛ハ良醫ノコ
 トシテ、法ハ良藥ノ如シ。僧ハ看病人ノ如
 シ。ヨク一切衆生煩惱ノ病ヲ治ス。シカ
 ルニ我等無始ヨリコノカタ無明ノ煩惱
 フカクシテ、我倒ニ目クルメキ。煩惱ノ
 病アツクシテ生死ノ結縛タチカタン
 三寶ノ加護ニアラスハ、イカテカ我等
 輪廻ヲタツコトアラムヤ。イソキテ歸
 依渴仰ノ心ヲハケムヘシ。ナムソ誘ス
 ルコトアラムフカク歸依ヲイタサハ
 生々世々ニ佛ノ良醫ニアヒ。法ノ良藥
 ヲエテ。ズミヤカニ結業ノ病ヲ療シテ
 正見ノサトリヲヒラクヘシ。モシ三寶
 ヲ誘スレハ、無量劫ノ中ニ三惡趣ヲス
 ミカトシテ、善知識ニチカツカス。外道

邪見ノ家ニ生テ。ナカク佛ノ種ヲタツ
今身ヨリ未來際ヲツクサムマテ能持
三反

今スニ如來ノ三聚淨戒ナラヒ十
重禁戒コレ三世諸佛成正覺ノ軌則一
切衆生入佛道ノ根原ナリ。今身ヨリ未
來際ヲツクサマテ。ヨクコレヲ持テ薩
利ス。願ハ三世諸佛證明ヲタレ。十方萬
垓護持ヲ加ヘテ。現當二世ノ大願ヲ成
就シテ。スミヤカニ生死ヲイテ。涅槃ニ
イタルコトヲエム。一切三寶悉知證明
矣。

或人問テイハク。世間ヲ見ニ。惡業ヲ造ル人。命モナカク病モナシ。或ハ官位福祿モ人ニスクリ。所從眷屬モ和穆ノ人ヲホシ。功德ヲツクル人ノ中ニモ。コト^レ不幸ニシテ貧窮孤獨ナルモノアリ。或ハ多病ニシテツノ煩ヲホキタクヒアラシ。今ノ戒相ノ如キハ。一ニコレト相違セリ。コレニヨテ。ホト々邪見ニ住シテ。人ノタメニアシキモノ。大果報アリ。ナント云フニヲヨヘリ。如何答因果ノコトハリハラス。ニヲサレス佛ノミヨクシタマヘリ。我等力ハカルベキトコロニアラス。佛ハ無量功德ノ成就スルトコロ法身不變ノ體ナリトイヘトモ。大慈大悲ニヨテハ相ノ化用ヲ現スルトキハ。因果アラタマラサルコトハリヲシメサムトシテ。金銀馬麥

ノワツラヒニアビ、調達ノタメニ身血ヲイタサレ、カノ破僧モ宿因ニムクヒ、釋種ノ瑠璃王ノ害ヲカフリシモ、宿業ノ盛ナリト説レタルコトナリ、但シ惡業ヲツクルモノ、人ノタメニアシキトモカラ、病モセス、福貴榮花モアリトテ、ウラヤムコトハイミシトテネカフヘキコトアラス、カクノ如ノ事ヲ正教ニトキタルハ、作業定ノ衆生ト云テ、決定シテ惡業ヲツクルヘキモノノ生レテキタリヌレハ、諸佛菩薩ノ慈悲モコレヲサフルチカラナシ、ソノ惡業ヲハタサハ、ルアヒタハ、病モセス、命モナカクシテ、必ッノ惡ヲツクルナリ、カノ阿闍世王ノ父ノ頻婆娑羅王ヲ殺害セシトキ、佛ノ威力モツサヘカタク、目連ノ神通モイカンスルコトナキカ、如シ、惡業ノ田器ト云テ、大ナル鉢ニ水ヲ入ルニ、イレミタサルホトハ、ソノミツコホレサルカコトシ、惡業ノミタサルマテハ、ツハ、カナクシテ惡ヲツクルナリ、生命ツクルトキ、三惡道ト云トコロマテウケテ、無量劫ノ中ニイツル期ナシ、地獄ヨリ出レハ、又地獄ニイリ、ワツカニ地獄ヲ出レハ、餓鬼畜生ノ中ニ經歴ス、ツヅクニ還テ、又地獄ニイリ、ナリ、カノ饑饉盡子阿羅漢等ノ如シ、今生ノイタクホトナキヲイミシト思テ、無量生ノ苦ヲウケムコト大、ル損ナリ、自ラ惡業ヲツ

クリテ他人ソノ果ヲウケハ、心ニネカフヘシ、自ラツクリテ自ラウケ、七八十年ノワツカナル樂ニホコリテコナレ、シラサルハ、惡業ノハナハタシキナリ、佛弟子タルム、人サランニ共住スヘカラス、コレ大邪見ナリ、罪ヲ罪トシラサラム、コレアラメ、カサネテコノ因果撥無ノ大邪見ヲ、コサムコト、ヨク、ソルヘキナリ、カノ舍衛國ニ二人ノ侶アリキ、一人ハ一期善事ヲノミ行シテ一惡ナシ、一人ハ一期惡ヲノミツクリテ一善ナシ、カノ惡ヲツクリシモノ、命終ノトキニ、ソミテ天上ノ中有現前セリ、此ニ向テ思フ、善惡ノ因果アラタマラス、ト云事ハ、キハメタル僻事ナリ、我レ一期惡ヲノミツクリテ一善ナシ、シカルニ、今天上ノ中有現前セリト思フ、因果撥無ノ大邪見ヲ、コスニヨリテ、天上ノ中有沒シテ、無間ノ中有ツクリテ地獄ニツツ、次ニ一期善ヲノミツクリシ俗父命終ノトキ、地獄ノ中有ツクルヲミテ、我レ一期善ヲノミ行シテ、一惡ヲツクラス、今地獄ノ中有現前ス、ヨク、先世ニ地獄ニツツヘキ業ヲツクリ、タメタリケリ、我レ今生ニ善事ヲノミツクルコノ業ヲチスヘカラス、決定シテ生死ヲイツヘシ、地獄ノ中有ニムカヒテ、歡喜適悅シテ、正見ニ安住セシカハ、地獄ノ中有ヲ轉シテ天上

ニ生レニキ、善惡因果ノ理ハ、カクノ如ク不思議ナリ、凡夫愚昧ノ心ヲモテハ、カラフコトナカレ、罪ヲ罪トシ、善ヲ善トシ、ルコトコソナカラメ、罪ヲツツルヲカヘリテ、福トシ、善ヲツツネミテ、テハ、佛智ヲソムクノミニアラス、カノ舍衛城ノ大惡人ニ、同セムト思ヤ、イカム、ナムチサラ、カクノ如ク大邪見ノ詞ヲイタスコトナカレ、コレスナハチ邪見愚癡ノタクヒナリ、佛ケ大ニ制シタマヘリ、凡夫五欲ニ著シテツクル罪ハ、愛罪トナツケテ、ソノ過カロシ罪ヲツクルヲ德ト計シテ、カクノ如ノ詞ヲイタスヲハ、見罪トイフテ、殊ニソノ過ヲモシ、生々ノ中ニ知識善友ヲトホサカル大邪見ノ詞ナリ、此人ノ住處ハ八寒八熱ノ大邪落迦餓鬼畜生ト云フ、三惡道ハナレテハ、住處ナキナリ、ヨク、ツハシムヘシ、ツツルヘシ、カクノ如ノ邪見ヲステ、正見ニ住セハ、三世ノ諸佛モ護持シ、諸天善神モ守護シテ、サランニハナレサルナリ、ヨク、ツハシムヘキハ、コノ詞ナリ、故華嚴經ニ、ハク、遠離一切世間語、不順理語、乃至一切障善薩道語者、此等ノコトハ、ササナリ、思之

此本處ニ蟲損尋類本猶加校可書入脫落之文字者也

三學俱傳尊純

授戒臨時分告之
先鳴集會鐘奉行三遍即之

大眾僧集會入西脇門參集西迴廊南脇

大開中門中門行奉三遍仰所司合開之

大甲案內於受者

大甲和上

大重申受者可隨早晚

大受者參堂

自石橋下坊官乘松明行列到中門屏

邊留

於中門下與有職獻草鞋雖可用鼻竟草鞋宜之

有職持道具居其下直下直之相從

屈從僧網在有職之後直可到坐邊敷

僧網座中門西脇儲之在受者床後

兼疊狀云戒場從僧不供奉蓮道之有

職沙彌可奉從受者候是於中門邊用

草鞋候經蓮道行列候云

次羯磨教授二師於中門引導受者令著

迴廊座

有職置道具於床邊左居其右之後著座

有職座有屈從僧網座之末沙彌同可著座也

此間坊官入西脇門徘徊西迴廊床邊

離散美帖不著座為依

次二師引受者往于看衣堂覺云和上受者

上二師間不

受者於迴廊床下著草鞋有職持道具

相從先取草鞋大

衣鉢手自維持之任近例以有職令持

之不相從

或三衣自持之於一鉢者有職持之

云或共持之尊覺親王□也可隨

鉢體敷

坊官乘松明前行不到看衣堂

大到看衣堂諸僧受者各著座西床看衣師

大沙彌長跪合掌唱云教授師代沙彌唱之

弟子沙彌某甲此安陀會得多羅僧僧

伽梨衣若干條持捨白如是三說

次羯磨師唱云

弟子沙彌某甲今於衆僧持功德衣不亂

勞倦哀慙納受

次教授師取出受者三衣與看衣師

參受者御前乍立以尺量之五帖七帖

指寸法了捧之唱云

大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧到

時僧忍聽今和合受功德衣此衣僧當

受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣

此衣衆僧已受作功德衣

至下偈□之誦之云

寬喜記云看衣師受者御前參向乍

立指寸法取出樣五帖七帖九帖作

法了調三衣進受者了其後還御云

已後作法

次教授師取看衣師所持受者袈裟束向

說淨師前說淨師下自床取三衣端受者

是也向看衣師一和上唱文云下僧云

大德一心念我比丘某甲今請大德為

衣藥鉢展轉淨施主慈慈故三說

△次教授取三衣納袋著座說淨

師復座敷

次看衣師一和上向看衣師二和上唱之

云

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今

為淨故施與大德為展轉淨故

受淨者言看衣師二和上對一和上唱之

長老一心念汝有是長衣未作淨今為

淨故與我今受之汝施與誰

受者言一和上指看衣師三和上言之

施與某甲

受淨者言看衣師三和上之時一和上唱之

長老一心念汝有是長衣未作淨為淨

故與我今受之汝與某甲是某甲

已有汝為某甲故善護持著用隨因緣

已上看了衣

次二師率受者令著本座看衣師淨師

次和上著法服納橫皮率所司三綱參堂

看衣作法之間中門行事可申案內或

和尚參儲中門在早晚

故官御記之門上慈勝僧正進退云恒

例授戒之後臨時授戒相續之間自戒

壇內臨期出堂著座敷云

和上於中門前下與弟子此所留之或六里僧

綱 獻草鞋 雖須用鼻端近

次和上於蓮道端取香呂六弟子所步蓮道

相六弟子到堂前向北三拜向南著禮盤第六

候下物具諸併持香呂在中門內揖和上然

後二師又如元著座

次戒者請師詞在別教授唱之

向和上一禮向親磨一禮入堂口口也

近來不用之 時不法事也

次教授師以所持之香呂授受者二人之時

賜磨師同教授詞云

新發知菩薩等諸共可禮妙法一乘圓

融無作菩薩別解脫虛空不動大戒和

上三禮拜

或諸受戒云可奉禮傳戒大師云

受者禮畢返香呂於教授

次受者禮師詞云

我某甲等今從大德求受菩薩別解脫

戒大德於我不憚勞苦慈愍故三跪

此同略之不法之事也

次登壇鋪三綱下知之

次開戒場戶 裁常問之或三綱問之

次入堂

先教授次和上次羯磨次明師二人 近或

堂內云各持香呂

行道三匝 此間六弟子和上留佛前禮拜

反三即著禮盤羯磨教授明師各著座

次受者登壇

教授師起座 或行道之後不引導受者令

入堂先教授次受者次沙彌次有職天

第行列受者道具具有職持之但於戒壇

受者衣鉢戒座具等受者自持之行

道云 左衣鉢或有職持之如故宮

次教授即令受者行道一匝一反著座

受者著座有職置物具有職沙彌同著

座

次閉戒場戶 承住近來或不然云

次正受戒

先明師下賜金二打 蓋傍立次明發音

云 何此時十弟子中一人逆流水

次啓白 補分 靈分 祈願

次戒體 十二門 講即時羯磨師領持傳戒師起

後大德今是時 補闕分 釋迦牟尼

佛 次六種 迴向

次行六念 載當起座與六念文於教授

次行道三匝 羯磨和上受者

或受者先行道一匝出堂次教授師

登各行道一匝出堂云 或之時莊比

次開門

次出堂

和尚著外禮版受者著本迴廊座

次教授與香呂於受者云

依傳戒大師廣大恩德新求戒者等實

戒戴給此恩德生世如何奉報三

業禮拜奉云

受者禮版禮傳戒所三反

次先看衣堂 和尚受者等前座案松明

先教授次和上次羯磨次受者有職沙

次著座 受者西東

次教授師引受者到說淨師前 或受者不著

次說淨師取受者袖 有心云只唱云

願此長衣雲 遍滿十方界

供養諸三寶 受用作佛事

供養已禮三寶

如此唱了後用一花 鋪之 散虛空供

養三寶作一禮

次受者如元著座

次教授取出受者所持三衣進和上先

九結次和上取受者三衣唱云 此間受

持 此是安陀會一長一短若干條割截衣

衣持 此是釐多羅僧二長一短若干條割截

衣持 此是僧伽梨若干長若干短若干條割

截衣持 然後授之三九度或三衣取合三度

授之

次取鉢進和上取之唱云

此是鉢多羅如法應受持

唱了授之一反

次教授如元受者衣鉢收之

次受者退下 次和上退出

先後可隨時 但受者先退出

兩儀時例

文應元年大原二品親王御山務尊教僧

正受戒之時記云 臨時受戒多儀雖被尋

大納言律師奉

香水

二位僧都奉

淨巾

顯照大德奉

香湯

顯圓大德奉

盟

定朝大德奉

籌

顯圓大德奉

鐘

顯照大德奉

已上所役折紙也是又強杉原也
 元應光明寺現行書所作所役一紙載
 之歟嘉曆其所作許也不出所役折紙
 最以之可治定云其子細者若此等
 所役自上座次第可動之間勿論事不
 可載之由歟今度者此法則中絕之間
 不辨首尾之人定臨期爲迷惑歟之間
 別紙如此被出了
 兼日沙汰條々
 一文殊御座半疊尤宜歟然而諸衆一列
 猶有其恐之間可用禮版之由有其沙汰
 而大廳口圓座圓半疊數之云是前唐
 院圖像等令坐圓座之間口得歟尤宜間
 如此可用之歟治定了
 內外諸事如行事抄可有不見歟之間道
 理不口顯之時等有其煩然者可略歟

之由尊勝院申之此事門主御意從來如
 此歟然而役人等內外陣各別之定陣有
 口引破之條無計違亂之由申之上大曆
 法則和尚御代近元應嘉曆等現行皆一
 同也模律家者又似背世界悉口之義歟
 寶灌頂內外陣有之仍不准明
 年律師者其時主可有評定於今度者各
 別治定了
 一、口那事非每月行事者可略之歟每年
 奉爲此御追福可被行之間今度被用了
 一人堂了禮拜事可經時刻之間三反治
 定了律家次第自下座入堂燒香了立整
 本座之後同時禮拜著座云以此准據
 而不破舊記今度於正面三反可禮之由
 治定了
 此外法則私記口事不注事多有沙汰
 被用現行所可注之
 一、堂莊嚴事
 十七八兩日莊嚴了
 先佛右邊副瑠璃壇立高座向東登口天
 蓋幡口嚴如三摩耶殿前机一前右香呂
 箱口嚴如左三衣箱如意兩箱中置之但
 香呂箱數置之
 佛壇前立禮版二脚各机一前立之香呂
 共置之右禮版傍置磐臺其傍立瑠璃
 壇角向高座置之榻上置靜打發引懸之
 佛壇後障子撒之壇下水引迴之
 內陣西間置文殊座粉物南高五寸許圓半
 疊敷之其上茅草座敷之
 顯照之時弟子
 草座ノ如シ

文殊御座相續衆僧座敷之左迴敷之
 幡花等如常堂中間障子撒之左右間
 立之中尊御前机一脚立之關伽一前火
 舍花瓶佛供二辨備之左右燈臺口之
 已上內陣
 外陣堂廣庇緣以明障子柄入之禮堂正
 面立机一脚以打數覆之其上置香呂火
 前置香箱口之水香正面寄右邊西間也立
 机正機以打數覆之机右邊花宮二枚置
 並置盤櫃以香水器加散杖門前廣大置
 籌箱口机左兩方足竹切一尺許結
 付之龍頭竿幡二流龍頭向東机西置手
 巾臺口之懸淨巾白布一丈許打懸之机
 前盥水瓶口之懸淨巾白布一丈許打懸之机
 帖口之其上西寄文殊御座置之如內陣
 大口相續衆僧座敷之了東間疊文殊一
 和上坐之
 廣庇柱新所搭明障子幡花等懸列之
 左右皆佛左右也
 已上外陣莊嚴了諸門開了
 集會所廢殿東二間搭之此二間角邊鈞
 鐘
 委細在圖
 當日午刻許僧衆參會見參二十二人也
 慈能僧正 教祐 慈俊 實什 口口
 信聰 口憲 長聖 長玄 眞顯 尊
 嚴全 顯照 予 隆章 顯圓 定朝
 道尋

衆僧付衣布七帖坐具襪也但說戒納著之御所相衣香七帖平製裝予相衣浮織物製裝裝也唄師香甲製裝裝也維那裝也其外皆布七帖也坐具絹少相

交之法則事

未刻顯座以杵突鐘此時諸僧入集會所

但御所予不付集會所於障子內立了上下了脚有程長打之時定朝道時於集會定朝右二行合掌赴道場但定朝欲入門何先定朝次道尋入門內各先入右足到佛前定朝立東道尋立西次定朝開香箱蓋燒名香次道尋同燒名香次各數坐具合掌禮拜反次長跪合掌淨成兩人誦了盤坐具懸左臂立座前先於門內爲不大隆尊顯圓如前入堂次嚴澄出集會所之時開於障子予出對如前入堂了

禮拜詞

南無盧遮那如來 罪生

南無阿彌陀如來 罪

南無十方三寶 罪

已上愚用如此諸人現用不知之

次如前次第入堂畢維那鐘突入堂作法了立整之後任職次同時著座各座前數坐具了

入堂之間或先入左足上薦忘却之間先下薦燒香等小失禮共在之

次維那懸坐具於左臂至一和上前蹲踞合掌問廣略一和上合掌著之廣云次維那入內陣數坐具於左禮版三拜禮也次登禮版金二丁明供養文

一切恭敬禮當住三寶時第一禮是諸衆等隨人各踞跪云了諸僧踞跪供養

文了衆僧著座供養一切恭敬時維那一禮了持香呂下禮版至禮堂機邊呼下座

四人此時步立禮版至朝隆尊手次第自下福立座到機邊維那取香呂取轆與道尋

共轆常持轆轆之類如次隆尊予受取花

莖入堂內四人下福爲先至高座登橋邊立迴次維那取香呂獻口所入堂副

門東立佛前左禮版此時大眾自一和上

次第合掌起立此時維那入內陣撒檀香

檀木邊置之次打檀唱持妙香花等了出

禮堂機邊

次唄師發音行道大衆合掌行道皆懸坐具但

各人不持坐具

先持幡二人次花笏次唄師次大衆先爲

上行道了此間大眾唄摩訶

每唱散花如記

三匝了先持幡等所役四人出堂如前

西足維那出轆等如元置之唄師於佛

前氣色禮了出堂維那返取香呂了入

內陣打檀出堂乞呪願一和上合掌唱

容顏等偈願音

次維那還登禮版合掌起居唱佛號大眾

次第合掌次三段儀悔諸衆踞合掌一和上助音也

三段儀悔了諸衆著座次維那打金一切念云

唄師踞跪唱後唄此間大眾唱摩訶般若波羅蜜

次維那打金唱發願一和上踞跪合掌

說偈願以此次維那金打踞跪唱三禮

大眾偈次第起居禮次通戒偈諸衆踞

跪次維那下禮版打檀唱

次一和上踞跪合掌唱歡喜頌了二和上

發音自我名菩薩比丘諸衆同音至入踞

跪

次懸坐具於臂自一和上入堂先入文殊

爲上首次第著座次維那打檀唱等了打

檀向以維那下二說此時真顯僧都懸坐

具通佛後到佛前數坐具禮拜三反五體

投地而住

次古維那打檀唱諸佛子聽衆著以當十

五日等

△云十五日了雖有沙汰只如常十五

日新古維那共誦之

內外事許二說了打檀此時新維那踞跪

合掌願念誦之誦了了著座

次維那於檀邊呼云次上四人此時嚴澄

顯顯顯定朝起座於門前各取所役器

維那出對於機邊香湯等法則如下

次洗淨打次以香湯灑之次以淨巾拭

之次開函取出繡洗淨之兩頭作法同前
但此作法了維那左手持繡右執棒
打大堂打鐘唱浴

大衆踴躍合掌同音
此間所役四人在外陣門前西爲上首
次第踴躍唱了四人人內陣行香湯等

門葉記 法會二之一

一、御誦經案并振屋事
任例同奉行人可申沙汰云

當日

堂莊嚴事
早旦奉行讚衆令隨身道具等參法花等
可致其沙汰先以難色花幔可懸迴堂內
如常

中央間佛前立壇釣天蓋壇敷帳五色系
等如例壇中心立塔鈴前圓輪以五古鈴

立東以寶鈴立南以三古鈴立西以獨古
鈴立北已上各方杵鈴前圓之如常樂廟

四角正方置之四面圓伽火舍居小高坏
備之四角瓶同居小高坏造花捧之花盤

圓伽等造花入之白飯八坏染佛供二十
四坏居佛供盤四面佛之文居供也三

古鈴前用鈴立之金剛盤四角燈檠
燈月左脇机灑水試御經第一卷佛布

施置之右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

於右脇机灑香水試御經第一卷佛布
於右脇机灑香水試御經第一卷佛布

香象大床便宜所前東廊房數坐爲十弟子
座公卿殿上人等所座事本所奉行人可
計沙汰

延道庭幡等事任例奉行人可致其沙汰
御誦經振屋幔等事以同前

讚衆集會所本僧房敷東迴廊敷兩所之
間可隨便宜

正修法則

堂莊嚴事謂繙素參會之後及刻限仰集
會鎮奉行讚衆對奉

次導師讚衆集會一所
但今度導師臨期自宿所可爲直參敷

次綱所立持金剛衆并讚衆機助取
次綱所催從僧列或一行或二行爲先

上藝各持香爐引列經進道登堂上
進各標前任標置座所退下鏡鏡役人

不可持香爐之間香爐在箱自餘只箱
許也

次讚衆引列至延道際
次導師進參被服金剛盤

十弟子相隨三如意四草鞋二香呂筒等具
腰契執蓋役人等隨之從僧召具之

於延道際下立自腰與十弟子進參進
草鞋執蓋相隨之于時導師取香爐持

之
次讚衆等向導師列立二行上以導師左爲

于時承仕四人持鏡鏡進役人前交替
之

次出四智讚

次出四智讚

次出四智讚

次出四智讚

次出四智讚

次出四智讚

次出四智讚

次出四智讚

左方一反鉢一匣有岸右方一反鉢一匣無序同音一反合鉢一匣次又同音出讚上堂

次以衆僧下藕爲前導備在後進行執蓋相隨於階階間可止之

十弟子持物具在後列行同前此間讚鉢不止如例

次讚衆十人到門前灑水下或加持之次第入堂各任標列立于兩方座前行也讚鉢聲不可止之

次持金剛衆十人入堂一行行道

導師到門前灑水入堂此間徹露道

于時十弟子置物具於脇左居箱或中打左方香爐箱右方如意同草座

版上敷之座具不敷之置了十弟子退下著大床座但坐具役

爲先持金剛衆導師在後行道三匝了導師寄禮版下于時十弟子數坐具於

板敷上或中打弟子又退下露跏門前邊

導師脫草鞋起立坐具上入香品并五方持之

次導師禮拜三反之後登禮版

十弟子取坐具著大床座

於草鞋者不可取之

建仁三年八萬四千基塔供養時坐具不取之天福元年九月康樂寺僧正現行之時取之云

于時持金剛衆并讚衆著座次讚衆出著座讚讚

左右各一反鉢如常此大可置道具今度兼置之

次前方便次總禮導師取香爐禮之衆僧同禮之

次錢二打之次云何呌云何得長壽可壽之明即取香爐今度不可數列座於本座可唱之明間逆灑水十弟子進門前取彼瓶灑之其作法如常

此間堂達立座進御願文於導師取之置右脇机

或說云御願文插烏口枝立佛前云

次散花散花師進佛前可出之神命此處

或次第散花數可隨早晚行道如常散

花了諸僧踏踏本座對揚

或散花師留佛前唱之或歸本座唱之散花訖堂童子撒花

次錢一打之次表白

此間可被仰度者歎

次表白了仰願文

于時堂達分經但今度兼置之次舉經題次發願四弘一切誦誦

錢一打次取經二三行許令讀之諸僧又同之次御誦誦

誦誦導師作法可在之先御願文問歌誦經導師座

導師後正而高麗緣樂一枚自公卿座外人持參數之

次誦誦導師著座持香爐次堂達持誦誦文傳誦經導師衆所傳

次仰鐘次導師作法了次呪願誦經導師踏一

次呪願和尙前乞呪願次呪願了退下著本座其後撤座役人

如前次佛經尺此時待觀成又取如意

古佛讚歎經解釋云

次令法久住詞次神分所願

次供養文唱誦此間諸僧取香爐禮拜

次驚覺次九方便次五大願

次入行法于時讚衆出讚

大讚佛讚百字普賢

次乃毛正念誦諸讚悉了齊念珠次入三摩地根本印等金界次佛名教化取如意

南無

次八供養 次五供養金界

次佛布施 次普供養金界

次四智讚讚衆出之 次闕伽

次振鈴 次發願金界

次隨方廻向 前後調如常 次解界 白金

次奉送 下座有無 次五佛加持以下金界

次行法了

于時十弟子持參坐具如前敷之

次下座禮佛

次著草鞋十弟子取坐具還本座

次行道一匝 是若道

於讚衆者列立座前不可行道讚鉢如前

此間十弟子取草座敷導師座之中央取居稍可置草座左於自餘物者取之可候本座

次行道了導師著本座

諸僧同著本座

次諸僧從僧進參自正面撤各々物具入香呂於箱

次被仰勸賞

次被曳布施

諸僧布施了後御導師布施取出之第十

子內二人取出持金剛衆并讚衆布施而

之取隨時從僧取出之

次還列先之數遊

讚衆持金剛衆等立座出四智讚爲先

導隨上薦次第一行退下至幔門際止

讚鉢聲導師駕轡與還入宿所持金剛衆讚衆分散

正應四年卯辛六月二十四日北野社法花

堂供養曼荼羅供養被行之

導師法印權大僧都道救

讚衆二十口

法印快意 免顯 法印權大僧都發繼明

權大僧都承忠 師經 權少僧都鼓遍

權覺 續 良澄 散花

法眼道寬 明承 權律師澄泰 良譽 明禮

已上納衆持并香呂

權律師道清 阿闍梨能源

快承 長全

圓範 祐乘

惠盛 鏡讚 圓仙 鏡

經壽鉢 道禪 鉢鳴

已上讚衆 甲裝裝

威儀師嚴遜從儀師相存引諸僧列

上卿繼中納言 俊定卿

參議資高朝臣

辨俊光朝臣

度者使師信朝臣

御誦經使俊雅朝臣

御布施取殿上人

仲兼朝臣 業顯朝臣

在兼朝臣 成祐朝臣

在兼朝臣 長昭朝臣

濟氏朝臣 氏家朝臣 定資

忠顯 俊高 藤朝

雅雄 藤原邦

御願文 草大藏卿在副務

清書定成朝臣

守門官人

南門 奉教

東門 藤原光廣

門葉記 法會二之二

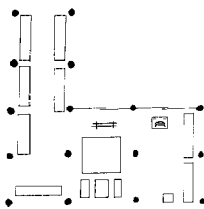
勸學日記

元亨二年正月二十六日被始行勸學宴

茶羅供自去十八日始嚴界儀

一、道場事同左列

六間并北向二間拈之爲道場寄中問之
東立佛臺懸胎藏曼荼羅其前立壇臨机
禮盤等佛臺後有行道之路南間東障子
懸祖師影像其前立机一祠置花瓶香爐
蠟燭臺二本南寄東西行敷小文盤二帖
爲學頭座後二屏風以西爲上衆正面南間
西端敷半桌一枚爲莊記座同北間西端
南北行敷小文一帖爲問者座北寄東間
敷小文一帖行東爲學衆上首座北向二
間南北二行行西敷小文四帖同爲學衆
座落板屋正面南柱外立高机二脚門前
瀧水瓶并花等置之机下□像置机下

一、結衆事

權僧正

法印權大僧都玄智

法印權大僧都玄智

圓兼 慈祐

一、結衆事

權僧正

法印權大僧都玄智

沙門 已上學頭 見海

法印權大僧都圓兼

慈祐

親敷唱禮

玄圓專師講師

權大僧都

承基

實鑒

良繼奉行散花

權律師

慈一

慈遍讚頌

光教

成瑜

定尋

聽舞

增鎮

仲辨

寬永十三丙子曆七月三日

合行曼荼羅供所

左

尊勝院僧正

法輪院

眞如院

南之房

寶幢房

文殊院

右差定如件

右

金臺院

正觀院

禪林房

北之房

總持房

正行房

天正十六年六月二十三日待夜早儀法

著座公卿

花籠役殿上人如例

天正十六年六月二十四日於院御所爲

陽光院贈太上天皇御追尊當門導師參

勤之儀依仙洞御曼供修之

曼荼羅供役者

上乘院僧道順明

寶泉坊幸重法印散花

榮泉院源運法印

蓮光院祐長法印

實光坊祐眞法印讚頌

向坊惠藝法印燒

北坊良慶法印唱禮

存覺坊繼運僧都逆瀧水

普賢院豪潤律師錄
南坊承慶律師錄
以上讚衆

門葉記 法會二之三

闕

門葉記 法會二之四

東寺曼荼羅供次第

當日打衆僧集會鐘

僧徒參集威儀師立標公卿著座大阿闍

梨著禮盤

次無言行道 次衆僧著座

次大阿闍梨取香爐 次總禮綱之所

次驚覺鈴 次大阿闍梨取香爐

次下座二度 次明發音

次賦花筵 次散花師發音

次取花筵退下 次打磬一度

次開眼供養表白等賜度者

次御願文 次揚經題

次金一打 次發願

次五大願 次金一打

次小讀經 次金一打止經

次神分 次五悔勸請畢

次普供養 次三方偈一丁

次供養法 次救念誦時金一字

次迴向一丁 次迴向方便一打

次大阿闍梨著平座仰勸請

誦經導師替著禮盤先之預取下座磬禮

盤右邊三禮如來明表白已下

次堂達授御授經文導師先之經所於堂

正面跪渡之

次打磬已下作法

次堂達返取御誦經文請呪願復座

次導師下禮盤復座 次賜布施
次還列

曼荼羅供次第有舞樂儀

當日寅刻發神分亂聲或無亂聲

早丑送大阿闍梨法眼并持幡童裝束便

判官代差副廳官一人

近代必不然法服加御布施持幡裝束

大阿闍梨令用意

打衆僧集會鐘

僧徒參集

威徒召計之

僧座立標

威儀師參上立之

時刻仙院臨幸

御車入御寺門

公卿侍臣列立門內庭上

左右發亂聲即止

舞人樂人參向奏樂左右樂行事相副

奚婁腰鼓各二前行婆娑

護御車於御堂廊關白被候同車

簾色參上不參時第一入隨御氣

衰御旅

入御所

舞人樂人歸樂屋樂止

公卿著樂座

奏事具了由

上勅公卿非參議院司申之

出御座
仰鐘

院司奉仰上勅公卿又仰院司
令主典代傳仰

召公卿院司參御所衆卿召之

公卿著堂前座

左右發亂聲振鈴

先新樂次古樂各一節又共一節

從僧引列

從儀師二人爲引頭從僧二行相分經

庭中昇堂正面階進到僧座前見標數

草座置居箱香爐宮此間從儀師立階下自本路退

去

所司敷筵道

掃部寮自慢門下至正面階前敷之其

上內藏寮袍褥綠和圖簾子

法親王爲大阿闍梨時數褥自餘不用

當筵道末立高机二脚分置鏡鉢螺三幡

公卿暫退座佇立便所法親王爲大阿闍

梨儀也

凡庶時不動座

左右樂行事率菩薩舞人樂人等進出樂

屋前經舞三行列立

次調子

到集會齋下發樂

整行列

樂人舞人

菩薩十六人

衆僧前四人五位二人六位二人東帶把鈴
螺吹二人法服平裝束

引顯威儀師二人法服亦裝束

或從儀師加列近例不然

讚衆法服甲裝束

晉頭二人不依脇次持鉦前行鼓末

打鉦持相副

持金剛衆法服袈裟

已上左右相分列之下脇爲先

持幡重二人袈裟圓眼

大阿闍梨法服袈裟持五結

豫親腰輿荷輿丁八人昇之

執蓋執綱役人相從

十二天行列輿左右

左方

自在天 帝釋 火天

焰魔天 日天 梵天

右方 羅刹天 水天 風天

多聞天 月天 地天

十弟子持居箱香爐宮在如意草座

具等在後

證頭發音讚同樂暫止

樂人發樂前樂

螺吹同發聲

色衆上堂

引學徐步昇正面階群立簀子衆僧前

行以威儀師經本路退螺吹暫在砌外

大阿闍梨入堂內

降輿昇階入正面間。行立體盤下
上堂後執蓋新綱引還

所司撤筵道

十弟子置物具

取玉轎立壇左右角轎外自左脇機

置居其右脇機置香爐其禮盤數坐

具平座數草座

執香爐禮拜三度

著禮盤

菩薩十二天著庭上草墊代

諸御復座

持金剛衆行道三匝案內

讚衆立贊子突鉦打錢螺吹在階下不

休聲。奚妻腰鼓婆娑庭上

僧侶分著左方座

十弟子列居散花機邊

奚妻腰鼓入樂屋

螺吹錢持退還

總禮三度

樂人發樂

供花

菩薩十二人各起草墊到樂屋前机下

取供花左右三人各一大弟子之

十弟子相並就御堂正面階下上薦升階

止薦

菩薩供舞

自下薦次第退過草墊中央之間。樂人

發林邑亂聲卽止發樂

菩薩留舞

左右上薦各四人留舞。下薦各四人
退入

舞了各還著草墊樂止下薦四人進

出加著之

或法用後供花卽菩薩供舞

大阿闍梨前方便

驚覺鈴

堂達打磬

堂童子著座

唄師執香爐發音

堂童子賦花篇

左右散花師二人行立佛前發音散花師各持香爐

持香爐花篇起座到便所取坐具散花師各持香爐

立正面敷坐具相並脫草鞋登其上禮拜

三度卽降座具著草座立前發音諸僧起

座付之

初句音頭出之。第二句已下兩人合音

其後重一遍諸僧唱之

菩薩十二天起草墊分立砌前左右

左右樂行事引舞人樂人到同所行列

威儀師參進立正面階下

樂人發樂

諸僧經正面階降立前庭

大行道一匝

左右方相分各一行步列。左方經堂南

東二面庭行立良角餘南面堂後左迴作

輪右方迴南西北三面庭付左方後列

一行。道

左方行列儀皆以上薦爲先

菩薩左右各八人。樂行事相聞
十二人各六人如上堂列

樂人

散花師各一人

引頭威儀師各一人

持金剛衆

讚衆

右方到乾角右迴作輪。左方兩方自巽

坤角同時進前庭菩薩十二天還著草

墊舞人樂人進入樂屋諸僧登正面階

復堂內座散花師二人留立佛前

申對揚風花篇持香爐

兩散花師各脫草鞋蹲坐具上。音頭唱

之。今人每句末同時禮拜唱畢。著草

鞋到始所返賜坐具於從僧復座

堂童子收花篇退去

堂達取御願文置右脇機

蹲散花机下拔取之。如元帝立鳥口。就

導師邊置之

打磬

大阿闍梨開眼表白此間分置御經

堂達跪御經机下取出御經並置其蓋

取法花第一。就禮盤邊置右脇機

卽令預持御經篇蓋分置左右僧前經

机人現一卷自上懸次第順

左方

第二 第四

第六 第八

無量義經

右方

第三 第五

第七 普賢經

心經阿彌陀經

仰度者

勅使參上立中門邊

非參議院司下達歸昇簾下申事由

奉仰歸出召勅使勅使參進就禮盤右

邊仰之

藏人或五位取普圓座一枚數公卿座

前

勅使著圓座向座上

院司或四位取祿賜之大掛一領

勅使降庭拜辭

懸祿於左肩正面降自敝階踐踐進

出御外舞踏退出

御誦經使參入

院司申次如前

勅使著圓座不撤度者使座用之

賜祿拜退同上

藏人撤圓座

大阿闍梨表白訖讀御願文

揚經題

佛名教化

打磬 讀經

打磬 止轉經

設法

神分 五悔

勸請 五大願

讚下座誦之三後打鼓發

普供養眞言

三力偈

打磬

供養法

後鈴了誦讚

普供養

祈願 禮佛

打磬 迴向

迴向方便色紫上藏出之

打磬

樂人發樂

大阿闍梨降禮盤著平數座制止仰教令

并勸賞

職事奉勅參上申事由仰上剎、起

座召大內記仰詔趣

至公卿座末召之大內記參上立砌

下上卿仰云依御堂供奉可被行非

常較可草詔書但獨伊勢大神宮訴

之輩非教限不充定無此時

召左右佐仰可免因徒由

其詞云依御堂供養可被行非常教

詔書施行以前罷向獄門令免因徒

但獨伊勢大神宮訴之輩非教限

上卿進大阿闍梨座下仰賞

法親王爲導師時如斯凡厥時職事

仰之或法親王猶有職事仰例

預取下座磬臺移立禮盤右邊

經導師替著禮盤

從僧置香爐管於盤臺邊或導師持香

爐進

打磬 三禮

如來唄 表白

堂達授御誦經文於導師

先之威儀師付六位判官代若藏人判

官代授堂達或威儀師

打鐘 三反

導師讀御誦經文

打磬 發願

四弘 佛名教化

堂達返取御誦經文請

呪願復座

雖有所、御誦經不過三段其作法皆

同

打磬

導師降禮盤復座

普臨十二天退去

左右供舞

賜布施

大阿闍梨被物公卿裝物四位之上自餘

布施等

色衆被物公卿裝物取之人

撤布施并香爐等或入調舞以前賜布

施諸僧退出是在先例之上准大法會導

師呪願退後左右供舞密雖異旨趣同相

叶法度可依時儀

所司數進道

還列

樂人舞人菩薩十二天諸僧等行列誦讚發樂一如道儀

補供僧

始行樂先供養法式例時

賜布施

樂人發樂

仙院還御

納言一人參陳行敕詔書事

仰內記令進詔書草

付藏人奏聞

請書覆奏有御書日

召中務輔賜詔書以外記召輔

輔不參時賜丞輔丞不參時以外記賜

錄

此庭儀次第一册桂蓮院宮真跡也

不可出意外努力

傳領遍照金剛尊純之

勸學曼荼羅供見開抄

敬白

金剛佛子等同心可護勸學儀事

右今此勸學旨趣者弘宣三密瑜伽之教

爲報列祖傳來之恩也事是至要各可精

勤原夫佛法自不口布必依衆生自

不開悟必依佛法而代從及口末機口

減少時機不畢者先賢大秘之愛佛子等

思之計兼爲令法久住之媒也我等有何

幼而出雙親之家長而入兩部之壇以來

習學未暨再三星霜既欲數週其間讀仰

之机上卷舒易口觀口之床下解了猶遙

遺文盈箱不及討尊祖之意製書納獻無

口擊愚慮之蒙何爲心願思惟無相之內

證眼暗披覽其深之妙記仍不拘世務同

心兢兢蓋迎青陽之佳期企勸進集玄法

之遺光該旨歸誰知三祕密焉設口至而

覺花將發大種姓人矣法緣然而親月須

明仍結衆勸學評義定式云以十二祖龍

猛龍智金剛智善無畏木空一行惠果法

全慈覺安然皇慶慈讚蓮化之日備十二

月曼荼之供委細慈講讀三部之祕經日大

經正月金剛頂經二月華嚴經三月法華經

之經可之之之之之之之之之之之之之之

之題通欲資未來之蒙記經之題通欲資

或爲此所蒙時而問之或以爲此所蒙時

只爲此所蒙時而問之或以爲此所蒙時

道也其外明讀散花唱誦以下來月次

第之役當日參會之次以孔子定其人被

兼日之積古抽隨分之練習強不守机可

專所見是偏非好異記爲慢學功也讀之

問精義之輩就口相涉事相云秉承之師

記云所學之自解住唯佛與佛之境更不

憚外聞之有恐遊各記三密之宮互莫殘

心中之已證但一兩時之外有不及聞者

云此事及披露者似好名稱偏住勝他心

者更外淨業數只專迴興隆佛法之思惟

苦勸誘未便施食之同朋曾匪報傳燈厚

恩之計兼爲令法久住之媒也我等有何

慕預朝廷之採用學佛法果護國家之御

顧之故也我等依仗德帶門跡之重寄羅

餘業機守列祖之遺法之故也嗟乎斯理

每人知似不知也恨哉思心高而報謝少

其志諸衆辨知不辨也悲哉學海淺而覺

知疎多凡末代僧侶居所異轍進退遠山

林慎丙隔口練者聚落非便依此事之不

調忽有端之妨礙是以同心之一德捨諸

行之萬失各守此志可從其事必令會合

更無退轉但所勞以下於難治之故障者

兼可示遺泰行之仁奉行人兼日可沙法堂

嚴重之罪科宜任列祖照鑒之隆矣抑出

離生死者修學之根本沒後追福者細素

之本懷也口之輩早世之時以五旬之

間刷一日之儀理趣尊勝隨求資饒等刻

款觀令書寫節密壇可供養加之供佛施

僧之資儲可爲勸進少僧之沙汰縱無同

心堅貞之儀必存結衆芳契之好更無違

背之企可營沒後之善須守謹敢勿失

墜若猶背此旨者既知外器不足相伴就

中人情如面未曾一同若不勤起請文者

定有違亂歟伏請金剛薩埵傳法諸師此

衆中有觀儀之輩立道旁之重願佛子等

乃至生一世心願不圓滿重願佛子等

歸僧息諍論迴入達那海各勤勿以忽緒

敬白

元享貳年正月二十六日

學頭前權僧正法印大和尚位俊禪

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

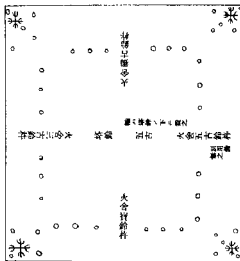
二月二十三^日勸學曼茶羅供參會衆
 二位法師玄智學頭
 大乘法印源守學頭
 本寂上人學頭
 已上當日學頭四人
 權上僧都悲快列讃頌
 宰相法印圓兼
 大納言法印慈祐禪師
 大納言法印觀教一間者
 三位大僧都玄國奉行恒歡花師開成衆散花中段院命本覺云々
 佐僧都承基
 右衛門督僧都實能唱佛中音在藏門四神用之
 左衛門督僧都良藏在藏門四神用之
 二位僧都光勝
 宮内卿律師慈遍二間者
 二位律師成家
 中納言律師光義注記
 中納言律師定尋
 宰相阿闍梨蘇範
 大藏卿阿闍梨繼真
 三位阿闍梨列讚顯宗所積護司
 宰相阿闍梨容慶鏡投
 宰相阿闍梨隆鳳鉢役
 二月二十二日勸學曼茶羅供作法

[illegible]

11 經部
山ノノ（經部）
山ノノ（經部）

經部
山ノノ

11 經部
山ノノ（經部）
山ノノ（經部）

本尊金界

11 經部
山ノノ（經部）
山ノノ（經部）

山ノノ

山ノノ（經部）
山ノノ（經部）

二月、金剛頂經講、
問、於心法有形體、耶
問、將受不久現證云、爾者以父母所生、
依身、直入妙覺者アリ耶
問、三十七尊、各、尊位爲同體、將爲各體、
耶
問、行者證覺、尊、爲定中、將爲定外耶
仰云、一生入妙覺、可在之云、證人受識
等乃至當座、導師等是也云、

玄云、眞言行者、可心得土臺教、大綱、勿有
也、而、覺不覺、知不知、不同、アル時、一邊、被
成事如何
一生入妙覺、□宗、惠心、難計云、
本云、本經、□□、唯余才覺、可移云、座
延引、依玄略之、仰云、心法、形體、難有云、
玄云、蓮花、□有法行、月、又可有法行、法
月輪、□時、何心法、無形體、云、本云、同意云、

一所作、次第

先行道三匝、次著座讀二反鉢一匝

次頌云、依具記用四段、次散花、師出、正而、進ク

次表白、勸請、諸神、神分、變分、祈願

次供養文、唱禮、五悔

次百字、百八普賢、吉慶梵

次論談、次四智、

一鉢事

衆初列讀、時序、ツク、以後、序無之、段、皆

悉一匝也

一行法終、逆行道一匝畢、皆著座、取孔子、

先奉行、孔子一反

次導師、孔子一反、次問者、孔子一反

次注記、孔子一反、次頌、孔子一反

次散花、孔子一反、次讀頭、孔子一反

次列讀一反、次唱禮、孔子一反

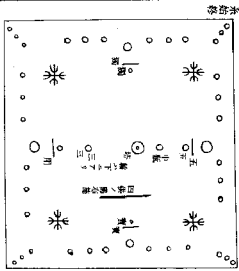
次七月所作件、著到、這、而、付之

次去月、參會著到、而、付之

次當座所作、著到、而、付之

次當座、參會、而、付之、次退散

三月十五日合行圖

源水散以
佛布施

標本ナシ

蘇悉地經講、次第、此經、內也

辻餘、會同前、但北面、皆ミス、懸、皆

舉之列同前

左方音頭發音同音、一反、後左方鉢

一匝、右方所、又左右、音頭同音、發

音諸衆同音、一反之後、左右一同鉢

一匝、又左右、音頭同音、發音、諸衆同

音、引入

道場内次第

行道三匝後著座讀二反鉢一匝

次唱發音 邊邊木末疏役

次散花 對佛阿彌陀佛在左脇中段ヨリ行道一

付之中段ハ佛命遣進路結ヨリ

次導師表白等作法在別

次唱禮 供養文ハ短

次五大願 方便在之

次讀 小發音先大讀佛

次問答 二周

次四智 三反

次行道 讀三匝後導師正面向立

次諸衆著座 取次第向前

參會

曼珠院

玄智法印

本寂上人 願已上人

東南院注記

宰相法印 圓覺

大納言法印 慈祐

大納言法印 觀雲

三位大僧都 兼講師 散花

右衛門督僧都 散花

左衛門督僧都 散花

宮内卿律師 恭行

中納言律師 光孝

中納言律師 定等

大藏阿闍梨 廣明

三位阿闍梨 增廣

中納言阿闍梨 宗嚴

宰相阿闍梨 二尊慶

已上讀衆十七人

堂童子 千代若 松若 尊熊

承仕 明承

一問 今讀摩訶般若經

二問 今讀摩訶般若經

仰云 忙麼計可互三部了

是多義總忙麼也仍何

互三部云 何部取定忙麼計

三部可互云

一紫風事如別抄

玄云 法花教主三身相即應身云

非可法簡故面應身而三身相即多寶

塔入無作三身也云 界內非可簡即界

內寂光也凡法花顯本重ナテ後眞言法

界宮全一也

仰云 眞言教金剛薩埵如來受千年間鐵

塔閉籠後機時至塔開弘傳之故一代口

口後云

玄云 弘傳候記非云

四種護摩事

仰云 大熾盛光法即並修證疎也四壇建

大壇大阿闍梨修之法則大壇本餘壇只

護摩計修也始法則ナシ奉送無之壇只

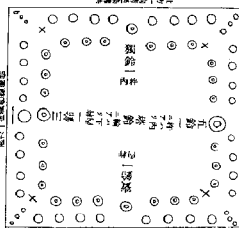
法則本故餘壇無之是即並修證也別委抄

蘇悉地經三部總體數勿論也云

四月七日胎壇

向東方

三

關御火舍小口口口置云
行者諸諸會行法中香爐用云
答時用如意云
佛布施已供後本所置云
一列讀時先鉢一匝云著座讀
立衆作導師著座如例
次散花師正面向立出勤之一段音頭勤後
初諸衆同音スル也三段共如此中段諸
衆同音時座次第行道一匝佛左脇音口

口口誦諸衆又同音ノクル總行道一匝也音頭正而立留對揚發音諸衆本座歸

立踰謝禮拜同音次第取云

次唱禮師發音長音

次讀頭發音大讀禮師發音

次問答

次四行法

次行法已導師下座禮拜三反

次諸衆立讀頭四智師行道三反導師

正面諸衆共住立讀頭吉慶漢語出云

次諸衆著本座面參會口注即所作面

注之

次孔子如例

同參會

曼殊院 玄智法印 本寂上人

東南院 圓象法印 已取上

慈祐法印 親教法印列讀

玄關大僧都 承基僧都

寶鑒僧都 良繼僧都奉行

慈遍律師 光教律師

定尋律師 安曉阿闍梨

源範阿闍梨 安曉阿闍梨

慈舜阿闍梨 增鏡阿闍梨

尋慶阿闍梨 隆賢阿闍梨

堂童子 千代著

承仕 勝善

一問 今本無教主ハ内證法身

二問 布字經別可有云別ノ上ノ

所之無相續師文一切持金剛者皆悉集會云云
屬云云
已上委細如別抄

定

每月勤學曼荼羅供所作次第

正月十八日 龍猛菩薩忌

導師兼諸師 三位大僧都

問者 中納言律師

二位律師

散花 大夫法印

唱禮長音 大納言法印

讀頭大讀禮師 宮内卿律師

讀頭古智慶讀 左衛門督僧都

注記 隆嚴阿闍梨

奉行 良繼

二月一日 金剛界

導師 龍智阿闍梨忌

問者 大納言法印

大納言法印

宮内卿律師

左衛門督僧都

散花 右衛門督僧都

唱禮師中音 增鏡阿闍梨

讀頭百字讀 東南院僧都

注記 中納言律師

奉行 玄圓

三月十五日 金剛智三藏忌

導師 佐僧都 尋慶阿闍梨

問者 三位大僧都

大納言法印

右衛門督僧都

散花 中納言律師

唱禮師知音 慈舜阿闍梨

讀頭百字讀 隆嚴阿闍梨

注記 東南院

奉行 慈遍

四月七日 胎藏界

導師 善無畏三藏忌

問者 中納言律師

增鏡阿闍梨

宗嚴阿闍梨

右衛門督僧都

散花 尋慶阿闍梨

唱禮長音 三位大僧都

讀頭 隆嚴阿闍梨

注記 大納言法印

奉行 聽舜阿闍梨

五月十五日 金剛界

導師 不空三藏忌

問者

散花

唱禮師

讀頭

覺大師忌

惠果阿闍梨是

問 者

安然和尙忌

十一月二十六日 皇 阿 梨忌

奧阿梨忌

十二月二十五日 合行

和尚昆

閏月四日合行

傳教大忌

元亨二年正月 日

觀進沙門阿闍梨權僧

學庭法印權大信

法印權大僧都玄智

法印權大僧都玄守
沙門見海

曼茶羅供之事古實等可解之

故青蓮院御房曼茶羅供塔鈴令振給之
由靜然語之聞此事桂師云他僻事也
相實法印不思議其一也極令誦御事也
云

私云此事一定由聞之五種鈴立樣尤
可依事也引出火舍之外立之時尤可
振塔鈴也仍其樣令用給事□□云
桂師命尤不審

但□□□□不令用此儀給□□□
印自由真言以□□□故也其中如此
事思能如此被思付事思被示クルニヤ
於此條強不可非歟

行道可有歟如何 御行法無行道
心禮可有歟如何 或有或無可隨形勢
也人數少之時ナクテアリナム
問佛供養發願四弘用供養法時五大願
用歟如何

答佛經供養發願四弘用了其護供養
法時不用五大願也云
非曼茶羅供一座行法ナト佛經供養
用事也但七佛藥師等大法之時新佛

問開眼灑水作法如何
答誦偈頌三度灑之也舊作法有之其定
也云、無別真言

開眼灑水頌曰

我等奉持一漚水 奉加新像五種眼
過去四恩成佛道 現在檀主除災難
廣及衆生證菩提 歸命頂禮新像界會
總禮事

前方便了光澤印結後取香呂阿闍梨讚
衆各立禮拜也
曼茶羅供時何方向以五結鈴行者前可
立之云

三昧阿闍梨令書置給也
嘉祿三十一、二十八於飯室以故僧
正御房御筆本書了今源實御□子
本云

胎曼表白
謹敬蓮華胎藏悲生曼茶羅普光淨月遍
照如來八葉莊嚴甚深境界四智四行醒
醒果德三部口重菩提薩埵總十三大會

諸尊聖衆普門示現金剛天等奉始乃至
佛刹摩數海會聖衆驚白言方今南浮州
扶桑朝比叙山延曆寺信心一結諸大德

等爲每年每月不退勤行密密密瑜伽之
壇場、先師祖師報恩懇誠述妙法經王
之宣揚其旨趣如何者天鶴林日暮既迄

二千五百之春隨花月遲遙隔五十六億
之秋二佛中間之闊深而期解脫於何時
五濁末世之夜長而出離於何處然而
幸生大乘流布之世泰逢最深祕處之教
是答大日如來之悲願豈非列祖傳來之

弘通依之仰恩山之高方瀛萬里之雲渺
不可不謝其德不可不報故今勵其恩
分之微志誠曼茶羅供養之儀則巡役勤仕
有次實是祖靈尊崇之懇念也併又研精
習練之因緣也今日者當後十樂院御忌
辰今月者曼胎藏界會之梵誕同演一乘
法華之開講特闢一輪滿月光輝三寶知
見諸天照聖抑摺寫經土可奉許首題

南無妙法蓮華經甲
一一一一一一一

南無妙法蓮華經乙
一一一一一一一

南無妙法蓮華經乙
一一一一一一一

次發願
至心發願 增寫妙典 開題供養
功德威力 天衆地類 傍增法樂
倍增威光 先師聖靈 成等正覺
及以法界 平等利益

大因弘
衆生無邊誓願度 煩惱々々々々斷
法門無盡々々學 無上菩提提々證
大悲護念一切誠誦丁
次小讀經卷二行其義之二

次佛名取香呂
南無歸命頂禮增寫妙典哀感攝受讚持
御願聖衆決定成等正覺丁

御願聖衆決定成等正覺丁

大教化

三箇、皇氏ヲ鳴シテソ

三身、鳥語ヲハ

驚シ春リケル

爾者尊靈

八幡講經ノ惠業ニ酬ヘテソ

八正道

分ノ果證ヲ究メ御スヘキ者ナリケリ

講泰、新丁方今被開題、供養、妙法蓮華經

一部八卷、同、被稱揚讚嘆、胎藏界會、曼

荼羅天此界者、開、無盡莊嚴藏之樞鍵、呈

平等心地之智寶、最上秘密之已證、究竟

圓極之妙觀也、機、證、此理時、以父母所生

身、即昇、大覺、位、情、此旨、時、不捨分段、依

身、忽等、內、諸、佛、實、是一念即到、直跡也、兼

又、衆生、頓、悟、教、行、也

抑、就、今、經、雖、存、略、可、有、三、門、大、意、者、三、世

善、通、出、世、之、本、懷、兩、部、遍、那、內、證、之、祕、藏

衆、生、成、佛、之、直、道、十、界、本、有、格、說、也、題、目

者、妙、法、台、金、不、二、之、二、字、蓮、華、凡、聖、一、如

之、體、性、也、經、修、多、羅、總、稱、序、次、由、述、義、相

品、者、類、別、同、第、一、次、第、初、也、入、文、判、釋、者

開、三、顯、一、開、近、顯、遠、本、迹、二、經、法、門、者、台

金、二、界、源、底、也、任、勝、利、於、一、家、之、定、判、寫

文、字、於、數、紙、貝、葉、論、佛、體、於、五、分、法、身、凡

今、此、經、非、新、寫、妙、典、然、而、今、日、爲、追、修

重、而、奉、稱、揚、之、是、則、一、入、再、入、之、紅、依、來

增色、ヲ、類、萬、類、之、玉、隨、磨、添、光、是、以、佛、性

明、十、六、分、差、別、咸、道、顯、一、十、地、淺、深、祖、師

聖、之、依、此、迴、向、成、佛、果、增、進、之、緣、依、此、功

德、爲、妙、覺、轉、依、之、莊、嚴、經、讚、嘆、梗、概、如、斯

經、夫、梵、唱、歌、讀、之、和、風、聲、驚、十、方、賢、聖、之

趣、散、華、施、香、之、列、色、也、句、成、衆、寶、莊、嚴、之

莊、法、事、克、調、功、德、至、大、然、則、〇、等、覺、分、之

瞻、夢、更、驚、妙、覺、位、之、風、普、賢、地、之、夜、月、新

輪、普、照、曜、之、光、化、功、歸、本、故、信、心、〇、五

花、下、自、他、兼、濟、保、倍、密、都、而、瑜、伽、觀、行、乘

久、興、法、利、生、日、新、上、安、穩、天、下、泰、平、衆

生、法、界、利、益、周、遍、仰、願、胎、藏、界、會、諸、尊、聖

衆、悉、知、證、明、哀、感、納、受、

抑、令、法、久、住、利、益、人、天、先、師、聖、靈、成、等、正

覺、及、以、法、界、衆、生、平、等、利、益、爲、

南、無、摩、訶、毘、盧、遮、那、如、來、打

曼、荼、羅、供、庭、報、恩、謝、德、之、禮、廣、受、法、味、證

明、功、德、上、天、下、界、冥、衆、降、臨、影、向、然、則、奉

始、梵、釋、四、王、十、二、大、威、德、天、三、界、所、有、天

王、天、衆、令、威、光、增、益、北、斗、七、星、九、執、大、本

總、神、分、般、若、心、經、打

大、教、若、經、名、打

大、靈、分

三、國、傳、燈、大、師、等、聖、靈、奉、令、佛、果、證、得、乃

至、貴、賤、靈、等、皆、成、佛、道、爲、

阿、彌、陀、寶、號、丁

妙、法、經、名、丁

佛、頂、尊、勝、陀、羅、尼、丁

祈、願

殊、仰、承、宅、中、臺、教、主、蓮、花、胎、藏、摩、訶、毘、盧

遮、那、如、來、三、部、四、重、諸、尊、聖、衆、外、金、剛、部

金、剛、天、東、西、榜、嚴、寂、寂、三、寶、護、法、神、等、還

念、不、思、議、本、誓、降、臨、影、向、建、立、大、曼、荼、羅

中、今、此、甚、深、普、願、證、知、證、明、〇、聖、靈、普、賢

行、願、速、疾、圓、滿、中、臺、位、令、趣、入、給

南、無、摩、訶、毘、盧、遮、那、如、來、打

佛、眼、部、母、丁

金、剛、三、部、界、會、諸、尊、聖、衆、丁

外、金、剛、部、金、剛、天、等、丁

寂、寂、三、寶、丁

一、切、三、寶、丁

金、輪、聖、王、天、長、地、久、御、爲、

樂、師、瑞、瑞、光、佛、丁

信、心、〇、法、體、堅、固、惠、命、長、遠、爲、

南、無、摩、訶、毘、盧、遮、那、如、來、打

三、部、界、會、諸、尊、聖、衆、

道、場、安、穩、法、蓮、不、退、爲、

南、無、摩、訶、毘、盧、遮、那、如、來、打

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

如、來、丁

三部界會諸尊聖衆丁
無邊法界平等利益爲

觀世音菩薩名丁
法成就爲

大聖文殊師利菩薩丁
金剛手菩薩丁

一字金輪佛頂丁

道師用心裏書

先諸衆門前列

大承仕進香爐於導師

導師此時裝裳內印明結誦五古印義

○南
鉢鉢末收錢自來二和向候時宜校者可相替也

次四智讀笑鉢在序

次爲先下馬進行導師前行

門前灑水導師印明灑淨

導師於佛前低頭コ、ヨリ始行這

三匝也

次讚聲訖復導師踰佛前置香呂於脇

機
次道師禮佛三反懷悔偈等如例

此間讚衆著座

次下座著座讀出音二反

是導師登禮版以後發聲初一反之間

導師威儀之後一反之間前方便等沙

汰鉢可沙汰合也

次導師著禮版脇机香呂度壇

次塗香三反雖非本儀右方佛供等處之時ナト様ニ取之角ニ便之其様ニ置次第

次開灑水器蓋

次捺名香如香用三重加持九

次加持香水反用三反置已許同

次灑淨不置食內已許同

次前方便如何例持金界之時之因

次讚衆打錢二

次導師取杵香呂

次法用

唱聲發音之時最末起座道行灑水散

華師唱已後持花宮進立佛前出之對

揚起居誦之

次燒一打

次表白新舊開眼之時表白已前先用開眼水三

我等奉持一滴水奉加新造五種眼過

去四恩成佛道現在檀主除災難廣及

衆生證菩提

門葉記 法會三

享保十一丙午年七月五日就新廣義門院五十回御忌於洞中御經供養導師被仰出候節先後之日記

六月十七日戌寅晴

一冷泉中納言殿以書狀今般新廣義門院御法事於洞中御經供養被執行導師御門主へ可被仰出内御沙汰一兩日中奉行方より可被申入候也先達而被仰上也

一及黃昏奉行職事清閑寺左少辨秀定朝臣爲院使御參清閑寺中納言治於白書院御對顔院宣之趣者來月五日新廣義門院五十回御忌付於洞中御經供養御執行依御導師被仰出候旨也被蒙仰舉

宮入御黃門左少辨御吸物御酒一獻畢出御授思召之旨御請有之院使御休息之間以法眼經寅密被仰入候者御上首之御會釋有之候得共先御請被仰上候間宜御沙汰賴思召候旨也

十八日己卯晴

一未明經法服冷泉殿亭參向昨夜院使之大概申入畢且當時御上首者梨門様之候間御會釋有之候而可然歎之由及御相談候處尤之由被仰聞即梨門様參向右御挨拶被仰入候處被入御念候事

思召候由御返答有之

一昨晚御請以法眼詣共清閑寺殿被仰入也

一大宮御局樣右之趣被仰進同人

一大宮樣依御差圖新大納言殿坊城按察使殿東園前大納言殿御使相坊同人

一園大納言殿御使相坊同人

一清閑寺辨殿御忌佛造花等之事書付可被遣之由申來追可被仰入之由御返答也

一金剛院殿爲開合法橋業廣行向候處經年月之事追可申上云

右者元祿五年後水尾院十三回御忌之簡於洞中故一品宮實心殿院御導師御勤被遊候付其節之格式御開合也

十九日庚辰晴

一金剛院殿御次第書之趣付書付以御尋也法眼經口相勤之

一清閑寺殿へ法橋業廣伺公御法事之道場等之事爲開合也廣御所小御所之儀未御治定無之云

一園大納言殿御法事付傳奏被仰出之由御對面也

二十日辛巳晴

一院承仕濱岡道泉參上元祿五年道場一院等之差圖持參申云御經先年三井寺候亦可爲其例

一大佛師左京參上御忌佛之事申渡以陽光院太上天皇五十回御忌之例御忌

佛虛空藏菩薩普應左五右有創可奉彫刻之旨申渡之

普通愛明王也智口智通用淺草教等之說三十三年已後不分明也陽光太皇上

之御法事之時慈性僧正導師御願文御諷誦御清書圖智院宮

一園大納言殿へ御隨具之書付持參御使經雄法眼御本尊居香呂宮錫杖

右持參之所大納言殿云先年佛臺御經宮机青門主御拜進之旨有之候間今較

幸御導師之事にて御隨身之分可然と云此旨奉行職事へも申入畢

二十一日壬午晴

一清閑寺殿業廣被遣之先年僧名等其外之書付申度由申入之退出追付又可

參之由申來伺公之處刻限之儀被仰出御遠夜申御當日辰刻

右可令言上之由辨殿入湯依之中納言殿被談也

一園大納言殿同人參向即對面主御參門也其節於宮中御遠夜御儀法可被修行

之由被仰之由因參院之御被奏之處被開召之由被仰定候云

一則被仰開候御遠夜之後被開召之由

勒答有之候且其節申上候通衆僧之口

數御治定者早承度由院中御役人被申

之間早可被仰下候樣歟之事候也御宿

坊御里坊御坐候哉如何之由御尋申候

二十二日癸未晴

一金剛院殿法眼經實被遣之御遠夜御當日

御衣體御色七條衆僧衣體御官紅紫色金

御行粧之事

雜色壹人白張二人青侍六人

同壹人同二人同六人

小結四人侍法師一人布衣二人

同四人同一人同二人

御轎御車御房官御車御房官

同二人同二人

御誦經文之事御誦經文之儀外語

撤被物之事御誦經文之儀外語

御遠夜錫杖之事御誦經文之儀外語

御法事以後兩寺御參詣之事御誦經文之儀外語

行事僧有之數御誦經文之儀外語

僧正已下衆僧下行配當之事御誦經文之儀外語

道場之御飾造花等如何御誦經文之儀外語

迴向伽陀云御誦經文之儀外語

御法則之事御誦經文之儀外語

御草書之儀御誦經文之儀外語

御經實法眼口演也御誦經文之儀外語

見之候處無別條云、打敷を以包之候
得者不苦之由申之、仍傳奏奉行へも宜
申達云、先年妙門様御導師之分遣花
九輪、青黄赤白黑五色云、白晝本外貳
本宛云、此度如何調遣可仕之旨伺之、
五色にして五本可然之旨御沙汰也
一、清閑寺辨殿に先年衆僧之交名并著
座之公卿之人數等寫取進之

元祿五年八月

後水尾院十三回聖忌有御法事

導師無品亮延親王

衆僧

正覺院前大僧正豪嶺

惠心院權僧正章海

日嚴大僧都亮什

金剛院大僧都圓想

三光院、々々、豪然

智光院、々々、快磐

華藏院、々々、圓具

蓮花院權大僧都豪珍

大原向之坊同靜惠

大原寶光院、

慈光院權少僧都元能

大原北之坊同良賢

著座

右大臣清水谷大納言

脂燭殿上人

時香朝臣具統朝臣清原忠景

傳奏

葉家前大納言實顯朝臣

十九日

御經供養御導師無品親王

能當座 豪嶺院章海 明豪然 花元

略之

著座 内大臣權大納言權中納言已下

略之

一、桃井様、御使被仰遺題、近代御難被

成候付、御儀法講之御格式とも不苦候

者可被仰進之由佛眼院可被進之由也

二十三日甲申晴

一、園大納言殿亭業廣被遣之清閑寺殿

同席にて御對説御法事之場所小御所

御治定之旨被仰敷、御導師へ御當日御

齋可被進之御沙汰云、衆僧裝束所榮

屋と云、出仕之節諸大夫之間、衆會可

仕之由被申也、御導師御出仕之節中門

より成とも御車寄よりなりとも、次第

可被仰下之由也、小御所之繪圖御借進

也、三間三間半追、可記之

二十四乙酉晴

二十五日丙戌晴陰此間御借進之繪圖

返進スル也晴

二十六日丁亥晴

一、承仕道泉臺上御日見被仰付、花宮之

施等之事承合也、如先格可令用意由申

淺花皿等之事承合也

一、園殿へ業廣參向院御所於非藏人へ

對談御諷誦御願文之草點付被進上之

威儀師從儀師先年御導師御命にて被

略之敷、今較如何可有之哉之事伺之處

先年之通可略之旨御沙汰有之、尚道之

御返答可申上之由也、樂次第被進上之

白桂越殿右之返答諸共法服爲何圍殿

造被仰入之禁裡於非藏人へ對談威儀從

師、事彌可被略之元祿五年之度之通と

云、

一、冷泉殿誦文手より持候事に候哉

如何寛篤入候事候哉儀被成御葺院廳

幼年院藏人不業之由申之舊記之表院

應粹文杖自階下差出、藏人取之渡威儀

相見候旨申入也

間々、取之授堂達、取之捧導師

相見候旨申入也

二十七日戊子晴

一、金剛院殿御參堂達手つから取候哉

之事御尋有之手つからと云、衆候事

可申遣之由

紫甲僧都已上青甲律師已下右通例之由

息云、於當御室御灌頂等之節權大僧

都已下青甲、是先例今般依先例權大

僧都已下悉青甲也

二十八日己丑晴

一、清閑寺殿より壹人參り候様にて申

來、業廣參向中納言殿辨殿座衆僧交名

次第書等早可被下之由、其外被相尋義

有之御臺御經机等之儀、彌可有御隨身

之由、御忌佛開眼之事、前日可被遊敷御

大教化

次堂達聲一聲

次晚觀

其儀堂達起座取御誦經文向晚觀師

次堂達佛前誦御誦經文

次堂達佛前誦御誦經文不出貫誦經文即

次復座懷中御誦經文懷中之事口傳藏御

次開題詞

次問向什物

此間堂達納御經如賦時儀納畢結紐

次撤機

次樂千秋樂

此間導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

次撤導師下禮盤著本座

宸筆之御經御誦誦御頤文等於諸大

夫間請取之園大納言殿被相渡之

一於北面所佛臺圓御桶關伽藍御經寫

之機御本尊居香爐寶草座等承仕返上

一還御行粧如前

一還御已後御參院御經拜領之禮也

一今朝御進五十葉御菓子十折

御獻上之

一衆僧爲御悅參上御對面已後於町御

料理被下之

一申半刻御本坊還御

一回章之寫

一惠心院僧正法印

真覺院法印大僧都

本覺院法印大僧都

三光院法印大僧都

本住院法印大僧都

法曼院法印大僧都

延命院法印權大僧都

吉祥院法印權大僧都

等覺院權少僧都法眼

右來月五日後

新廣義門院五十回御忌於院御所御經

供養御修行候

問各可有參勤之旨

座主宮御氣色所候也

享保十一年六月二十五日

法印業知奉

御速夜

早儀法 切聲錫杖

右中高檜紙二枚續相認上包有之上包

白紙也外木奉書折紙

法華懺法四箇法用

切聲錫杖并僧正者

鈍色衲袈裟衆僧者

鈍色白大僧都者紫甲

權大僧都已下青甲

鼻高可有隨身

尤三日已刻御里坊

可有參集候也

六月二十五日

右片表上包美濃紙

一佛眼院格通龜山寶泉院也

佛眼院法印大僧都

右來月五日後

新廣義門院五十回御忌於

院御所御經供養御修行候

問可有參勤之旨

座主宮御氣色所候也

享保十一年六月二十五日

法印業知奉

御速夜

早儀法 切聲錫杖

右中鷹檜紙一枚上包等如前

一別紙中奉書折紙

法華懺法四箇法用切聲錫杖衣

體鈍色白袈裟衆甲并鼻高等可

有隨身尤三日已刻御里坊可有參集候也

六月二十五日

一山門回章被遣之簡中高檀紙折紙

正觀院權僧正法印

雙鐵院法印大僧都

常樂院法印大僧都

大慈院法印大僧都

鷄頭院法印權大僧都

右可被候補闕之旨同所候也
享保十一年六月二十五日

法印業知

一、同二十八日獲子可有隨身之旨追

申遣也重而者獲子之事用意之内可申

遣事也山門常不用之策日不申遣候得

者不覺悟之事有之由金剛院殿本住院

等被申也

一、右回章共御使證量坊相勘之魚山者

不被遣佛眼院梶井様伺公之由被御所

迄被遣之候也

一、院家衆之令旨中應力ヶ紙有

來月五日就

新廣義門院五十回御忌

於

洞中御經供養御修行候

可令參勤給者

座主二品親王御氣色所候也

仍上啓如件
享保十一年六月二十五日

力ヶ紙

謹上 一位前大僧正御房

追

御速夜早懷法切聲錫杖

衣體鈍色衲裝紫鼻高等可

有御隨身之旨同所候也

謹上 一位前大僧正御房

法印業知奉

右上乘院前大僧正之令旨也

來月五日就

新廣義門院五十回御忌

於

洞中御經供養御修行候

可令參勤給者

座主二品親王御氣色所候也

仍執達如件

享 法印業知奉

力ヶ紙

謹上 大納言法印御房

追

御速夜早懷法切聲錫杖

衣體鈍色白袈裟紫甲

鼻高等可有御隨身之旨

同所候也 上包等如前

右尊勝院殿之令旨

一、本覺院假病病故不參之斷有之依之
常樂院補闕也

散華

祝願 上乘院前大僧正法印尊通

真覺院法印大僧都俊豪

尊勝院 慈久

三光院 智嚴

本住院 德潤

法曼院 天惠

佛眼院 珍雄

常樂院 山鏡

延命院法印權大僧都俊嚴

吉祥院 義麟

等覺院權少僧都法眼圓具

著座公卿

九條左大將殿幸敦卿

烏丸大納言殿光榮卿

三條西中納言殿公福卿

右御達夜 一條內大臣殿兼香公

西園寺大納言殿

冷泉中納言殿爲久卿

右御當日大臣納言關應也

御達夜脂燭殿上人

宣香朝臣伏原少納言從四位下

伏原少納言殿從四位下宣香朝臣

通積 東久世少將正五位下

東久世少將殿通積朝臣

丹波岡秀 錦小路丞大藏人正六位上

門葉記

灌頂一

七宮

一云
仁平二年十一月十日庚戌於東塔青蓮院禪定第七宮^{御印大僧都}令受灌頂給日記

大阿闍梨座主法務大僧正^{十六年五}

十一月九日申刻大和尚御房御登山實寬律師并全玄御共登山乘燭令登著總持房給通覺法眼同日登山

十日後夜通覺法眼教玄阿闍梨行向淨土院飛泉取水^{用水桶}作法如常云^{云云}卯刻子參拜蓮院縫神線金剛線等^{重緣教玄}系長一丈四尺以五佛真言^{其共結之}縫之以勝三世明合之縫出定一丈二尺六寸二筋縫了其後^{口嚴}三昧耶所并灌頂壇場圖如左

已上故大僧正自筆一紙書爲之也

或記云 讚衆二十人

相源僧都 通覺法眼

顯意法眼 教仁律師

實寬^{々々} 明雲^{々々}

全玄^{々々} 良惠法橋

良顯^{々々} 重瑜阿闍梨

長心^{々々} 遍仁^{々々}

應範^{々々} 忠寬^{々々}

覺算^{々々} 良慶^{々々} 唱禮
雅寬^{々々} 教玄^{々々}
玄理^{々々} 康實^{々々}

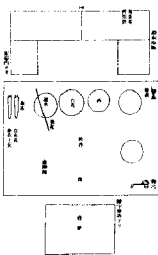
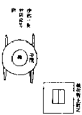
沐浴當日南谷大湯屋和尚衆事皆令修給每事古群驥野神供許重瑜修之施物太政大臣實行沙汰自^口院加布施等有之云^云數曼陀羅被高前唐院月輪本云御得佛^{金大阿闍梨}

廣樂記云

或人明難談中云宮御入壇時齒木向北令投給重開梨可令向東西之由申行云頗以和議也和尙無御承引此尤大吉祥

圖三減

白幡戶^{ツツ}カへ赤幡黃幡但便宜

受法之間雜日記 月云

房僧正元王十一月二十三日庚戌隨桂林
 寺房被來者與以前從僧來儲在
 輔僧都西房云觀性法橋下向西御所
 引入於北面先對面著錦色證玄阿闍
 梨二字給之濕衣等之間事聊被示五古
 子所持如獨古ホソ被造成取出之令
 見是故御房御所持歟云自宮傳給也
 以之今日令授尤可宜云其間以法橋
 甘露王院許可道場令調了之由被來告
 則予先入堂見迴之佛前立佛臺向南懸
 兩界曼陀羅金西作曼茶羅法橋所持本
 尊善光筆殊勝曼茶羅也自今以後爲予
 之本尊可奉行之由示給之但後存生之
 間不能收公歟
 前机一前胎界前立之燒香覆水花瓶
 洗米右置之禮版立之西寄受者座半盤
 數之其後僧正入堂其時予所持五古取
 置燒香前其後法橋取禮版只半盤許數
 之僧正至半盤前示禮佛之由師資共禮
 拜三反唱云南無師命頂禮摩訶尼盧遮
 那佛
 次加持香水 次事由 次一如記
 胎界了數改座金界前阿闍梨其次東予
 合坐
 先覆水 次一如記
 作法畢之後十八道并兩界儀軌端與許

奉受了兩界軌被隨身也法橋同丁也其
 後令還北面令贊也其後美麗綾二足相四
 始令勤爲豐應也其後美麗綾二足相四
 文故爲布施以慶後引阿闍梨令奉了
 其後又令調故爲引出物遍照僧正戒牒
 慈覺大師別當大帥御筆御名字被加一
 卷令奉了其後被退出後如面受口決等別
 帖注之僧正退出之後始出法橋飯一具相
 副中間法師勝過奉送呈
 同十二月六日寅傳兩壇灌頂
 法印
 先前日五日亥刻許僧正被光臨白川房
 兩所獻御侍所則送香法服一襲衣也
 香藥等送之所謂寶藥香穀等也金銀
 珠瑟瑟顏梨各一赤箭人參伏苓石菖蒲
 天門冬各一沈檀丁子爵金龍腦各一稻
 穀大麥小麥菜豆胡麻各一蘇蜜各一
 五色米五色絹等已上折櫃二合入之
 於法橋便所送宿所也
 却西山法橋觀性兼日被參住是隨大阿
 闍梨請灌頂之中事諸事奉行爲助阿
 闍梨也仍五色糸今日悉純備畢瓶帶并
 食道覆面等隨彼讓誨同坐之儲縫儲一
 度所加送也
 次及丑時水取事可取祇苑關伽井
 常用此水也
 先大阿闍梨著香染裝束中門廊西侍進
 出
 次予著布衣袴同七條黑袈裟經是如時法

衣等下向仰見天衆星顯現殊天晴西戌
 刻許雲多現聊似兩降而忽天晴畢是吉
 祥相也云
 次大阿闍梨從僧四人炬松進出門外以
 承仕持水天供物先立次僧正持杖進行
 次予念三寶山王同步行左右從僧二人
 炬松次法橋令相具其外共人隱夜見
 送鑒在之則至水本數半疊二枚僧正與
 予向水令座法橋進寄大阿闍梨遞申與
 天供之由散米等作法了法橋取米燒中
 予取之三度洗了受水人滿後素懷中
 所持之積三房許取出指口了以紙押裝
 令滿共今度予先立仍予從僧等四人
 實寶瓶炬火進行次信性阿闍梨虔後阿
 次僧正從僧四人如先炬火次僧正次法
 橋等令還著予先持水御堂關伽觀僧
 正則令加持了之法橋取水置道場之內
 了
 當日六日天晴
 朝先十八道受之間彼作法重受了
 先三昧耶戒座并灌頂道場莊嚴事觀性
 法橋備奉行雖非讚衆之數寬緣撥阿闍
 梨依爲被給壯弟子令媒介昨今之間令
 莊嚴讚衆之中寬意阿闍梨承大阿闍梨
 命相令合力法橋歟六日朝大略莊嚴調
 了金剛線并五寶裝束等今日令調
 了云
 五寶裝束先五色絹生常置次第金銀

等巡、引渡一、裏加白芥子二十種入加裏也。絹中先紙、立入其上。絹裏也。頸結糸同其色。可結。又五瓶深入後。取出惡長花。結付尤神妙也。法橋被其定也云。但故御房只皆白色被結。歟。ミル未刻許讚衆等集各、居疊畢。其後沐浴事。但各只行水也。大阿闍梨請同送宿所。又今日玩飯一具送了。酉刻始三昧耶戒先大阿闍梨讚衆集會中門廊不著座。讚衆十人。

前少僧都玄理
法橋辨然
法橋什覺
法橋觀性
阿闍梨證玄
阿闍梨寬意
阿闍梨經圓
阿闍梨花

下爲先大阿闍梨爲後列。列出四智讚也。一、反了鏡鉢、畢又出讚。列行三摩耶戒道場甘露王院也。南向中門廊大第經緣入堂。予立大阿闍梨後。持紫蓋指覆。至正面門前灑水。次第各、越香象。予門前留紫蓋最後入著座。則大阿闍梨登高座。讚衆同音四智讚。三反鏡鉢等了。各著座了。次、作法如式。

齒木上成就云、齒木嚼洗之間事。常儀不用之。任三昧日記。東方於高座後有此作法。佛像安置之。堂アラス。只道場之時。於前有此事不可苦歎云。但

叶文之儀也。後委可檢之。未灌頂讚衆退出之所。阿闍梨示云。未入壇讚衆可被立座云。隨詞全眞寬玄等出堂了。事訖各退出。大略則又中門廊衆會成畢。

胎藏界灌頂始之。自西門前次第入堂。門前作法堂莊嚴等具如記。在別全眞寬玄不令會。顯如何。幕外讚等強不可憐。歟。然而各有故障。歟。西小寢殿爲道場。北底爲讚衆座。以東爲上。萬予門前北方讚衆之末門前屏風之後令坐。九方便讚等助音可唱之云。仍存其旨。又振鈴以前不動。以後佛眼呪可滿之云。是等法橋諷諫也。

入堂之後讚衆等行道三匝。阿闍梨登禮版之間。讚衆、座、令著座。大阿闍梨事出。次神分等。次供養文。長音。次唱。九方便發願五大願。行法。振鈴。則出大讚佛讚。三普賢讚。四智三反讚等了。之後有暫法。橋并寬意。阿闍梨入幕內。十方神供并法。橋動之。并讚同令修之。受者引入等事。諸事法橋奉行無相違。得佛第二反大日也。初近無量壽云。次、事任私說。追可記之事。畢結緣灌頂事。

九條右丞相殿下令渡御給。九方便畢。令人給了。御堂例云。令打給常事也。白川院令打給云。一番令人給。御淨衣直衣之上。慈覺大師製。鑒令著給予。與法橋奉著。次覆而法橋

引入。僧正。毘俱觀音。御得佛也。次五六人結緣灌頂了。五供養。振鈴。隨方迴向等。行這一匝了。出堂。各暫休息。居中間。鑒。定予行水淨衣之後。有存旨不飲食。抑淨衣。濕衣。事兼有議著淨衣三摩耶戒。畢。著濕衣入道場云。仍其定令著之處。阿闍梨被示云。不可然。以前其旨令申之。由老耄之間。辦事歟。固以淨衣可入云。仍又脫替了入堂。以同淨衣。灌頂換衣所。著濕衣。件濕衣。不脫改。金界入堂。金界換衣所。今一具濕衣著了。休息之後。又如初中門廊衆會。自東妻戶入堂。門前北著座。次第如胎。得佛第四度法菩薩也。立門前屏風事。故御房奉授官給之時。如此等作法。又如此云。

金剛唱。禮。非長音。例定也。讀百字。百八普賢。四智。如何。結緣灌頂。承相御得佛一番阿闍也。其外打灌頂。蒙金界多之也。二十八許歟。同宿人、少生等也。其後後五供養。五悔。普被誦後。行道三匝。出堂。一事無違。亂奉。行。尤貴。

承相遵御之刻。御得佛眞言。令書取給。令出御了。予御出之處。參奉下向了。後倒鑒以前。布施物等送宿所了。大阿闍梨布施。

鉢被物一重。入平裏。織物被物二重。綾被物三重。

絹裝四一重裝機五尺一重裝五尺一重裝五尺

香裝束一具

金一領

唐綾厚小袖二領

上童裝束一具水干

中童子裝束二具水干

紙一積七十帖

隨分每物似美麗

丞相御加布施

銀造刀入錦袋密儀也

讚來十人布施

或記云各召請使被送之云

僧綱五口

各綾被物二重

小袖一領

絹裏一白布五段美麗

凡僧五口

同但綾被物一重也

淨衣法服并濕衣二具

儂施物二具

手洗椀水瓶一口

已上皆大阿闍梨送了

觀性法橋日記云

資近兩界者一童子五歲人後夜香水灌頂

壇傍机上隨本方立之大阿

行向立机邊令加持之件時十方神

供等道場之內一所取置觀性加持之

方辨備畢但金界神供等台灌了加持了

如前辨備之

大阿

行法了令叩扇之時觀性寬意

等入幕內觀性十方神供此間餘讚衆於

幕外誦諸天漢語外神供證玄次令取去

禮版云

私云此記心大阿

了其後修神供等也四智讚次相續

不誦諸天漢語歟而行法念誦等似

有遲仍臨神供之時叩扇告之歟

行法閉修之時刻遲必諸天漢

語不相續諸讚事先規也如此以之

可斟酌歟

繞壇

赤帶瓶寬意黃蓮玄青什盤黑觀性白壇

大阿闍梨立後繞云

場之時受者著濕衣云此定可存也云

書狀問申御返事云濕衣事三昧耶戒之

時法服平裝裝可令著御歟且是宮御時

此定假歟令入灌頂堂御之時可令著濕

衣御也依此兩度仰可令著濕衣御之由

申行了○臨中不可然之由令命給○依

有其恐不能申子細令改著淨衣了等

私云日記取意抄之所詮入堂時受

者可著濕衣之處可著淨衣之由大

阿存意爲辦事之趣也且和尚

御記同見其旨被老耄等云慈賢

案此事恐法橋所存頗不被察申

大阿御意趣歟其故今所被儲

濕衣推鈍裝束五帖裝裝并白裳等

也而之間入堂時引列覆蓋調其威

儀可令上堂故可爲淨衣之由臨時

被思反也內道場於換衣以其淨潔

可爲本意故鈍色白裳等不可嫌之

爲調外議如此被存歟而金界入堂

被著推鈍事又夜已及深更不存威

儀可無其難也自本淨衣并濕衣一

色爲法服者豈有此儀哉仍以前兩

二天

九條右大臣殿下密、令打結緣灌頂給
是白川院御堂等例云、三昧耶戒之時
渡御、依有煩當日午刻觀性奉大阿闍梨
仰參九條殿、奉授三昧耶戒、御出居前机
關伽一前禮版、其前敷半疊、令坐給、說戒
了唐織物一段御手、捧賜之、不肖身旁恐
懼不少
後朝襲事在其儀、但於布施者不置座被
送之也

已上日記大略和上御記同之、仍拔其
要抄出之也

(裏書)

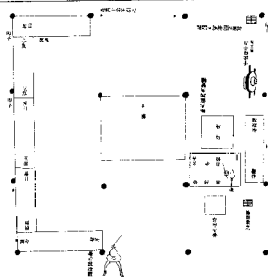
或記云、朝襲西御所北面、疊二帖重
敷之、爲大阿、座讀衆南障子際
東西行七人著座、玄理、什覺、證玄、行
家、寬意、寬玄、經圓等也、自餘夜前退
出云、倍膳大阿、上侍讀衆、大
阿、從僧也

門葉記 灌頂二

中圖

三昧耶戒道場事

於白川御房御堂有之

此圖予入壇之時、法橋觀性爲教授
讀衆所令記也

件本鈴畫落之、依必然今所書人
也

灌頂道場莊嚴事

白川御房以西御所爲道場、以北院
爲讀衆座

門前机上花瓶、白花、含香、塗香、覆面安置
之香象、如常道場八方懸八色幡、東北、東、南、西、北、正南、正北、大壇上張設天蓋
、四角懸小雜色幡、壇上供物等圖、在別
食道關側、小高坪外飲食供下、自東方次
第迴數之

灌頂壇護摩壇供物等圖、在別

飯室

慈鎮和尚御傳法灌頂記類聚本云

第八度妙香院法印御房二十四年

承元二年十月四日被授許可御布座被

物一重、懸置在之

同十六日被行灌頂道場熾盛光堂、二戒

場大藏法院
取水和尚御房 御年五
設衆十八
自在處所

成制法印 仁安份都

良雲 承信

泰圓 全兼律師

成源 聖則阿闍梨

慈賢阿 祐眞阿

御布施

錦被物一重綾被物五重絹五匹綿五十
兩水干袴一具色布十段中童子裝束
二具水干袴厚紐八十帖宿衣一領小袖一
重二色革十枚

被物一重裏物一小袖一領紙十帖

已上仁安份都記寫之

康樂抄云

一八色幡赤紅二色事聊依不審申之
處仰云以紅櫻色可懸東南方故御房謹
其由合書置給也云

一西奉教者供鈴若右五坏一行居之
一淨衣瀧衣事淨衣一具法瀧衣二具
一引入之時兩界共受者結持賢三摩耶

一授花前師弟向壇並立誓水之儀阿闍
梨獨誦百字讚讚衆不助音不突針此作
法先無之

彼順金剛樂事具見各記然而今度不及
告文等只誦讚許也

一得佛台八葉文殊金剛波羅蜜
一白紵懸棧今度前後寶冠下懸之前方
自寶冠上後方打越被懸之智泉房被用
此樣云

一正灌頂二樣被用並之

一御行法阿闍梨密讚之時自出大讚次
佛讚一反誦之讚衆於幕外爲助音也金
界百字一反四智一反各讚衆等請取誦
之錢鉢等如常

一金界正灌頂之時五佛灌頂畢繫覺以
前受者大劍印被結之明不誦之云

一吉慶繞壇時弟子結大劍印也先常
結智拳印也今度如此耳

一三戒高座被敷茅草草座大壇禮版取
渡敷之

一三戒振鈴前刀鞘印令結給
成圓法印記云神供北方三方

一羣花桃二前前机奉立之

西山
建保六年八月十二日辛巳被始加行
歲十五

百箇日之間大日佛眼眞言各百萬反御
咒反被始之殊山王慈覺大師等可有
御祈請之由被申之御使慈覺

御九月十三日午被奉授兩部許可道場
鐵盛光堂禮堂

受者裝束 惟鈍御裝束五帖袈裟

御布施 砂金十兩南延一
小玩飯一具已上尊長法印調進之
同十二月二日庚戌被行灌頂道場最勝四
天王院一院御願寺也

當日寅刻取水說水

受者御代官實意僧都阿闍梨御手代慈
賢勤之

各者推鍾裝束承仕一人後持水神供
沐浴前日於吉水御房大湯屋備之

堂莊嚴事 堂莊嚴以下當夜次
以藥師堂爲三戒場此等向正面之北間
也向兩立蓋高薦其前向高座敷緣細緣

半疊一枚爲受者御座正面南間敷小文
高麗二帖敷之爲僧正二人座以上爲以
西南二方之廣庇爲法印以下座上方爲而

內陣依有長押上下被敷數藏盛光堂內
陳床被渡之

付外柱立迴明障子是修二月之時堂
莊嚴也

佛後敷紫緣疊一枚爲二弟子座
北御懸開所之內薦并機手洗等儲之

御堂幡花等如例懸之以正面間爲門
前大床土瀧水瓶并香象等置之

以不安南間爲灌頂堂兩界各別嚴環場
前大床土瀧水瓶并香象等置之

正南東二間爲胎界以西二間爲金界南
北三間以明障子週立之其內引大幕以正

面三間爲讚衆座母屋並庇間敷小文
也西行也胎界以東爲土金界以西爲土

各門前立屏風以其中爲受者御

座數經緯內道場莊嚴用意如何

僧數并裝束事

大阿闍梨天台座主法務大僧正十四年

諸衆二十人皆僧綱也

前座主權僧正公圓後座

權僧正良快後座法印明昌

公修良雲

家圓云何頃道祐後座

大僧都快雅慈賢後座十方神供十二執供

少僧都宗雲成源

寬基敬花公惠

實意後座法眼後座費後座證

律師隆宴全宗

印圓隨真後座野神供

聞憲長香後座

成圓法印經被相儀依所勞辭退了

二弟子

聖增阿闍梨慈胤阿

受者御從僧

經摩阿闍梨

裝束

大阿闍梨各藥法馬納製裝不懸模不著表費大

受者赤色法服著白平製裝

證衆僧正二人各香藥法開納橫被

法印以下皆著甲製裝香月箱器具之

二弟子著法服平製裝

受者從僧著藍色衣

阿闍梨以下各相具座席居稍香呂箱等也

承仕五人光顯夜叉具使增

此內使增傳三部大法爲瑜伽行者仍

殊被召使幕內雜役著推鈍裝束自餘

聲不發也

堂莊嚴了未刺許先在受者御渡密義也

御共入御出也則入道場御巡禮大金

申刻大阿闍梨在御渡御著法服

於門內乘用手與直入御三戒場巡檢

之後入兩道場指無違失事云

次酉刻衆僧參會於堂上引列先讚衆等

列立二行

以阿闍梨左方爲上騰駒取起立也各

持香呂薰香烟如法如說也

受者取紫蓋起立阿闍梨傍和尚先暫居

繩床後座二弟子持御物具御後邊祇候

坐具布草座如意香呂箱三衣箱等也

于時綱所公文從儀師相圓宋法服召讚衆

從僧等令置物具雖不引列自一和尚次

第上堂上置其座上

不引從僧列之時置物具事以後戶爲

道仍振彼道自南方登階入堂中了

法會儀雖非綱所奉行相圓自元依爲

宮廳公文自然參會行之狀

次讚衆等各立調後發聲左方一反一

序順加大右方發聲一反一次左右同音

一反鉢如常次又左右同發聲上堂一行等鉢

如入堂作法如常受者捧蓋阿闍梨二弟

子從後同行

於門前放蓋賜從僧諸衆等次第著座

阿闍梨直登高座先二弟子高座上敷坐具其上

受者上

次受者著高座前半覺次作法如例前

方便後打鈴二打

次奏圓法印云何頃于時聖增阿闍梨逆

行灑水自東南角不始之依爲道場便宜

白西方而正始之且阿闍梨仰也龍本佛

之壇總一堂中迴之

次散花真其律師次第散花中段歸命毘盧

遮那佛等也不行道起立本座唱之俱諸

僧下床起立板敷

對揚

南無法界道場眞言教主遮那尊

四方四佛

合法久住

天衆地類

大師等正靈

聖朝安穩

太上天皇增

護持御願令滿足

伽藍安

天下安穩萬民

御願成辦

次緣起段了受者乞戒音曲尤妙也阿闍

梨押戒體拭感淚具聞衆悉落隨喜淚

五供養之時白花以下列取上被加持先

不說今段在此義實要尚

總木作法等如例明阿闍梨上成與相也

大三戒事訖。從僧等取物具置灌頂堂座。
次第如先。但登道正。門前菴井白花等
同渡之。

大引列上堂次第如先

行道三匝之間。阿闍梨一匝過之後。暫
居正覺壇禮版。不行道只讚衆許三匝
週之行道之間。二弟子讀物具。數座具
草座等了。

次行道了讚衆著座。次阿闍梨始行法。登
顯五大願之後出讚。

成源僧正記云。曠野神供祐真動之下
庭上池邊向東勤之。

胎 大讚。佛讚四智諸天。漢語
金 百字。百八。四智。諸天。

御得佛 八葉背寶。第四度得之。
胎 無壽。寶。第三度得之。
金 諸菩薩。成源僧正記。

襖袋作法。生居蓮座。現在之。
便施物 鋪橫板。水精念珠。各懸打枝二種。

一度棒之 五瓶。繞壇。中瓶。阿闍梨。公。正。實。抄。香。院。御。員。
繞壇後加持。瓶。依。仰。慈。賢。勤。之。

吉慶伽陀之時。覆白蓋事。金。及。公。信。僧。正。
同梵語。繞壇之時。執。義。同。阿。闍。梨。不。行。

道。居。正。覺。壇。禮。版。休。息。正。灌。頂。如。例。支。分。
生。八。葉。並。用。之。

百光王時。正。以。隔。被。置。寶。冠。上。
後行道之時。受者列僧正二人之上。行道。

下座之後。阿闍梨不行道。

成源僧正記云。正覺壇左方供讚。阿闍
梨。令。出。給。大。日。心。略。一。僧。讚。四。智。
獻。吉。慶。梵。漢。共。大。阿。闍。梨。令。出。給。事。
讚。衆。出。四。智。讚。入。堂。巡。行。道。一。匝。了。出。
堂。金。界。

引入之後。順金剛拳事在之。阿闍梨獨
誦百字讚。不。及。告。文。等。其。
繞壇。如。台。但。阿。闍。梨。一。匝。之。後。賜。瓶。於。前。

眞律師令行道。自身無御行道。自餘事內
外作法。如胎界。仍不記之。

御布施。若。法。師。調。進。之。七。宮。物。入。壇。之。時。八。條。
被物十五重。錦。重。色。唐。綾。四。重。綾。十。重。
裏物一。錦。橫。被。水。精。念。珠。各。懸。打。枝。二。懸。

子。六。四。綾。二。懸。子。十。四。
上童裝束二具。水。手。持。
中童子裝束四具。直。垂。小。袖。大。口。

法服裝束一具。墨。染。裝。束。一。具。細。掛。衣。
小袖。法。服。裝。束。一。具。墨。染。裝。束。一。具。細。掛。衣。

色。草。一。懸。子。十。條。染。綾。一。懸。子。十。切。結。之。
綿。二。百。兩。色。布。三。十。段。新。十。七。白。

讚衆。大。阿。闍。梨。御。訪。也。
僧正二人分。錦。被。物。一。重。綾。被。物。一。重。

裏物一。錦。橫。被。水。精。念。珠。
法印以下。綾。被。物。一。重。裏。物。一。水。精。念。

珠。後。朝。鑒。各。院。一。具。被。送。之。
後。朝。自。院。被。送。加。布。施。御。劍。也。御。使。少。將。

忠。繼。入。道。太。相。同。淨。衣。濕。衣。等。同。法。服。平。裝。

裝也 成源僧正記云。御加行八十餘日之後
御袍。猶。然。而。無。御。退。轉。令。修。之。給。終。被。
達。了。希。代。事。也。云。

胎界。佛。施。三。裏。金。界。五。裏。絹。長。三。尺。許。
中。被。裏。綿。敷。六。七。寸。許。裏。也。此。外。兩。界。共。

紙。裏。佛。施。一。裏。被。副。設。之。各。被。置。右。脇。
機。裏。常。佛。布。施。所。被。供。之。數。佛。供。飯。餅。

白。小。油。一。斤。根。半。木。屑。大。壇。佛。供。阿。闍。梨。
前。七。八。十。故。片。方。三。盃。合。六。坏。也。餘。油。餘。

方。四。盃。八。坏。也。十二。執。供。內。如。此。當。也。汁。飯。
內。方。十二。執。供。佛。一。角。二。坏。店。也。

用。鈴。別。被。用。之。杵。只。五。古。許。也。紙。金。剛。盤。
如。常。折。置。之。十二。執。供。十。方。神。供。等。各。上。

被。置。橋。一。果。云。
五。種。鈴。被。立。之。塔。鈴。胎。界。被。立。較。若。菩。薩。

座。輪。數。下。金。界。中。瓶。東。方。瓶。中。間。被。立。之。
瓶。帶。モ。ロ。カ。キ。二。方。ム。ス。ヒ。サ。タ。タ。リ。二。

筋。結。之。獻。
結。法。印。只。一。筋。片。カ。キ。ム。ス。フ。被。仰。了。

見。目。ヨ。カ。ラム。古。水。如。此。令。用。之。鈴。云。
臂。水。等。師。指。及。令。奉。受。者。給。金。剛。線。懸。賢。

大。僧。都。令。奉。受。者。左。御。袖。
初。登。高。座。之。時。無。御。禮。拜。只。令。暫。給。歟。

御。表。白。珠。磨。々。神。分。許。無。祈。願。
佛。號。令。用。合。行。給。南。無。胎。藏。金。剛。界。大。悲。
毘。盧。遮。那。佛。南。無。東。方。寶。藏。阿。闍。梨。等。也。
指。背。唐。晉。令。唱。之。給。讀。衆。次。第。取。之。即。南。
無。胎。藏。金。剛。界。大。悲。毘。盧。遮。那。佛。也。起。居。

取之

散花不行道下立座次第散花也。中段鈍命毘盧遮那佛也。

次對揚起座諸僧又起居取次第

護摩壇乳木圓末ホソ削胎二十四金二
十二アリ金剛線玉銀被造之師線無玉

御藏頂次第

十二月二日可被行之一夜之儀

道場 最勝四天王院

御堂禮堂。東西兩方。南角各二間。南北

三問組幕代大幕引之副幕代可立廻

明障子中三間爲讀衆座。南北東西行。

高麗緣豈可數

前機透可屏風數半疊爲受者御座

莊嚴前日并當日兩日之間兩界共同

備之提圖在別

正而北，間立高臺，王前受省，却輦，

諸卡豐一政

如常三衣香品

先從僧等三昧耶戒讚衆座可置物具

香呂筍、三衣筍、草座

於香呂者各可披持之。正可有香爐火

兼可有用意。立標并從僧列等不可有

之。只兼座々并次第從僧等内々可令

仰知但綱所公文相國幸爲宮廳公文

仍少、事召侮之

乃色染各字口不可有豎凡口比豎

色聲名有短不可有遺露凡如此類

也。至是會諸侯於平丘，以成之。

大三成行列 如常二行

大阿闍梨弟子二人從之持物具受者

從僧有職一人候後邊

入堂次第 如常

准知。胎界讀衆物具從僧各進入置改之。

次、作法
同御在阿
第兩界共
行事訖之
後、則

還御大成就院御所 後朝不可有別儀

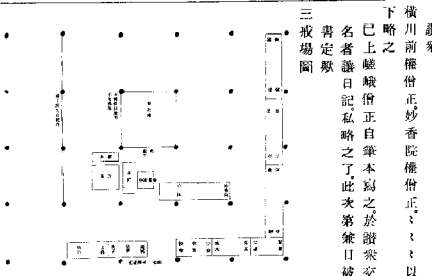
只被送布施並饗於本房云々

山門先例。聊後朝有饗儀。布施取公卿。

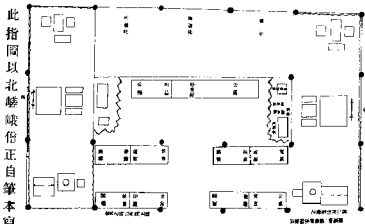
以下參仕、云、件等例皆以不宜大阿、

紫又有被計申之間仍一山被醉之

讀者等所作兼日被催知了

臨機塗香等最前取之令奉受者令塗
香給嗽見入堂之時灑水而立還令灑
灌頂堂圖

此指圖以北嶽峨俗正自筆本寫之了

吉水

嘉祥二年十二月二十日灌頂日記

受者下御島法務法印
每年十八

大阿闍梨慈賢法師

御加行同年九月七日被始之

聖增僧正記云御加行百箇日佛眼大

日眞言各百萬反可令滿御兩界御行

法盡諸會隔日可有之山王慈覺大師

御所作殊可有御祈請之由被申之

十二月一日御參社御奉幣八神膝

突布八段祿物被物一重及遲之間

道社司之許一不被捧之

師云雖及深更可有其儀哉如何

七年秋雖被始御加行依癒瘡御退轉

今年所被遂之也已上聖記

許可 同十二月七日寅於吉水御房被

傳受之

受者著椎鈍裝束五帖袈裟

灌頂 同月二十日癸卯日

讚衆十人

法印權大僧都快雅云何明總壇

法印前大僧都成源總壇

權大僧都隆玄

權大僧都聖增十二執供十方神供

權律師禪惠饒曇幕內雜役

權律師快豪飯花郡內雜役飯花中役歸命尼

重尊尊家

光覺阿闍梨 明曉讀頌經

聰賢阿、連灑水列之時右方讀頌經

已上法服甲製裝持香呂不置寫法印

二人自受者被催之

承仕四人

後僧 珍盛

經兼 蓮智便僧顏色香穢

後夜取水事

當日丑一點祇園關伽井水取之受者著

椎鈍裝束從僧四人取松明松明各持一

下侍二人同取松明從後世間出世僧

綱有職等數輩參行上侍著布衣指其

出世者著付衣大阿闍梨著香染裝束從

僧三人著鈍色裝束二人取松明前行一人

人從後阿闍梨所從成記云從僧三人增全走還其

兩明家律師願惠

或記云侍二人玄通刑部有職二人覺源

阿、有快阿、

先參受者御前師資共護身次阿闍梨前

行次受者水神供兼儲水所次大師資著水

所神供作法畢受者取水灌受水瓶額其

勢小也仍別儲大瓶一口同受水瓶增別

持之隨受者各到白川新御堂以二瓶置

於後戶關伽欄上水御參著即加持之以

聖增僧都取二瓶安道場界外各退散

天氣和暖如春暮月無風雪之難且是吉

祥佳瑞歟

灌頂道場事

白川舊跡草創新大伽藍被安置熾盛光

本尊於其中心於其左右莊嚴灌頂堂以爲胎金

本尊之前南面以母屋爲二界門前又於此間立三摩耶戒高座南向以本尊爲後

以庇爲讚衆座自正面西三間也以正面東第二間爲殿下御聽開所向西懸御簾

三戒了後御所爲胎界之讚衆座以東爲上金界之時又自正面西爲讚衆座以西

界門前故也高座前机並脇机以之兼用兩界門前机正面間狹故臨時奉行人意

樂也正面大床東柱本立門前机置香象以紫蓋暫寄立中門廊南端極鉢鉢北端

間儲置之自中門廊可高座前机上五供養等暫不排備之胎界內遺場儲之是則以

戒場被用衆僧集會之所之間聊彈露顯故也

次中刻讚衆各參會著三戒場大阿：參堂同壓戒場十弟子不具之

物具等兼置堂內也次受者著公卿座 法服半製裝

大衆僧赴列之時西一殿也 暫座中門廊板數白地義也手時奉行人排備高座前机

五供但於燈明者自本置儲之次阿闍梨參著中門廊各列立爲上 次受者向阿闍梨起立

或記云二行列立小馬取如常受者從僧有快阿闍梨有數弟子持紫蓋踰躍而問可奉侍殿下御出之

由有評定歟于時且可始之由被仰遣仍即始引列也 西半刻許也

先讚衆二行各持 列立阿：向北受者取蓋從後

次發讚聲 先左方同一反誦一雙反鏡鉢只一具也不用兩方是略義也

次行列入堂此時讚衆一行也次門前灑水薰香入堂共義如常受者放蓋

賜從僧即灑水入堂以蓋承住了次阿闍梨登高座受者著座讚衆亦著座

次作法如例緣起段之間殿下御出即御聽聞所入所

次三戒了入滌頂堂於讚衆座之前引列一行也于時受者取蓋先讚一反鉢一雙

了即上堂也次第如例次行法 讚大讚佛天四大願之後出讚

大作法受得了殿下御結緣灌頂在之先以奉行讚衆

被申案內即翻上堂 於門前著大衣九條以建二衣被懸臂

大書云於門前建下仰云見壽永記得佛之後著蓮華受寶冠云其義可然

賦云慈賢申著蓮華受所得之灌頂事先例可然奉授寶冠事不侍之由上啓

了仍只結所得印灌瓶水後日案之他門結緣者授寶冠事在之歟雖不頂戴

之受兩手觀歟即三井寺作法見之正作曼羅之山門總持院等結緣之時正

令藏寶冠哉如此事等末代皆忘之如不存尤不便：廣可尋訪哉

次灑淨次覆面 敬授讚衆助仕之次授入佛三昧耶印即引入大阿：大授

花三摩耶印御得佛度得之佛三反起去

次引入蓮臺 先轉草座蓮臺也 次授所得印明五字即印灌中瓶次授密號 蓮金剛

次繞壇一匝阿：取白蓋覆之吉慶御陀初段誦之打鉢

次於佛前起於禮拜出堂於門前脫法衣御所入御

次移五瓶以下事如例金界五瓶嚴身具等渡之

次引列入堂其儀如台唱禮 讚百八諸天

殿下御結緣其儀如前御得佛金剛波羅蜜初度得之

殿下還御受者被奉下向是壽永佳例云：

當日沐浴在之阿闍梨淨衣被送之受者淨衣濕衣共法

服平製裝也儀施物 銀香具懸水拂金珠降承法印調進之故大僧正御房御入壇之

時澄憲法印調進之其例如此云：御布施後御被進之以衣被爲障

大阿闍梨分被物六重之內被被物一重被物二重被物

四被五被各以白作新裝之香樂裝束一具

例裝 唐綾袈一領。唐綾二。小袖一襲。上章裝束一具。水十中童子裝束二具。同紙一箱七十帖云。

白殿下被遺御加布施。御劍入錦袋。寄水例云。

僧綱被物二重前番一。凡僧小袖一領。重前番一。已上入道相國調進之。排被守壽水例云。

阿闍梨以下各境假一具。被送之後朝之儀被略之故也。壽水例也。

許可御布施白綾二匹。重由也。小境假一具。被送之壽水例也。

其後歲暮忿々自然懈怠。今日年始正月四日隨思出大概記之。

慈賢法印

樹木但成段相花爲上。立置上。但節得佛界。初成。後持之。乞戒之時受者不長跪安坐。唱之後禮拜也。

三戒之時佛號唱禮。兩界各別其用之。袖袋作法古摩之座。坐居用之。

餘香事同用之。其後撥遺等之儀。施事兩度捧之。是存壽水例也。銀如意。

銀香呂。水精念珠。

裏書云。觀作法橋日記云。師立背跪先捧奉錦被。照銀如意。次奉水精念珠。

懸銀香呂云。

淨衣濕衣法服三具也。

許可布施。綾二匹。白色美絹四丈。髮一具。花堂寺之法。

淨土寺

建長二年三月十六日。御灌頂。座主時法印。年寺。

大阿闍梨僧正聖增

讚來十人

慈風法印。四方講供。

禪惠大僧都

隆瑜散花

覺源僧都。散花

聖源散花

道場大成院灌頂堂

淨衣濕衣法服三具。但於濕衣二具者。袍衣不製。許也。

大阿闍梨御布施

美麗綾二匹。絹四丈。已上許可御布施也。

許可事。三月七日於淨土寺御房御傳受御布施。綾二匹。絹四丈。

大原二品親王

大阿闍梨前座主權僧正公圓。隆慶元七年。御歲十七。師。

天嗣元年十一月十九日宮御許可

道場。法蓮花院

兩界受參羅。北柱懸南向行者。向北也。

前机一。花瓶。火舍。瀝水。佛供洗米也。燈明之。

打鳴五古。之

被申云。常持佛堂。鈴杵。取ノケ候也。云。

大阿闍梨。墨染法服。平袈裟。

受者。鈍色御裝束。五帖御袈裟。

御布施。錦被物一重。赤地。裏物一。綿五十兩。

同二十六日御入壇。西初始之。

道場。寶蓮花院爲三昧耶戒場。

皆唯字有之。但行間唯字無之。
三摩耶或場作法圖等如先。無異也。西
刻始之。

雜色幡取懸之花葉院幡也

靈分祈願無之神分許也

灌頂道場 華葉院堂也。戊刻始之

道場圖如前

門前詣左方許也。入堂如常

初五供養時。關伽瑟ナラセル、時、予
參堂。阿闍梨左方板居。結諸會印了。如

前

宮。大僧都御房。長吏法印入堂內給

御得佛

胎。大日 金。彌勒 一千佛上衆也

曠野神供。胎二度。十方神供同時也

金界之時。普賢讚在之

後夜取水。橫川根本水也

大阿闍梨代官 實靖

受者御代官 隆兼阿闍梨

二十五日各登山。作法各。登山。予登

山之時。乘輿下。時步行也

次第作法等如抄記

止刻下了。天晴風靜

御布施事

大阿闍梨被物十重。絹十匹。十果云

十重入中。被物

讚衆 被物一重。裹物一。錢一貫。雲僧記

小袖一重。結四季花取懸之。奉

承仕淨衣賜了

受者御裝束三具也
今度三味阿闍梨所被書置綾二匹。只絹
一匹。佛布施無之

有無可隨時歟

已上實靖法印記

師御裝束 香染法服。錦橫被。柄袈裟。持

五古沙汰。日儲給

宮御裝束 法服小袈 袋同平袈裟。細文

表袴 色袴。綵緋。大日。濕衣二具。各袍。裝

非小袈。只平袈裟。不。已上入平裏

假施物 錦橫被水精念珠各懸打枝

堂莊嚴具。承仕淨衣等

承仕二人各給榜衣一端了。大幕三帖

各以四文

水取料。水瓶之外。備一口桶。入水令持

承仕是私用心也

佛布施八裹用之。綿。絹。裹。如常。佛布施如

此入裹也。後日說云。此外

母珠十弟子木患子蓮。舊也。青蓮院奉授

隆兼記拔肝要告人之

門葉記 灌頂三

准后

受者御記云

建長四年十一月 日始傳法灌頂。加行

所作事無別儀。兩界行法。如日來大

日佛眼。真言各百反念誦之。又山王慈覺

大師等。殊祈禱之

加行之間。未傳受別尊儀軌。并三部經等

日。奉受之

同五年正月 日。以禪惠僧都。送賜支度

在案別文

同二月二十二日。許可傳受之

道場。依阿闍梨御諷誦。禪惠僧都奉

行之云

兩界曼荼羅。種子。西山宮御準

五貼。銀。以入壇之時。可通用

銀五貼。事雖未聞。及先規。信仰之餘。結

構之了。後年見舊記。前唐院有銀五古

是之。大師御入壇五貼也。云。先蹤既

符合歡喜之恩。彌切

道場調訖。師資共染浴上堂。師資。資。資

色法則次第如式。事畢。許可私記。并印信

本賜之。自來筆。印信。自筆。事有先規。云

御布施則獻之

沙金十兩。入銀器。居同。指敷

鑒膳。二只。同送進之

布施鑒膳等。母堂二品所被沙汰。送也

今日緣五色糸被裹五寶等

大阿闍梨禪師除任賢快等致其沙汰

二十三日今夜入壇一夜儀式也若即年

今晚有水取事水所祇隔調伽非水疑古

被用之云仁平建保等例也師

今度師資共代官也仁平建保等例也師

代禪惠大僧都實代成全律師也此外諸

衆少供奉也

道場大成已刻堂莊嚴畢先拜見道場阿

闍梨并奉行讚衆禪惠相伴兩界各別被

拈之御堂正面內陣并禮堂爲三摩耶戒

場以西三間爲讚衆座以禮堂東端一間

爲左府御總聞所

午刻鑾轎二具送進之

大阿闍梨御布施同獻之不可有後明依

兩事共二品沙汰也

未刻左府渡御上人二人信難中將諸大

夫三人侍二人

諸永和尙御入壇之時月輪入道殿時于

石大有渡御之例云但什度於三摩

耶戒者觀性法橋參九條殿奉授云

今度者自盡儀式令聽聞給

申刻大阿闍梨以下染浴上堂始三摩耶

戒

齒木上兩方向同

任壽水之例三摩耶戒行水之後斷食

夜儀式

著濕衣淨衣等次第

以三摩耶戒淨衣用胎藏界濕衣至于

胎藏嚴身之時改濕衣著淨衣以件胎

藏淨衣爲金濕衣金嚴身之時更又著

淨衣以上三具也

得佛金阿闍梨五度得之

後制鑾二具送進之

讚衆十人

前權僧正成源香樂法同甲

法印承之法同甲

權大僧都禪惠香樂法同甲

權少僧都都察院香樂法同甲

權少僧都都察院香樂法同甲

權律師降任香樂法同甲

成全胎初外神供

賢快金十方神供

實增胎後外神供

鎮守金外神供還水鉢

受者從僧一人覺觀阿闍梨著藍色

阿闍梨布施

錦被物一重入平裹

織物被物二重同

綾被物三重同

粗裏四一裏糸五十四一裏糸五十四

香染裝束一具

衾一領

唐綾小袖二領

上重裝束一具水干野袴

中童子裝束二具同

已上各納平裹

上紙七十帖

大阿闍梨淨衣香法服

袍裳平裝裝被表袴

袴帶檜扇草鞋

已上納平裹

優施物二雙

銀如意懸錦橫被

銀香呂懸水精念珠

已上任壽水和尙御入壇之例一事

不違彼沙汰了悉母堂禪尼所被相

訪也

受者淨衣法服

袍裳甲製裝橫被已上三具也

長袴下袴檜扇帶檜扇

草鞋以上各一具

已上納平裹平宰相惟忠所訪也

讚衆十八布施

綾被物二重

小袖一領已上納平裹

粗裏一具

燒飯一具

以上一人分但僧正分織物被物一

重加之布施者後朝送遣之於燒飯

者當日面送之云是等前殿下

御訪也但小袖十領源雅律師進之

僧正者織物被物者隆任以人訪

物沙汰之云

今度受者被物御作物等

一佛供等

壇供米六石八斗 菓子少々

外神供桶二口約二枚 水神供料

折櫃二合 折敷二枚

燈明

清油六升在燈心

護摩支物等

火爐一口 炭少々

乳木 花 蘇蜜 名香 燒供等

造花

菊花十七八枝

五寶、五樂、五香、五穀、白芥子等

壇等

護摩壇一面方四尺高九寸

灌頂壇一面方三尺高九寸

禮版二面方二尺五寸高六寸

一面方二尺二寸五分高六寸

半帖七枚 小文

燈臺二本 高三尺

花机二前 高二尺六寸廣二尺三寸

案二脚

一脚高一尺廣一尺二寸長二尺

一脚高一尺廣一尺五寸長二尺八寸

水瓶二口

一關伽器一前 灌頂壇料

嚴身具等

母珠造之銀十弟子

五貼一枚許可通用

絹切五尺白繪料

一紫蓋一覆在小幡四流

一、齒木

一、操手洗

一、夾木

一、散杖四筋

一、名香含香蓮香 沈檀香金剛藥等

一、茅草少

一、五色糸 神璽金剛藥等料

一、五糸絹切各三尺

一、美絹二正兩度被褥之間二用也

一、大幕六帖依兩方布六帖用意之

一、淨薦二枚 淨蓮二枚

一、佛布施八裏厚紙八帖以相蓋之

卷綾二正

一、當日沐浴

已上二品仰付輔茂法師大略致其沙汰、但少々事等隆任奉行之

已上受者御記也

公源法印記云

道場白川御房灌頂堂三摩耶戒高座向南、巖盛光妻戸、開其前、高座立之其妻戸、ソハ屏風立、手洗等置之

十方神供、外神供、胎金各別人勤仕事

禪惠云大夫俯正之時每度如此云、列中門鹿南北行二行、讀兩方如常、錢鉢

一方、錢一方、鉢

讚衆東爲上、北障子、際一行著座左、道

良結緣灌頂也

已上

後妙香院

尊賢僧正記云

康元々年辰十一月十五日戌寅辰股僧都

御房慈實入壇日記年九歲十

阿闍梨前權僧正成源十年龍七

讚衆十人

成眞法印本行執授 覺源大僧都明

光覺僧都明 尊賢僧都已上 經道

忍禪法眼散花 眞源律師十 神供

尊增律師 成辨律師外 神供

源宴律師師 神賢阿闍梨鉢 蓮源水

承仕四人

珍慶 水智 定珍 慶珍

一、被始御加行事

自建長八年七月十五日被始之、同十月二十五日改滿百箇日、阿闍梨爲療治下

向有馬之間令延引了

一、御許可事

三部經御傳受了、但大日金剛頂許也、除

祕所御傳受了、十月十日許可御傳受

道場事

吉水殿寢殿南而兩界曼陀羅懸之懸佛

立机關伽一前如常 灑水器加 燒香燈

明切燈臺燃之

洗米二杯香呂打鳴

半疊敷之、又右方半疊敷之

又門前立机灑水含香香象等 如常

阿闍梨當日未刻自開時房令參給云、

裝束各別裳同五帖著之受者御行水云
御裝束鈍色別裳五帖裝束云

門前作法事
阿闍梨受者灑淨云其作法先阿闍梨
自身灑之次受者令灑之給次入堂了著
座等云表白有之歟已下次第不見及
之間不能記之事訖阿闍梨退出了私記
云被進之了

御布施事
唐綾二端絹四丈白一條綾
綾絹三卷紙一卷卷具中一結折數置
之入長柄御中間一人相具被副注文
如常此事先例御不審之間淨土寺殿
被尋中之間入夜了又先例如此也境
飯一具被送之泰壽法眼役之

一道場事
吉水殿寢殿南面六間有之可狹之故壁
二間取破被廣之取破板敷等洗事兼日
有其沙汰

三摩耶戒道場之料公卿座障子等取去
了如此事成眞法印奉行也
同十四日立大壇張天蓋正覺壇古摩壇
未被立之此後道場等閉到不入人供物
等不及也

今日出御前沐浴有之祇候人許也戊
刻阿闍梨被參住云以公文所爲宿所
讚衆等同參候兼被儲置壇做畢
一御水取水

十四日丑始申案內阿闍梨受者御出立

行列爲先阿闍梨先承仕一人定散供
等拈裏紙折橫入之折敷上置之幣一本
加之持之又下法師一人半疊二枚令持
之相具云

大阿闍梨從僧二人取松明次阿闍梨
次大成眞成辨禪賢等付衣次從僧一人
次受者先大童子二人取松明次房官二
人取松明次受者次覺源忍禪衣各什禪家
阿闍梨御色裝束也
次侍二人立承仕一人御水數房花少
枚水口向數儲之阿闍梨著座之後半疊
一枚數之受者御著座次以幣水口成眞
立之次作法不見及不能記之散供了
成眞水瓶取之內外並房花等洗之次進
受者立座取水瓶令受水給先三反
瓶內令洗給次瓶中滿水後成眞以房花
水瓶口揮之即令歸給今度爲先受者爲
後阿闍梨行列如前灌漑堂前開伽欄水
瓶令置給成眞取之堂內入了阿闍梨即
入堂加持敷正覺壇脇机置之燈明一燃
有之阿闍梨出堂奉向受者今夜天晴返
目出之由被悅申了各令歸入御了

一今夜裝束事
阿闍梨別裝五帖裝束如受者鈍色別
裝五帖裝束如常從僧二人侍二人宿裝
束如常阿闍梨從僧三人同之
一十五日堂莊嚴事

成眞法印被沙汰之指圖在別今日五色
糸袈之金剛緣條多羅等拈之又齒木等
拈之又五寶等裝之成眞覺源忍禪成辨
眞源等勤之今日申刻淨土寺御房爲御
聽聞有人御云

一裝束事
阿闍梨香袍裳袴裝束橫被持香呂
受者袍裳袴也打裳小
平絹平裝束橫被
讚衆等法服甲裝束如常
一今日阿闍梨受者御行水令浴給
一申刻讚衆等皆參云

一列事
於中門廊有之二行禪家阿闍梨取紫蓋
進受者受者取之覆阿闍梨次譜一反鏡
鉢一匣如常次上堂各門前灑水問鉢等
作法如常阿闍梨於門前加持香水等如
例讚衆等草鞋被兩疊上列立後四智證
三反問鉢止之三反後鉢鉢一匣如常此
間阿闍梨登高座受者於門前紫蓋賜禪
家了

次入堂高座前半疊御著座了如此事等
成眞敷申又阿闍梨被申了此間阿闍梨
塗香加持香水灑淨等讚衆等各著座後
金二打取香呂次出明此間逆灑水如常
禪賢勤之門前机置瓶歸入之時南向簾
下了次散花各立本座云忍禪於本座
勤之

願我在道場等云
歸命毘盧云云

門莊記卷第三十三(續前)

門莊記卷第三十三(續前)

南無法界道場

四方弘證誠

令法久住利有情

天樂地類增威光

大師等聖靈成正覺

聖朝安穩增寶壽

護持御願成三昧耶

天下安穩萬民快樂

御願成辦金剛手菩薩

次表白神分祈願佛號三有之

次取如意佛號先金並被用之成不動印

振鈴如常

次緣起了受者踞踞合掌乞戒偈訖御聲

明快勝諸人落淚戒體了誓水加持

之時成眞立座高座左邊受者右邊踞踞

五供養等一令傳進給云齒木時阿

闍梨自高座下高座後屏風內令赴給此

間成眞經高座右方同屏風內赴云受

者成眞後立令渡給云齒木作法等有

之執上成就阿闍梨令唱給云

其作法了阿闍梨受者如本御著座令懸

金剛線給之時光覺四智讚出之同音一

反錢鉢一匝了

讚衆阿闍梨入堂繞壇三匝出堂以南爲

上著座前方便後金二打次表白神分祈

願等唱禮長音佛號等如九方便了金

一打發願五大願了金一打次出讚

一讚事

大讚佛讚三反四智了但唱禮師無左右

普通讚出之少雖止之不聞付歎其後

諸人付之此事以外失錯也勸請段一反

錢鉢一雙次供養段出之時十方神供

外神供等役人立座了供養段五反了錢

鉢一雙次發遣段一反錢鉢一雙此間所

作人歸座了此後禮段等取去五瓶等渡

事成眞眞源等勤之

光覺僧都四智讚忘却事以外痛申爰

尊賢云相覺法印流此所四智讚不用

之云光僧都云彌以有其儀歟云

一門前事

阿闍梨出門前向机受者向机加持教戒

等作法有之成眞覆面了阿闍梨自奉引

入了成眞先立入堂了

一御得佛東方寶懺佛

一讚事

吉慶漢語梵語光僧都出之四智讚一反

行道有之次各出堂了

一金界

道場莊嚴事曼陀羅奉懸之數曼茶羅兼

重數之胎曼茶羅取去了食道敷直佛供

等居替了十方神供佛供等居替之如此

事等沙汰之間時刻移間諸人休息受者

阿闍梨同御休息云

一行列事

於緣有之一行每事法則如胎也入堂行

道等如胎云先方便表白神分祈願等

發願五大願等云唱禮短音佛號如常

一讚事

百字百八四智云

一十方神供等事

四智讚畢普通讚出之如胎此間十方神

供外神供等修之如胎金界一度也十方

神供十一杯居也

一御得佛事東方薩菩薩

一讚等事

光僧正出之但四智漢語阿闍梨自令出

給云

一後行道畢各退散事

一金剛線修多羅五寶白花茅環齒木等

成眞持參令進受者了

一次日十六御布施被送之

綬被物五重裏物二箇五兩一重宿衣一

箇被小袖二箇平絹

已上各假裏入之

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

已上自淨土寺嚴御沙汰也

淨衣料絹六疋 納彩此奉淨土寺殿御例也行範沙汰也

成眞法印十二軌供

儀施一雙

隆慶 十方神供

銀如意懸橫被銀香爐懸水精念珠

覺源 十方神供

一御裝束目錄

聖觀大僧都外神供

御淨衣一具

良寬故花

袍裝束帶

賢智僧都明禮

二拍在取五

公什 十方神供

大口襪

增宜律師頭金

溫衣二具

繞壇阿闍梨許

袍裝二具

水所 御例代官藏羅大法印都

已上假裏入之行範沙汰進之

阿闍梨御裝束香染御袍納橫被

一讀衆等布施事

受者御裝束香染御袍 御物不常裝束

綾被物一重

濕衣二具 同香染御袍 御物不常裝束

裏物一納白布三段

受者御從僧尊雅阿闍梨 御物不常裝束

碗飯一具

優施物

已上淨土寺殿御沙汰也

銀如意 御物不常裝束

一阿闍梨碗飯事

御得佛

許可日十日湯日十四日

兼原記云三戒申刻到中門跪讀左方

當日十五日後朝十六日

一反有序右一反合一反如常著座讀

已上四箇度受者御沙汰也但許可日

梵語三反 散花對揚 表白 神

自淨土寺殿御沙汰也

分五供之時公什起立奉仕之事了四

同御重受事

智一反 佛號兩界各別胎壇戊終入

二品親王御傳法略記類聚本云

御自東妻列堂內讀一反入堂行道

弘安元年十二月二十九日眞木野僧正

三區唱禮長音 發願五大願讀佛日三

慈寶御入壇 重受年三十一歲

反云

大阿闍梨法親王六十二歲

阿闍梨御布施

讀衆十口 莊服甲裝束

錦被物一重

綾被物五重 平裏納之

緋五疋 平裏納之

又七疋 四丈 法服御裝束代也

淺黃五卷一襲

公什教奉授行

良寬大僧都外神

重禪僧都

增宣律師敷花

長快々々

琳園阿闍梨廣頭

範增々々

綾壇阿闍梨許

阿闍梨御裝束香染御袍橫被

受者御淨衣法服不袈裟

濕衣二具色五姑袈裟

受者御從付寬家阿闍梨

御佛物金剛經疏

阿闍梨御布施

綾被物五重

裏物四各淺黃三卷納之

御小袖一重

御宿衣一領袈裟

讚衆布施

各一重一裏代五頁

同調鉢代各二頁

御許可同月五日癸酉

御布施綾被物一重境飯一具如常

三戒養其雞半夜奉教

後朝裂應樂

青龍院

經惠僧正記云

一御加行事

正安三年四月二十五日甲午被始之御

念誦自五月二日辛丑被始之每日大

日佛眼各一萬反也

一御許可事

五月二十七日丙寅被達之

一取水事

八月二十七日癸酉所祇園關御井

大阿闍梨御代官經惠勤之

受者御代官支勝法印勤之各著鈍色

副水瓶賢宗律師勤之同用鈍色

經惠玄勝等召共從僧此外仲覺法印

覺守僧都等參會泉所是又同著鈍色

一讚衆事

權僧正源雅金總燈

法印權大僧都經惠云何明十二點

法印權大僧都玄惠神供古摩經

仲覺幕內雜役

玄勝散花金總燈

良教胎觀境阿闍梨御代官

權少僧都覺守

源宗唱喝雜神供

法眼調雅誦

權律師賢宗鉢盂酒水

一夜儀

列讚只一反及半更之間被略之

一儀施事

沈念珠懸打枝

美精好一定作橫被懸作打枝以枝作

一奉寺

寬家僧正記云

德治三年甲戌二月二十一日辛酉青蓮院僧

都御房慈年十五二御灌頂日記

大阿闍梨澄年六十八

讚衆

經圓法印權大僧都觀燈

寬家々々觀燈行明十方神供

圓親々々觀燈行明十方神供

教承々々觀燈行明十方神供

優禪權大僧都

定衆權少僧都唱喝

教祐權少僧都

信玄權律師外神供

親譽權律師外神供

覺賢已請逆還水

來二十一日可有御入境讚衆可令參勤

給之由候也仍執達如件

二月十五日

誦上 某御房

追申

散花可令勤仕給裝束可爲法眼擇香

呂可令存知給

爲門主御灌頂。今度第二度。仍御教書之樣。令大阿闍梨。如此令治定了。許衆事被催。禪雅法印處。依所勞辭退。仍被召加頂。親法印畢。

承仕六人。儀光堂預也。

禪教 明王 運淨

明了 禪王 運勝 代運

一被始御加行事

自去年十一月一日被始之。件日自然被行。僧事。令任少僧都給。同三年二月十日。比令滿百箇日之間。御入壇。可爲二月十一日。之由有沙汰之處。依御風氣。聊延引。

一御許可事

二月二十二日。以俄法院爲道場。寬家相具承仕二人。誦經。指道場。本佛壇。南脇不動立像之程。立佛臺。奉懸兩界曼陀羅。一鋪。南機一前。花瓶二。澀水器。火舍。香呂。佛供。二坏居之。如法洗米也。

燈臺二。木立之。打鳴。塗香器。名香一。裏置之。

五古阿闍梨。令隨身給。脇機一。調。牛。乳。二枚。師資御料也。

正面格字。年立三間上。也。北面。妻戶。同開之。各立明障子。正面中間。南柱際。立門前。

機置。瓶。加。盤。香器。一。丁。子。少。傍置。香象。

皮半。刻。先。阿闍梨。參。堂。站。入。色。覺。賀。已。講。

指。指。燭。

大寬家中。案內受者。即入御。今。著。御。衣。給。公。

絕阿闍梨。有衣。被。御。指。燭。寬家。奉。冠。從。奉。

任。經。寬。等。經。南。庭。參。候。阿闍梨。於。門。前。加。

持。濕。水。了。受。者。相。共。御。入。道。場。之。後。正。面。

明。障。子。閉。之。事。訖。阿闍梨。退。出。受。者。還。御。

訖。

御。布。施。被。物。一。重。豐。膳。一。具。被。送。之。

法。所。沙。

同。二。十。三。日。被。進。許。可。印。信。并。密。印。等。了。

自。二。月。十。四。日。初。夜。被。始。不。動。三。時。禮。摩。

廿。七。同。二。十。一。日。之。中。結。願。了。

二。月。二。十。日。阿闍梨。讚。衆。沐。浴。受。者。同。御。

沐。浴。

今。日。三。昧。耶。戒。道。場。院。法。灌。頂。道。場。光。空。

寬。家。指。之。近。例。三。摩。耶。戒。大。旨。於。熾。盛。光。

堂。庇。被。行。之。而。今。度。於。俄。法。院。被。行。之。是。

依。先。規。也。且。壽。木。雙。林。寺。被。授。申。慈。鎮。和。

尚。之。時。爲。此。道。場。尤。佳。例。也。其。上。和。尚。御。

現。行。每。度。被。用。此。御。堂。兩。御。堂。共。新。舊。三。間。

同。日。於。熾。盛。光。堂。正。面。庇。新。舊。三。間。

承。被。禪。之。教。承。信。友。親。學。等。被。其。沙。汰。了。

一。御。取。水。事。

二。十。日。天。祈。到。大。阿闍梨。御。代。官。寬。家。新。制。

受。者。御。代。官。親。聲。律。師。新。到。今。度。御。自。身。

可。令。向。給。之。由。兼。日。有。其。沙。汰。而。依。御。風。

氣。御。資。被。用。御。代。官。了。且。先。例。依。多。也。

前。日。被。掃。除。祇。園。關。備。井。井。道。路。了。

當。日。批。刺。承。仕。二。人。神。供。并。水。瓶。

持。之。半。盤。二。枚。瓶。使。法。師。持。之。其。外。御。中。

間。少。宿。直。等。相。具。用。四。足。門。白。三。條。而。

向。水。所。各。召。具。從。僧。一。人。著。衣。取。水。次。第。

別。選。入。自。四。足。門。置。水。於。關。欄。上。加。持。

之。置。道。場。灌。頂。壇。下。畢。

同。二。十。一。日。早。具。金。剛。線。修。多。羅。等。結。之。

五。寶。被。裝。之。阿闍梨。相。具。教。承。信。友。親。聲。

等。於。熾。盛。光。堂。庇。被。致。其。沙。汰。了。

今。日。境。飯。一。具。被。送。之。法。也。臨。刻。限。大。

阿。闍。梨。行。水。受。者。同。

西。刻。被。始。三。摩。耶。戒。先。讚。衆。參。集。各。著。法。

服。甲。袈。裟。持。香。呂。五。股。俱。最。末。二。人。不。持。香。呂。

南。廂。三。間。覆。簾。敷。疊。爲。集。會。所。

次。阿。闍。梨。持。香。呂。五。股。俱。最。末。二。人。不。持。香。呂。召。具。教。承。法。印。親。

眷。律。師。自。堂。上。被。參。從。僧。一。人。大。童。子。力。

者。少。經。南。庭。相。從。申。請。東。面。御。所。自。兼。

日。被。祇。候。仍。自。後。被。出。立。了。

大。紫。蓋。取。次。有。職。公。使。新。制。參。儲。後。戶。邊。

可。奉。屈。從。之。由。有。沙。汰。之。處。兒。世。間。者。雖。

非。御。共。可。御。庭。上。非。投。人。堂。上。可。爲。無。

骨。骸。之。由。有。沙。汰。參。儲。了。

次。受。者。出。御。今。著。衣。被。參。要。令。經。熾。盛。光。堂。南。面。

大。床。自。中。門。切。安。令。下。給。自。渡。階。著。御。經。

圓。寬。家。信。玄。等。奉。屈。從。兒。世。間。者。排。徊。差。

出。御。持。佛。堂。庭。上。御。童。子。御。力。者。等。參。儲。

中。門。下。以。北。御。應。聞。所。爲。御。休。所。令。入。經。

間。法。印。御。應。役。大。龍。虎。爲。列。所。二。行。以。

上。大。阿。闍。梨。讚。衆。等。立。整。之。後。受。者。自。御。

聽。聞。所。出。御。公。範。阿。闍。梨。上。御。簾。

大。取。衆。蓋。進。受。者。取。之。令。覆。阿。闍。梨。

給。自。此。所。取。敷。

大讚一反教承鏡鉢一匣如常次出讚上堂以下讚衆次第入堂各立座上更四智讚三反止鉢三反後鏡鉢一匣如常此間阿闍梨登高座受者於門前令放蓋御公範賜之與承仕了受者御入堂著御高座前半疊次以承仕被閉正面明障子訖次阿闍梨加持香水灑淨等了鏡二打次頌此間進水之次散花對揚於本座動之鉢一打次表白神分等次佛號受者御取次前方便等緣起了受者氣戒偈五體投地三禮

次戒體了五供養之時教承寬家起座所儲後戶取屏風立隔畢受者御後讚衆前也

次教承數迴退轉次五供養等作法在之次齒木之時阿闍梨自高座令下給受者寬家教承立座相共入御西端障子外家開此障子於其前受者嚼齒木被頓御口次教承撥屏風事訖阿闍梨讚衆退出受者還御了但先入御應聞所之後也今日被進御幣於日吉社祓八被付社司行世畢

一灌頂事

及亥刻被始之先阿闍梨被發教承親眷等奉屈從阿闍梨入道場十方神供佛供取置一所總加持次到灌頂壇被加持五瓶次寬家教承移五瓶於大壇居十方神

供次第如常但於東北角佛供一坏加增被三摩耶戒時御著用御淨衣被澆置道場了此間讚衆等皆參次受者御袈裟五經微盛光堂正面大床自西妻戶入御公範指前御以嫌盛光堂底爲列所二行爲上著蓋莊西北角置之公範取之進受者門前次第如三戒火各任翻次入堂以下讚衆先繞壇三匝如常受者令留廟前所給

大讚衆出堂以東著座前方便後金二大表白神分祈願等唱禮長音佛號等如例佛號之時受讚大讚佛讚三反四智普通讚供養段之時十方神供衆同時外神供律師於正面庭上修之堂內難役寬家教承動之

御得佛八葉觀音

儀施物一雙 御被被顯打枝以下次第等如常次行法了出讚行道三匝爲先阿闍梨次受者讚衆任薦次令立給次各出堂了

同二十二日雨降金界

戌半刻被始之先大阿闍梨令參給教承親眷屈從十方神供總加持并五瓶加持等如常讚衆著參之後受者出御自東妻戶入御公範御東端寬家屈從門前次第如常但行列以東受者令留庭前所給如胎所奉佛之讚衆座以東前方便表白神分等如常

唱禮短音讚百廿四拜十方神供敬承法外神供親舉律師

御得佛初野渡羅重堂內難役教承寬家助之已下作法大旨如胎

抑兩界可爲一夜之處三摩耶戒入夜之間一夜儀可爲物念歟之由寬家就令中之俄可爲兩夜之由治定了

同二十三日五寶白花芽環修多羅齒木等被進受者了御印信同被進之一御布施事

大阿闍梨分

綾被物五重

裏物二件 御五定一宿衣一領

小袖二領

讚衆

各一重一裏

完做一具被送進之御讚衆各有招請行之了此外送進阿闍梨汗文

儀施物一雙

錦橫被懸銀打枝

風流如意以被進之

御淨衣

袍裳 平袈裟 表袴

拍 單 腰 襪 帶

御湯衣二具

鉢色二 白袋二

五帖袈裟二

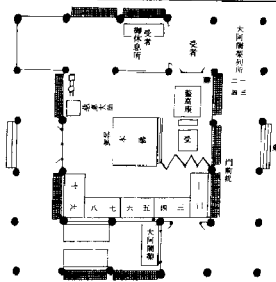
正登壇個器一前

水瓶一口 糠子洗

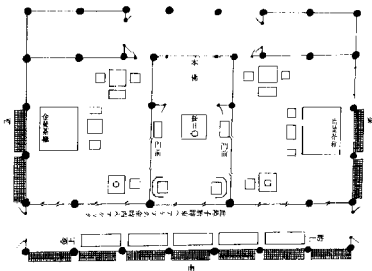
淨五帖 半疊五枚
淨芭二枚

已上寬家書簡具錄送進

自同二十四日大日經祕所御傳受
同二十八日於熾盛光堂正而布字以印
金心玄印三味流三部許可等被奉授之
件許可灌頂以後可有傳受之故也去月
二十二日所被奉授者梨子本許可也
又先規也
三月三日三部經悉讀了同四日蘇悉
地儀軌并列行程瑜祇經奉授了自去月
二十八日佛眼御加行三時御行法有之
即奉授佛眼深祕行法是瑜祇經行法也
三摩耶戒場圖 檢法院

灌頂道場圖 熾盛光堂

入道親王
元應元年八月十八日庚午灌頂加行始之
今日僧正光臨相伴參新日吉社畢
所作事

師曰兩界行法一座
或一時在人意
佛眼眞言一萬反
金剛輪陀羅尼二十一反

已上每日所作也日數百行云
又日假室御抄被敕和尙御說之樣不動
行法無之

大日眞言一萬反云
成源僧正流大日佛眼呪無之不動行法
修之云然而當流佛眼用之即眞木野
御房被用之故大僧正等同之若就傳說
令記辦事新歟於大日者誠不用之不動
行法三時一時在人意又諸令初七日若
三七日加修之後略之條無苦云

今度所用
兩界諸令行法一座
不動行法一座
佛眼眞言一萬反
金剛輪陀羅尼二十一反

私深依有存旨一句奉祈山王爲出世
御本懷之故也即書發願旨趣令懷中
諸新日吉了每日宮過之定奉法施其
外法花行法一座修之每日一品讀誦
之又每當中日法花經一部轉讀之日
八月十八日至十二月二十四日百二
十餘日之間中日十一滿日也
又慈覺大師所作心經三卷自我偶一
反觀音經偈等用之
慈惠大師所作同之依夢想追加之

十二日十五中結願
十二日十五中結願
佛眼眞言一萬反
金剛輪陀羅尼二十一反

必不可修之由不見仍二品親王等御意又不然歟代門首強不被用之然者雖不修之不可苦但如此事以惡惡為宜滅罪法也成就法也尤甚深歟令修之條旁不可有子細哉云仍修之訖

許可事

同十二月二十二日壬參岡崎禪房某燭之間參著入夜行水即著鈍色人持佛堂僧正同被著香樂鈍色佛前半疊二枚數之為師資座本尊故二品親王御筆二界一鋪種子曼荼羅也香花等辨備以舊記即傳受許可其作法如私記胎藏了禮拜之後予數改半疊即著座金界作法了許可事訖以此大兩界儀軌首尾許讀之是則壽永之例云於十八道者先年傳受了

二十三日賜許可印信密印等二品親王北嵯峨僧正兩方相承今悉被附之仍賜兩通印信愚昧之身過分之相承歟恐悅計會者也

今日雨降取水之儀無之二十一日為吉日之間被用意云今日辰日兼有降雨之疑又禪兼僧都先日感靈夢之中雨降云仍所加用意也一事已待合日餘宜然其感之兆有其惡之由阿闍梨被示之

灌頂事

今年二十二年歲次五月十日受戒當庭入壇承領親王之例也

同二十四日卯及刻限行水酉刻三摩耶戒行之

大阿闍梨法性寺座主僧正桓守三十八年著香法服納橫被召具二弟子經南院到西中門廊子著蘇芳法服淨穢物平製鑿經中門外入自妻戶到阿闍梨之後起立公相阿闍梨著鈍色相從隆靜大僧都定真僧

都等屈從受者取蓋覆阿闍梨公相之讚衆引列以阿闍梨之右方為上首

讚衆十人

澄嚴法印教授奉行禮進

宣家法印明十方俱供禮贊

額源法印

隆靜權大僧都

澄禪僧都禮衆禮壇

澄相僧都禮衆禮壇

定真僧都右方列讚

豪信僧都散花左方列讚

澄世僧都

金界之時宣家法印不參之間嵯峨澄恒勤之

各列立之後出讚第三反入衆衆作法如例

佛號被用合行齒木挿樣異于常說自餘

須臾予著濕衣

次第如畫

得佛大日孺子第四度給迴阿闍梨云

二十五日乙金界灌頂於東中門引列得佛無量壽第二度得之

今夜特明院前中納言保藤來臨以次結緣大阿闍梨并教授澄嚴法印引入之以阿闍梨所持三衣中之袈裟被令著之是僧贊上人衣也云

得佛大日也

時給之

拜謁之大被示云列事以大阿闍梨右為上首事和尙有御沙汰西山宮入壇之時被治定了是以右方偏非為上首

大阿闍梨之右方者讚衆之左方也仍於讚衆者猶左方上屬之義也

合行佛號事三味記有之隨而和尙建保被用之飯室御抄粗有所見但慈僧

正不爾云而成源僧正記分明也快雅僧正記又同之歟仍以此義可為治

定現行歟之由所存也

齒木事中指橫師之明方向身仍標之者即上成就之相也是祕說也嵯峨流

殊祕藏事也異于和尙御記等為後日不審如此所示也凡云和尙御流之三

味正流相承一撥之間有殊子細所用之事各議用之時衆守一隅不可加其

難歟云

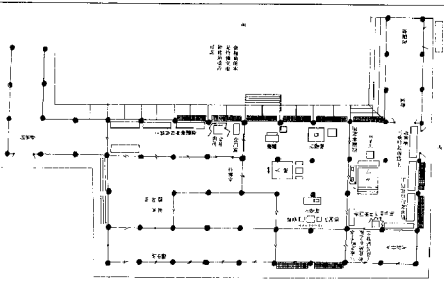
又大阿闍梨年稱各阿闍梨例也始授

寂源之時三十六歲也云

今日歸法性寺了

凡今度傳法事門跡半罷之後無一曉之資緣云布施物云堂莊幾一向無沙汰併爲阿闍梨沙汰法付異顯其悲苦萬如臨深路薄爲之如何；然而當流已衰弊苟爲師跡棟梁傳法邇；不便若許之者可爲興隆最歡之由阿闍梨被示之間始加行了

門葉記卷第二十三（瀨頂三）

同重受事

建武四年六月一日庚午三寶吉奉隨二品

親王道基於十樂院御房受許可疊日加行三七日修之了

道場小御所御持佛堂也。兩界二鋪奉重。

魁之側前五俱等如常備之洗米二坏也

金界之時辰也其作法如秘記五銖子灌頂

之時用之料用之合等之時堅押之五

古印之時，橫插之仰云。玄守僧正合掌中，指二間，漸後長，插之由申之云。正御傳受之時，故准后一切不被用之。且此私記，文整云：分明哉也。行位印只如常手持也。指末不舉上方。異國崎說了師資共著付衣了。依阿闍梨上計也。

御布施事

名香納銀器居屋

御帷十白三殘七色、平文也

燒飯一具但只內、御膳之體也

今日御風呂同致其沙汰了。御布施舊例

沙金南廷等也。然而近日之儂頗難治之。

間就當時御要如此令用意之。燒飯又例

式之儀還而可爲大樣之間。如常調進之。

此禪氣法自申之奉行之體可謂神妙者

可零日自信拜領數通悉盡底了

門葉記 灌頂四

第五度

水和四年二月二十六七兩夜於十樂院
熾盛光堂授灌頂於隆惠律師先去年十
一月十五日加行始之所作書與一紙于
兩界行法無佛眼實言一萬反反不助行法三時其外山王大郎等所
作任意可致丁寧之法施之由仰含之
了

法花經以下私所作等十禪師每日參
詣等隨分勸精誠云

同十二月二十日許可授之調鉢進御中
居以木具昇之御厨子所別當安宗法橋
內談合致沙汰云瓶子一雙副之不
必然而十樂院方代此儀也仍任安
昭奉行時故實沙汰之由申之事體尋常
沙汰立敷御布施馬二匹引進之
道場二棟持佛堂也兩界曼荼羅白元懸
之密印以三昧略本授之印信岡崎公澄
僧正受申大原宮流授之予染筆與之了
同四年二月二十一二三三日三部經許讀
也宜律例同

同二月二十五日取水天晴阿闍梨代
官道法印著付衣弟子隆惠付衣持莊
刺到祇園園御井有作法如常
承任一人召具道場正面暫居之加持事
顯照雖申案內窮屈平臥之間只可仰道

尋之由命之了仍執事法印加持之後奉
行取之置內障云師資歸坊之後須臾
微雨降小雷鳴云引別

同二十六日朝程陰氣猶不散時雨瀟
自午時晴天申刻申案內阿闍梨讚乘受
者行水沐浴佛一所了是去比七日念佛
之時行水所也白地拈之于今不撤却用
之了先昨日總沐浴在之風呂燒之沙受者
也今朝調鉢有之
今夜胎界長音唱唱信勸法印頌之

表白在別供無草

行法次第如例用敬宮手記御手記
法則如例灌頂中讀予出之初句許也後
讀頭出之

正灌頂七事具用之瓶水再用之
結緣灌頂在之泰源法眼經臺泰什兼慶
律師山行坊番男也尼衆三人見覺見

此間受者居淨蓮上引入加持顯照覺嚴
等勤之
瓶水予灌之授印明了
以後法則又如何

得佛普賢
假施物 蓮打枝金珠銀鏡一柄瓶小箱
同二十六日調鉢有之

今夜金界如去夜法則以寂嚴東端爲讚衆
座

結緣灌頂又有之尊壽泰基法眼親尊法
橋祈秀觀意尼衆三人如勸此內奉恭尼
衆三人大自得之

吉慶梵誦初段誦之行道一匝
一讚衆事

定惡法印錢蓮

教誨法印錢蓮

實什法印明金十二載供

信聰法印讚唱右方列讚

旗顯法印讚唱右方列讚

道瑛法印散花錢燈十方神供

覺嚴大僧都錢蓮進代金十方神供

顯照僧都外神供奉行

一後朝事

近來無儀儀一向省略之但調鉢一具再
一獻如形沙汰之讚衆稱一所獻蓋等在
之於御前又上綱兒等祇候勸蓋在之

一調鉢給金後例三錢度也

一布施事

阿闍梨御分

牛一頭馬二匹被物五重代千匹蠟燭
七十廷杉原檜紙等

讚衆分

一重裏物一代百五十匹云

御受職次第

一取水泉月藏園御井

當日正刻大阿闍梨御手代顯照法印并受
者各行水向泉所可爲密儀次第如何

一堂莊嚴指聖神位奉行

以寂嚴西面坤角六箇間爲三摩耶戒場

幡花雲懸列之中央寄東再立高座西面
机前數半盤一枚爲受者座寄西敷高麗

三枚 爲讚衆座道場東北角立屏風

一牧儲手洗水瓶淨瓶等物御坐具草座居箱香呂箱簾日可置高座今度被略二弟子之故也以熾盛光堂爲灌頂道場以三戒場爲胎藏門前以東六箇間有金界門前

委可有御差圖一三摩耶戒儀

當日二十六日午初點奉行讚衆參道場可相催受者並讚衆參會次讚衆八人行水之後各著袍裳甲製袈

參集可備于中門外緣敷不可被構集會所次可申入案內於大阿闍梨此時受者行水之後受者并愿從僧綱法阿闍梨前用意

納橫被給自寢殿西向北妻口出御受者并尼從僧綱奉相從先受者并僧綱出自同南都問法印發御受者踏踏兩人如元奉相從

大阿闍梨到中門向北令立給受者並僧綱暫可徘徊中門內緣敷次讚衆列立列立願從僧綱同立加之

左方西定照法印實什法印信應法印覺嚴大僧都左方北可立替其法印

右方東教前法印真顯法印

道尋法印願照僧都次承仕壽勝者隨色執業進受者取之參進奉阿闍梨從御後又一人持劍香呂次可進愿從僧綱取之奉

阿闍梨又二人常持各進鏡鉢於役人阿闍梨又次誦四智梵譜先左方發音法印一一反加三區次右方發音法印一反鉢一箇無序

次左右方同音出之一反鉢一箇次又同音出之自第二句進步先爲

次到門前各演淨入堂下兩側如側用加持護淨如常不可有行進各宜

次阿闍梨御灑水御自身並受此時受者返渡業蓋於承仕所可取之此時受者同

大御入堂令到高座給於此時受者同次讚衆立整之後更又出四智讚

三反誦了突鉢一箇各著座此間阿闍梨御登高座受者著牛轆向此阿闍梨御塗香塗手加持香水灑淨等

次鏡二可打之時令阿闍梨灑淨了次頌云何於中願實什法印於本座唱之此間下薦讚衆進行灑水如常作立花散

南角灑之次散花非次第散花中設給命道尋法印起立本座前板敷上唱之諸衆同之受者不立

次對揚十一句別本次鏡一犬御表白次神分鏡如常次佛號受者並讚衆各次前方便乃至振鈴次緣起次受者乞戒

次金剛水作法次金剛線此時奉行讚衆參進賜一條可令繫受者

次四智讚在左方本座誦之一反誦了鉢一匣次師脫線令降高座給受者年繫線起座

次各退下一貽灌頂儀先戒儀事了後即撤却高座已下物可備

門前机廂曲所讚衆等奉行讚衆御水次西牛可申案內於阿闍梨並受者

次可相催讚衆參會此間阿闍梨伴受者令巡見道場奉行讚衆並受者受者出堂

之後五瓶神供等列立左方讚頭出四智梵誦三反誦繼了鉢一匣無序次又出之自

第二句爲先下薦進行次到門前灑淨入堂各可用內金剛

次阿闍梨御入堂內金剛之後受者放蓋而著曲曲所行行道三匝了讚衆出堂各

大御表白神分等其間幾次供養文長音

唱禮信德法印次驚覺次九方便出之次

發願五大願

大誦讚真德法印先大讚次佛讚三反次四

智三反次諸天此時應等法印入幕內修十方神

其間供養段此等法印出外可修十方神

後以此中不勤其者並修眼大見出

大奉行雜役讚衆參幕內取渡五瓶等

手記

次阿闍梨出門前引入弟子次作法如

次十二執供依幕內命教結法印可修之

次吉慶漢諾兼同音段、錄上段許

次奉行讚衆出幕外

次鏡壇奉行四人可入幕內

次換衣時分阿闍梨可有御氣色

奉行雜役讚衆入幕內謀介之

次僧讚四智讚各一反阿闍梨可有御氣色

次諸天讚法印印可出之

此時道尊法印修十方神供顯照僧都

可修外神供其儀如前錄可突合三發

次難役讚衆入幕內脫嚴身具

次結緣灌頂次移五瓶立禮版

次四智讚三反此時應等法印出外可修十方神

次振鈴次九方便此時應等法印出外可修十方神

次退向乃至御下座禮佛等

次讚衆各立座前出四智讚此時應等法印出外可修十方神

自第二句進行爲先上攝入幕內行道

三匠任代式加讚衆了各於佛前低頭禮而

出堂退下

一、金瓶頂儀

聖日二十七日

改胎藏道場整金界壇場以

東六箇間可爲門前立机備兩曲所并讚

衆座等先酉斜受者巡見道場早曉之後

大阿闍梨五瓶神供等總加持如胎

次引列誦讚乃至行道等如胎

次阿闍梨前方方便乃至啓白已下法胎

次供養文唱禮五倍信德法印可出之

次發願五大願次誦讚其德法印先百字

次百八一反次四智三反

次諸天此時應等法印出外可修十方神

次後念誦降三世佛號如胎記

次奉行讚衆入幕內移五瓶撤禮版等

次阿闍梨引入弟子

次十二執供依幕內命教結法印可修之

次吉慶梵諾兼同音段、錄上段許

次換衣時分阿闍梨可有御氣色

奉行雜役讚衆入幕內謀介之

次僧讚四智讚各一反阿闍梨可有御氣色

次諸天讚法印印可出之

此時道尊法印修十方神供顯照僧都

可修外神供其儀如前錄可突合三發

次難役讚衆入幕內脫嚴身具

次結緣灌頂次移五瓶立禮版

次四智讚三反此時應等法印出外可修十方神

次振鈴次五悔此時應等法印出外可修十方神

次退向乃至御下座禮佛等

第六度

受者宣尋阿闍梨

水和四年二月二十一日奉受許可法親性

密印給之

調針一具酒一瓶厨之御布施牛一頭獻

同二十八日取水師御代官道尊法印委自身

同二十九日入壇各付表水本祇園御井

申刻三戒

讚衆六口

實什法印十二執供信德々々明教

眞顯法印密花道尊々々十方神供

覺嚴大僧都外神供顯照僧都奉行

先引列從者佛色

四智讚恒應發音三反誦繹了鉢一頭又各

入堂著座讚三反如例

阿闍梨御登高座法用以下如何佛號

合行大緣起乞戒以下如何五供養教無

授金剛線繫之爾木上成就不入成夜

儀爾壇相續

列讚一反了鉢一頭明禮短智灌頂中

讚阿闍梨發音正灌頂分許繞壇中瓶

許得佛密花費

儀施物二匠物打枝以紙紙十結銀劍云

淨衣濕衣純色付衣二大著用次第三

具一色定也

中間養後朝略之兩界中間讚衆風防儲之云云

阿闍梨御布施頭讚衆布施十云云

第七度

受者入道親王國御歲十六歲和土御

一、御加行事

康熙元年六月二十五日己被始之

御所作大日眞言一萬反佛眼眞言一萬

反小咒千反

兩界諸會行法台金不動行法各一座

此外山王大師御所作御法施可被任御

意之由被中之

諸尊經機御傳受事

自同七月十四日至十月六日兩六經机

大略御傳受之五大尊法和上自令授之

御其外諸金剛法如來佛頂菩薩觀音天

等子爲御代官奉授與了

一、三部經御傳受事

同十月二十二日大日經御傳受依爲御

許可以後不除祕所至第四卷御傳受同

二十七日金剛頂經第一被奉授之期日

近、御計會之間不被終篇云、

一、許可事

同十月十八日辛被逐之以藏盛光堂爲

其所當堂母屋中央立花机御傳受依爲御

與立佛臺懸兩界曼荼羅一鋪御傳受依爲御

文半疊敷之其左又一枚敷之爲資御座

五古今度新調奉行臨期置之歟

師資御行水之後道尋法印者別委 申案

內

師香付衣同袈裟袴令著之給資推鈍例

御裝束也

次師資御入堂法則如次第金界時更備

佛供 承仕釋然著大摩衣

用意事訖印信各兩通觀性法臨滿并密

印被進之

調鉢一具進御中居今度不被調酒云

御布施沙金一裹上紙百帖

一、取水事

吉水關伽并兼日印祇園執行顯源被結

除之

而資自可令向給之由治定了而阿闍梨

自前夜御風氣御坐之間俄子爲御代官

勤之受者御自身也

十一月二十九日丑刻有此儀天晴風靜

太吉祥也

先師資行水子著香染鈍色受者同令著

鈍色給

次予參受者御前師資共護身三部被甲

先是道尋法印參儲水本師資座半帖等

敷之云、

次師資起水所御傳受依爲御被印之賜期各中除云、承仕少

等持之云、

行列次第

先力者取松明先行

次御前中間 取松明

次承仕常智 持水神供

次房官凡僧 取松明等身衣雲製裝

次予

次房官僧綱奉村法儀衣持也

次大童子 取松明

次房官凡僧等身衣雲製裝

次受者

次有職持水瓶玄界內側別案也

次侍 取松明 親尊法橋著鈍色雲製裝

次房官僧綱但奉製法眼供中除不供奉

次、下部等

次到水本向水敷師資座共半燈也

次道尋法印持散供折敷加幣置子前

次玄誓內供進水瓶於受者

次子向散供護身乃至三印明次取幣啓

自了立水中

次入散供於水中近此此關伽并二重也仍後

次皆供養等乃至法施等如例

次加持水受者持水瓶聊令寄給子取杓

量酌之酌入水瓶三度洗淨了其後酌滿

之受者持水瓶令受之給自身雖須令酌

入之泉所體無其便之間如此令現用了

其後自受者御懷中被取出穢房少淨

紙等此時道尋法印挿穢花於瓶口以淨

紙押裏了此間子令結護之

事了還御

先受者自令持水瓶給仍玄誓作御錢機路行

又於門前

次子行列如先

次受者入自上中門令登自穢隱間給兼

大床立机仍令置水瓶於被机上給了

次子同登自穢隱間加持水了其時道法

印取水瓶置道場

一、金剛線等事

同夜於三戒道場道尋法印顯黑僧都等

綫金剛線并修多羅又裝五寶了其大第
如例海珠白瑪瑙金

一、齋衆事

天台座主前大僧正慈濟教授總壇
法性寺座主前僧正緣玄明總壇
法印權大僧都嚴靖 定熙總壇

教誨

信應 唱禮 實什散花
恒為右方 道祥左方列壇
權大僧都隆尊 尊內 覺嚴方總供
權少僧都顯照 供神 隆惠供

權律師 宣誦 誦 內供奉玄聖鉢
十六口各法服持香白 不持而持杓也
僧綱二人任建保例著納橫被其外皆

甲袈裟也
讚衆十六口并當職山務法性寺座主
列座今度初例贊世以爲美談云

二弟子
忠賀阿闍梨 居草座持之
仲補香白菊如意入之坐具持之
各法服白袈裟袈裟

承仕六人 嚴光堂領也
善勝阿闍梨著鈍色 善智法橋
常智 善境 禪龍
法仰 皆大淨衣也

善勝受兩部灌頂爲瑜伽行者仍任先
親著鈍色奉仁慕內雜役云

一堂莊嚴事

經殿中央三間除盛光并西二間次四間
都合十二間爲三戒道場橋隱間聊寄西
中央立蓋高座其前立花机又立脇机花
机前敷受者御座帖大文半其右受者敷教
授座帖小文迫東小文學二帖間南北行敷之
爲一、二和上座次自橋隱次間小文二帖
東西行敷之又迫西南北行三帖敷之爲
法印以下壓又熾盛光堂內陣東北隅立
屏風爲齒木所其內處并線手洗等置之
雜色幡花鬘等懸之如何又橋隱次間東
大床敷紫一帖爲二弟子座又寢殿東端
二箇間南北行都合十間爲夜儀道場北
端二間爲承仕宿以熾盛光堂爲讚衆座
以西端爲列所
金界以胎道場爲引列所以西端爲內道
場委如差闕八色幡如法角懸之
次二棟西二間爲集會所懸南北行各二
帖敷之
一、行水
於風呂舖行水今日又有風呂讚衆沐浴調
鉢又如例悉爲木具進御中居各送申屋
也云

一、三夜事
申刻衆僧集會于時予欲出自二棟東遣
戶切御座隆尊大僧都入自中門子妻戶
經公卿座前躡躡于道戶際襄儀予退出
了隆尊即息從經公卿座前緣佇立透渡
殿南高欄邊于時時經公卿
大道誦法印并二弟子各持出自寢殿北
都間自同北妻戶間受者出御道法印袈
御廣大和上自同間出御道誦法印同襄
御儀其時受者御躡躡次阿闍梨率受者
二弟子扈從等經公卿座前令登中門給
于時予受者二弟子同侍和上御後和上
到中門南端向北令起立給受者中忠賀
左仲祐右如此列立其時予登中門立和
上左邊于時僧正出自集會所南妻戶歷
公卿座前登中門立和上右次嚴靖法印
以下入自子妻戶左右列立但其立先
衆立整之後道誦法印取仲祐所持之香
呂箱中香爐兼火獻和上承仕二人各
渡鏡鉢於顯照隆惠宣誦玄聖等了
次長禪阿闍梨取紫蓋進受者了取之
次眞顯法印誦四智讚一反了鉢一匝宜
打之有序
次相爲法印又誦一反了鉢一匝玄聖打
之無序
次左右同香又出之一一反了鉢一匝令鉢也
又同香出之今度自第二句成一行進步
到門前灑淨用加持自下闕次第八堂各
起立座前阿闍梨到門前灑淨願後令灑
弟子給此時受者放蓋賜長禪師資共入
堂于時二弟子開橋隱間西明障子入室
但見開關不得經高座西忠賀置居稍於高
座脇机居稍下所持加之坐具暫持之佇
立仲祐如前經高座西置香呂箱於脇机
了展坐具敷高座半褥上了退下忠賀又

進寄數草座於坐具上退下各著大床紫緣

次阿闍梨歷高座東登高座過機令入香

次受者同御著座阿闍梨御前

次讚來立座上誦著座讚左方讚顯出音

加三反誦讀了打鉢宜持鉢者此問阿闍梨加持香水灑淨等也

次錢二打之誦經者都打之

次頌本經誦之云何於此經也仍散花之時無中頌此時忠實取門前瓶花年入自

正面高座道行一匣仲補取花箱入入一

散置予前次十四枚重持之人堂自嚴靖

法印次第引之退下承仕於大座蓮花

次散花誦經者實什法印立板敷上唱之

次第散花也對揚十一句誦經者明師猶著

座也散花了仲補撒花箱如前渡承仕著

本座

次表白神分

次佛號合行受者讚衆取次第起居禮

次前方便成不動印被用之

次振鈴此時誦經者在座永留白最初可著此

次緣起段次受者乞戒誦經者三反知例誦經者

次十種方便此問誦經者取香呂更理火大座

次迴向發願誦經者受者取次第

護身印等委奉教諭了

次塗香

阿闍梨左手取塗香器右手持杵三反

令加持給了賜教授誦經者之令仰受

者雙手取香入二奉奉令仰塗之此時

師令誦眞言給詩取令誦給之由奉教

授之其後告言誦經者了置器於机上

次白花

阿闍梨如前令加持賜教授誦經者之取之

置花於受者掌中眞言告言等了如元

置器於机

次燒香

阿闍梨取脇机香呂捻名香令加持賜

教授予賜之令薰弟子雙手誦經者告言

等了直入香呂箱了

次燈明

師令加持了自令挑之給可被御覽後

燈明之由奉教諭許也此五供養之間

道尋法印入屏風內數薦等用意如何

次齒木

先諸尊木灑淨塗香薰香等了被奉獻

成就也予取木相具受者如元令著座

次師登高座抄入名香於香水器令加持

之給年置機上也

予取香水盞以匙酌入水於受者雙手

可令飲給之由奉教諭了受者三口

令飲給之後如元置机上

次金剛線

師取一帖自令緊之給取一帖令加持

賜予賜奉行于時道尋法印進寄候

受者左邊予遣金剛線法印遣之奉令

懸受者左肩了此時予著本座

次四智讚一反乍居本座眞顯法印誦之

鉢一匣宜諱打之

次和上御出家二弟子持鉢次受者御退下

本所燈燭今候阿闍梨御前

次讚衆自上首次第出堂了

一巡見事

阿闍梨被奉伴受者有之其次五瓶經加

持并神供加持有之奉行渡瓶於大壇居

神供云此時予不參會

一夜儀事

阿闍梨受者讚衆等行水之後各著裝束

皆法服也受者但不被召具二弟子物具

策被置內道場

子一點申案內讚衆參集寢殿西大床阿

闍梨出御令立寢殿西端北四間內給予

時讚衆入自寢殿南妻戶左右列立誦

進香呂香呂也於阿闍梨長禪取紫蓋入

自寢殿北妻戶進受者取之可令奉差覆

給 大真顯法印出讚一反了鉢一匝點序宜

尋打之次大相爲法印誦之一反了鉢一匝

玄響打之次同音出之合鉢又出之

第成一行入堂其儀則如儀玄響列門前

灑淨含香如此又開障子上幕脫草鞋著

內金剛入道場爲先下屬悉入堂了受者

到門前放蓋賜從僧有職一取之退下

即令著席曲所給畢以解風一雙前札

大壇右鏡三匝了各出門外著草鞋著本

座子出後道場受者御前奉教授了五

大願以後不動眞言振鈴以後可令誦佛

眼大呪給又唱禮之間起居禮九方便諸

讚除雜音可有御同齊然著於佛眼呪者

鉢時分可有誦念歎如此奉教諭了著本

座

次阿闍梨御禮佛乃至前方便次鉢二阿闍

次阿闍梨御禮佛乃至前方便次鉢二阿闍

打之後同之次御表白最時神分祈願

如例次供養文長香唱禮信之次驚覺九

方便次入行法乃至此時予入幕內道場

心念次入行法乃至此時予入幕內道場

儲本盤一枚數後半帖於此時予入幕內道場

諸會印先五輪本說用之此間阿闍梨被供佛布

施三義又被供佛布

次誦讚眞顯法印發誓讚問鉢玄響鐘隆

萬先大讚次佛讚三反四智三反諸天讚

各相續而誦之普通讚供養段之時覺嚴

入幕內三匝令供之此時予著座半帖微

之了爲三匝之路之故也斷無外神供覺

嚴出幕外之時即出發遣段鉢三段突合

之次

弟子先出門前阿闍梨同令出門前給向

弟子令結大鉤召印裝受者可令立向

花机邊給之由奉教諭之門前作法委教

授也其次第如第五帖不能委配之

和上教授出門前之時奉行道尋法印入

幕內渡五瓶於灌頂壇護摩壇火置之猶

祇候幕內大壇火舍香等盛加之

次阿闍梨令引入弟子給授奉教

次到壇前告言等之間予持樓花結以

言悉了後掉弟子印

大至誠心令擲之初度令得大日給當月

但不出月輪東

阿闍梨御氣色尤太道法印予隨喜無

極

次行人等一行令讀給之時予撒覆面置

門前机了

次告言禮拜之後以道尋法印令掃去投

花了

次弟子五供養事供許俱燈明許印也性

次正重受之時即明共用之

云仍今度敬守壽永到了

次所得尊印明運一切處也

次寂災護摩取三摩多古摩事奉教授了神袋

作法如例三火塗香了如元置之此護摩

間道尋居林十方神供又正覺壇火舍置

次假施法

水精念珠鋪橫被各懸打枝二種同時

令棒之給 次引入蓮臺弟子解大壇前

先座物加持了予數之以偏始爲

前數之

次不動加持等之間予取儲寶冠乃至

踏蓮門事并令著寶冠事媒介之

次十二執供四等動之三聖供之事如例西門

之云供了仍出堂用

次師供弟子此五供十二鉢供正覺壇邊

次師御下座予所持之白傘令加持了即

予奉養優受者

次師取白拂令誦吉慶漢語給讚衆在幕

外同音鉢上段許先初許御出音也今

度五段共自令出之給

次繞壇不蒙幕內能足聞內道場氣色爲

先下腹入堂

赤帶雙盤黃帶進尋背帶定黑帶正僧

白帶予阿在後御行道是則被守

壽永之例之上阿有御深意歟

三匝了各退下阿闍梨令加持給

次正灌頂此時可退出之處一可悉不教記云仍

被並用之如例

百光闍子置寶冠上了

次換衣唱之時道尋尊隆尊入幕內

予奉伴受者料並奉到淨蓮上取寶冠

兩人相共奉嚴身了白紺兩方無樣用

之金界又同前嚴身了兩人出堂抑以

法眼爲濕衣以鈍色爲淨衣了是則壽

水例以潔淨可爲先之由阿闍梨御氣

色也

次予以寶徽覆受者向新佛壇路大令坐
進寮給_初之

次師五供養師令誦心略讚給諸衆於幕
外同香_初一匝僧讚四智各阿_一御出
晉鉢如例

次道具子各被傳進阿闍梨了

次吉慶機壇_師御子差蓋弟子五古印明
行道三匝了禮拜其傘上下同予勤之
次告言_{此時古摩加裝}

次中間古摩依仰子勤仕了

次弟子於大壇前五供并般若陀羅尼_{持被}
云

已上中間古摩之間同時在之

次傳法印前後禮拜在之

次發後古摩師自令修之給

此時予諸天讚唱于時真顯發覺嚴
入幕內修十方神供顯照降庭上外神
供畢覺嚴出堂出發遣段十方神供古
摩同時也

次弟子脫嚴身此時道尋法印入堂奉仕
也隆尊不參

次移五瓶_{法印相}置禮版奉行退出

次阿闍梨入三摩地五供養資同可成供

養觀之由奉教諭子出堂

次四智讚三反_{誦法}之闍伽啓謝

次振鈴九方便_{誦法}音信聰悉誦之

次乃至下座禮佛

次諸衆各列立座前_{先是承仕}真顯四智讚

發覺自第二句于進幕內爲先上薦悉人
堂支拂打鉢宣尋打鐘

阿闍梨受者列讚衆上逆行三匝於佛前
低頭禮出堂阿_一爲道香呂於道尋法
印暫於引列所令相待給之處自然如始
引列了

一金界灌頂事

同十一月一日_{雨降}金界灌頂在之

巡見無之瓶加持等阿_一自令加持之
給云

戌一點讚衆各行水參集于東渡殿邊次
阿闍梨_{被授}給_{受者}令著_衣令立疑

殿東端開北奧給道尋法印進香呂長禪
獻紫蓋其儀則如去夜

次真顯法印四智讚發覺左右并同音各

一反同音又出之爲先下薦道場右機三

匝乃至出堂著座如去夜

次阿闍梨御登禮版前方便乃至表白神
分等如例

次供養文中音唱禮等_{唱之}次發願五大
願

次讚衆念誦心念次乃至振鈴

次誦讚百字百八賢_{拜三}段四智_{各一}

諸天相_{誦百字}讚了後予入幕內結諸會
印_{真顯者三反誦之}

次十方神供_{誦法}之時覺嚴入幕內供之

外神供同時

次引入弟子_{師教授}此時奉行入幕內渡

五瓶等事如胎

次弟子令立門前機邊給之時予獻含香
并龍香

次四禮之後取覆面令加持賜教授_一
給之覆受者面門

次師資到壇門告言_{取次第等事奉教諭了}
被出之_以以_水於_右邊_{持之}告言_之同立弟子_{右邊}

次師教授所持之轡水令加持之給加持
了三口奉令飲之了水器即隱置壇下

次子取花掉印第三度令得阿彌陀給其
時奉行初度第二度投花令掃去之第三
度花子取之

次子取花進阿闍梨_一三度置弟子

頂邊返給之其時件花壇下便宜所置之
次又撒覆面即遣覆面於奉行_一取之
出堂

次於壇前受者八供養印明事供五供燈

明印如胎次所得印

次引入蓮臺先座物加持_{子即令著}次令結

所得印_{西傳印明賜物}于時奉行人幕內十
二執供

次阿_一供弟子此時子取白傘候正覺

壇邊

次阿_一御下座先令加持蓋給其後吉

慶漢語令誦之給如胎

次繞壇_{開幕內}氣色爲先上首次第八堂

予白帶僧正亦帶定點黃帶道尊青帶

覺嚴帶阿闍梨在後御行道給金不

同後義定有疑殆賦但以淺淵不可測
其奧顯者歟阿闍梨仰云不知又壽永

如此狀記在若不委祿說云

次加持大五佛加持并正灌頂之奉教先

所得尊灌頂在之源頂了後取塗香器進

阿闍梨御器中香給之後如元置之

次予換衣唱之時奉行并降尊參幕內

次奉伴受者經曼茶到淨庭上嚴身如例

其後二人出堂

次予覆寶藏於受者令奉著蓮臺上如胎

次五古子執傳之進之了如元置之

次左方五供此界心略無同音阿之蓋顯也

次道具被傳之如說次吉慶繞壇承如胎

次告言等持五古佛師了之問

次傳法印次告言如師教悔二

次古摩子傳法印之間當火了

次受者八供養四智漢語阿闍梨御出管

弟子同音三反了打鉢

次左方五供謂佛之後可有兩并顯

次與花鬘器花并重作要誓如例

次受者到換衣所受者自令脫嚴身給予

奉扶持之時奉行雖參幕內受者與子

相共撒嚴身之間即渡五瓶置禮版了退下

次阿入三摩地此時予出幕外了

次如例後行道如胎阿出門前令

置香呂於机給了

兩壇之儀則一事無違亂珍重

一後朝事

任近例被略之但酒看一具輕聰法印調

進之阿御入壇時故奉法眼申沙

汰之例云

一布施事

阿御分

讚衆

予一萬匹牛一頭衣一領紙

僧正分馬一匹錦被物一重同橫被

懸打枝其外一重一製也代三千內

道尋法印馬一匹追給之

一受者御淨衣

法服海老染衣打草平製裝物淨柏大

帷表袴環數倍扇紫綾鈍色同裳生白五

帖袈裟各二具

著用次第三具一色定也被模壽木例

云

一御訪事

禁裏馬一匹被物三重代七千云

妙法院宮被物五重代一萬

陽明前關白馬一匹

將軍御臺表一襲

二品局被物一重

御母儀比丘尼錦襪被物打枝

竹中殿大僧都被物五重代千匹

此外山洛候人不及委記也

一請書事

第八度

受者尊鎮法服二十歲

永德元年三月二十五日許可奉受

自法

道場西向六間師御付衣資鈍色裝束

印信二通印本僧正流密印三昧略南印

之調鉢如例御布施馬一匹

同八月二十二日取水師代官資自身有

來水所祇園關御非僧都被行給除了天晴風

靜也

同二十三日兩降兩壇一夜被行之

讚衆六人

道尋前大僧都明十二執供

實什法印十方供讚頌

眞顯列敷唱花卷行

顯顯大僧都幕內兼役

隆惠僧都幕內兼役

宜尋律師外神供

申刻三摩耶戒道場如先疑殿西端也

大阿闍梨金襴赤色給出御印信受者奉

相從讚衆列立進香呂承仕進蓋於受者

奉覆之四智讚眞顯發義三鉢一頂有

序又出之入堂著座讚三反誦經等如例

灑水加持三七反被用之云佛號金

受者乞戒神妙振鈴在之齒木上成就

事了巡見五瓶加持阿闍梨令勤給

戊刻胎灌頂

於讚衆座前引列如常誦讚如三戒

五大願之後出讚大讚一反佛讚四智

各三

諸天讚相續出供養段了實什入幕內神供修

振鈴之時慈濟著付衣給人自受茶羅西

門結諸會印之結取之數引入之時

門前共出覆而隆惠勤之此間無入幕內

漢五瓶撒禮版置護摩火

護摩子同動之袖袋用之

之小袖不及持之

大引受者至正覺壇此時道尋法印修十

二執供僧謂予出之吉慶漢語予出之道

尋法印欲出幕外之處召留之令差覆予

取白拂之師令坐前机座給唱伽陀段

不語許也

繞壇赤道等黃實什青兵黑黑黑白予

師不及御行道繞了加持依仰動之

正灌頂七事委因灌許依仰動之分也

換衣護摩行相予差覆令著正覺壇座著

道具加持井被傳之直授受者師乍御著

座不語許也

吉慶梵語予出之行道之時差蓋了

中間最後護摩動之次作法

後鈴之後自西門出了

後行道三匝敷

子糾金界灌頂

儀則如時得佛第二度得阿闍四智漢

中間後朝聖無之

第九度

受者仲祐阿闍梨二十一歲

水德三年三月二十六日許可奉受

法德同

道場如先度師資付衣淨善房流

調鉢如例御布施杉原十帖屋藥物一

同八月二十四日取水午時自師制代官

顯深大僧都資自身

同二十五日結正兩壇一夜

讚樂六口如昨日但須實代散花具顯

申刻三戒

大阿闍梨香布法服納許令著給

儀則每時如尊靈奉受之時但加持香

水各五十反金剛線作法了令用顯以

此功德偶給云

胎灌頂要儀之時分各入堂

五大願以後出讚佛讚四智各一

供養文又短香也予諸會護摩等勤仕之

如先度香共略了一事已上如尊靈法眼

時但道具以顯照令被傳之予投之得佛

大日第三座正灌頂許其間小異在之

之顯照差蓋

春地久普賢以下瓶水印明予授之薩

睡三摩耶印明

幸王阿闍梨印明授之且爲信佛之

間用此說了

成就門釋迦印明授之

已上兒四人

泰那法橋本執印明泰圓大日泰雅八寶

印本明

已上房官三人

慶壽大日五古印五手明

金灌頂予糾始之

得佛花前多向中台之故用大日了第五度又

繞壇又如一日白赤黃青黑次第了胎

白帶結句也

今度無結緣灌頂

儀施物二匣銀錢打枝銀一柄

中間後朝聖并阿闍梨讚衆布施略之

濕衣淨衣著用大第三具一色之定

云

第十度

受者法印繼大僧都能運于時五歲云

山侶御傳法事先規不分明歟然而大

阿闍梨故榮達訪仰之上一字之明証

同朋如法門被訪仰之上

也仍被優異云

水德三年八月十三日許可奉受

去始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

日始加行

云

道場殿西向四間也。飾資共付衣、印

信大勝宮御流密印二帖被褥之

調鉢如例兼送御子所云御布施小袖一、杉

原二十帖

同二十六日取水師御代官法蓮尊資自

受者自去十八日違例是成就之間步

行難治之由申之。然而可用與之由被

仰之仍仍御代官又用手與了

同二十七日三摩耶戒

讚衆六口

如先度所作如尊鎮時。但十二執供實什

十方神供薩婆也

大阿闍梨雖可令著香法服給。爲專外相

面。依中行令著赤色袍袈。但略表袴大

口許也是則和尚建保例也

阿闍梨出御之後引列之時受者入自午

妻戶奉指覆蓋

四智讚其顯一反之後打鼓。雖須爲三反

受者違例窮屈間被用一反了。誦讚之間

儲小狀阿闍梨令懸御鑾給仍紫蓋ノ柄

ツカヘテ立之。又出讚進步之間受者行

步不令期之間。承仕相副所。令扶持了

著座讚三反如例

前方便振鈴等如例但今度令成

御啓白皆經入顯也爲緣不動動云

依正顯密之子相繼也受者爲東陽寺道場之

佛號合行戒須如例

夜儀。西壇又相續也長香略之

讚次第如先十二執供實什十方神供

中間最後護摩助導初度并金界護摩

正灌頂支分灌頂中讚阿闍梨御發音

繞壇中許

得佛金剛大日

儀施物行禮文共一區然

胎之時結緣灌頂

慶多無量最基大日云

受者老病計會之處。無違亂通其節了。且

金界後行道了讚衆出堂之時受者對顯

照僧都。如本意奉受。宿習至言詞難

宣之由拭感涙示之云

抑受者建立大川劍相傳之。而故可置

薰修之道場之由存之。密。可安大壇

之由再三相語于隆惠僧都云。其儀

難爲不相應懇望之間置護摩壇云

印信二通翌朝被遣之。座主被染御筆。殊

畏申之云

密印一帖同被遣之。依仰予書之。被加與

書了

淨衣濕衣如先度。著用又如仲祐時

中間鑾略之後朝鑾并酒肴一具分送御

厨子所云

阿闍梨御布施被物五重千疋內。該公文所云

讚衆布施各二百疋當口遣之云

門葉記 灌頂五

結緣灌頂

青蓮院

保延五年 最勝寺灌頂被勅之座主

小阿闍梨仁祐

保延六年 尊勝最勝兩寺被勅之

小阿闍梨同前

久安三年 最勝寺

小阿闍梨意覺

久安四年 兩寺

尊勝寺小阿。同前

最勝寺小阿。重瑜

七宮

治承元年十一月十七日總持院灌頂

大阿闍梨座主無品親王

讚衆二十人

寂寬法印明

玄理律師

豪慶

晴通阿。運行

已下不記之

讚衆等參會門樓自大教坊御出列立

自塔正面格子入堂。了下格子塔正

面東間高座正面敷衣戒座。西法印律師

已下讚衆列座。東法眼有職三人坐。其次

建久六年 最勝寺始

小阿闍梨仁宣

承久元年卯四月五日於最勝金剛院奉

為故禪定殿下依夢想被行結緣灌頂

大阿闍梨前大僧正結緣法服呂

讀衆十六口法服平裝

妙香院僧正良快

道祐已上四人

慈賢已上四人

寬基已上四人

圓榮已上四人

惠圓已上四人

慈胤已上四人

俊尊已上四人

後朝被送御布施各綾被物一重裏物

一委記在別

女院左府等御結緣

飯室

寬喜元年丑十二月二十一日尊勝寺灌

頂金

大阿闍梨天台座主法務僧正良今夜法

拜仕也

讀衆二十人

快雅大僧都成源僧都

印圓聖增

圓憲宗宴律師

同二十五日寺家灌頂

大阿闍梨同今日舍利會

讀衆十六人

成源大僧都明昌法印

圓憲僧都快雅大僧都

慈胤灌頂蓮臺

最源蓮臺

俊尊七戒外

澄惠七戒外

禪惠七戒外

結胤灌頂蓮臺

最源阿闍梨男繼

經承注記

隆玄僧都

俊尊律師

慈胤灌頂蓮臺

最源蓮臺

布施僧綱一匹凡僧四丈

寬喜二年尊勝寺始

小阿闍梨行瑜

無動寺

延應元年十二月二十三日最勝寺始於

法勝寺藥師堂修之

大阿闍梨天台座主僧正惠源

讀衆二十口

聖增法印男示位

禪惠大僧都十二示位奉行

承兼示位

公源十方律儀示位

顯譽僧都

尊家僧都

隆瑜

覺源法眼

宗宴律師

明眞良兼

光覺男繼

圓達男繼

實快男繼

有快男繼

光圓灌頂蓮臺

尊增阿闍梨注記

聰賢男繼

什賢男繼

聖源男繼

澄惠僧都七戒二十人之外也

上卿

中納言爲經依所勞不器

辨權右中辨時高

今日午後天陰仍雨候被尊綱所中

云先例雨候無庭列堂上儀也云刻限

甚雨也辨參入之後申案內

子刻大阿闍梨自白河御房御參

行列次第

所守二人

專當八人

綱掌四人

維那六人

所司六人

前庭十人

寺家三綱二人

良印法眼

良印法眼

良印法眼

良印法眼

良印法眼

良印法眼

從儀師寬賢

威儀師公文總在廳以下開
錄物奉行如全法讀

御車座

御車副六人

簽取四人

御後玄儀

大童子

扈從承蒙大僧都公源大僧都
覺源法眼

路次三條西行今朱雀北行二條東

行

自藥師堂門入御出門下乘輿與房宮取唐

報全法橋云性賢法眼說難雨儀有執

藝上指覆笠也

於西庭下與自西階令上給

南大床一行列阿闍梨讀三反了鉢一雙

加序次出讀行步堂僧地源讀三反了鉢一雙

自正面入堂灑水等如常讀衆座左方者

跪右方者更爲上

大阿闍梨到正面五前供前禮拜三反

十弟子數坐具持香呂起居禮也

次阿此間十弟子登高座次著座讀四智梵左

次大阿此間十弟子誦了錢一打

次緣起此間十弟子佛號

次緣起此間十弟子又每柱燃光高座傍ノ柱同

次乞戒師著座授戒了乞戒師起座阿闍

梨加持誓水

梨迴向次唄師後唄

次阿三反今其下座於正面起居禮三反今其

次阿三反今其置香爐於前机著座

次御布施一重兩種同讀衆布施藝

物預衆之同取出之

次阿三反今其御布施隆僧都覺源法眼取

出之於大床賜從僧

此役事兼被仰含聖增法印云僧都先

例如何法印申云先例不覺悟之但近

來雖無先例僧綱勸唱禮然者此役高

位有何事哉云

次禪惠立座召預渡高座五前供佛具等

渡大壇通用之故也

次出堂內二行列讀左一反右一反同音

一反次行步門前灑水入堂行道三匝畢

讀衆出幕外著座

讀衆座不改之但以東爲上廣以端爲

右方

大阿闍梨先方便表白神分祈願唱禮長

九方便五大願

次讀大阿闍梨讀了大阿三反唱佛名

次下禮盤即登高座

次禪惠入幕內移五瓶禮版等召承仕取

次役人等著座引入結緣者三人役人等

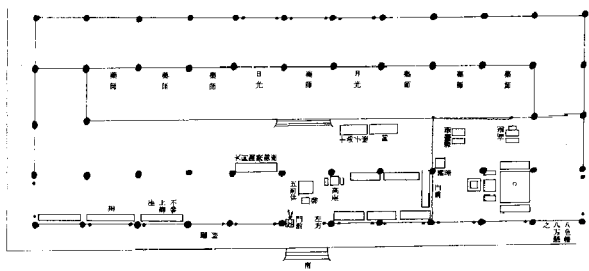
退出移五瓶

次阿三反今其登禮版五供養後鈴了金一丁

唱禮師四智讀一反

次法記文金三丁迴向方便解界等

次阿三反今其下禮版後行道三匝

仁治元年 最勝寺金

小阿闍梨光圓

仁治二年十二月二十四日總持院金

讚業

承兼法印明于二

尊家僧都奉行

尊有仁治元年

行全阿闍梨

定顯仁治元年

什賢仁治元年

禪賢仁治元年

云已上十三人歟不足如何

寬元仁治元年年十二月十五日最勝寺灌頂法於

堂勝寺之師

及開如之間所

令集勤給也

讚業二十人

成眞法印二示位

承兼仁治元年

禪惠大僧都示位

登惠仁治元年

良兼仁治元年

有快仁治元年

光覺仁治元年

賢仁治元年

聖源仁治元年

良覺仁治元年

良覺仁治元年

持鉢加

禪賢仁治元年

國範仁治元年

智賢仁治元年

公源仁治元年

尊家大仁治元年

明親仁治元年

隆瑜仁治元年

覺源仁治元年

尊增仁治元年

智賢仁治元年

公源仁治元年

尊家大仁治元年

明親仁治元年

隆瑜仁治元年

覺源仁治元年

尊增仁治元年

智賢仁治元年

公源仁治元年

尊家大仁治元年

明親仁治元年

隆瑜仁治元年

覺源仁治元年

尊增仁治元年

智賢仁治元年

公源仁治元年

尊家大仁治元年

明親仁治元年

隆瑜仁治元年

覺源仁治元年

尊增仁治元年

智賢仁治元年

公源仁治元年

澄源仁治元年

上卿 中納言資賴 辨左少辨親賴

道場國如延應元年

密號座幕內數之門前北邊向

注記讚業南庭一和上程刻限移居

有快僧都云罷法印兩寺大阿仁治元年

密號注記共幕內也疊一帖敷兩役人

並坐云

庭列之時阿仁治元年讚業列立之後寬賢仁治元年

中納言法印等云如九月

近來兩寺灌頂無此事大阿仁治元年凡卑人

勤之間為略儀歟舊例讀之歟之由聖

法印翌日語之兩方各別役人可讀之歟

一人讀左右事如何

傳本朝元始

當青春素秋之二季盡胎藏金剛之兩

部

御布施隆瑜覺源取出之讚業布施承仕

引之即取出之

十方神供一匣修了

大阿闍梨御行粧如延應 但綱所今度不

召具之

僧綱三人承兼公源覺源

前監六人此中二人僧綱

良覺阿仁治元年可為御鼻荒役即可參御

共後車之由被仰之再三雖辭申猶被

仰之間領狀了而臨期被止之直可參

儲法勝寺讚業勤此役事無先例故也

云、此條頗如何

御鼻荒役前庭中僧綱最盛勤之

建長三年辛酉九月二十五日大成就院恒

例結緣灌頂胎自今年可為勸願云

大阿闍梨前大僧正慈源

讚業持香呂

慈風法印明依所

智圓仁治元年

道雲仁治元年

靖尊仁治元年

有快仁治元年

良兼仁治元年

尊增仁治元年

聖源仁治元年

聖風仁治元年

聖源仁治元年

下高四人

上卿 二條中納言

十弟子 信超阿闍梨

大阿闍梨經灌頂堂後戶自中門切妻令

下給此時坊官左右取松明列立庭上廳

官立明自院

本佛禮拜仁治元年

時本佛禮拜仁治元年

御布施仁治元年

隆瑜覺源兩大僧都取之賜房官

御童子

御童子

御童子

讚榮布施一髮吳錦十兩本所儲之殿上人取之、大僧都以上從僧取出之、小僧都以下承仕取出之

御布施取

基雅朝臣

信家

宗雅

基時

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

御布施取

福快々々散花授源守灌頂引入

幸阿闍梨神供頼超々々密號

真覺々々

光全々々

定雲々々

承兼法印俄故障之間十九人也

文應元年十二月二十五日庚午最勝寺

灌頂金

大阿闍梨座主無品親王初度也

讚衆

隆瑜法印十二實増々々神十位上供方

公澄々々

應賢大僧都源雅賢快々々神十位上供方

良契僧都澄源頼意法眼奉行

寬圓澄源隆任神十位上供方

賢智律師隆任印基神十位上供方

覺親隆任兼祐灌頂運臺

公什隆任經惠神十位上供方

光全阿闍梨經惠定雲神十位上供方

靖眞經惠玄戒法眼神十位上供方

公卿經惠依讚衆一和上運參丑刻始行

御參次第

專當八人

前新六人

御車半輩

御後一人

綱所不被召具之
已上御後一人召具之

十弟子六人

路次三條西行今朱雀北行二條東行

尊勝寺夾北行大炊御門東行

著座讚一反後行道一匝遊長一

弘長元年最勝寺給

小阿闍梨快意

弘長二年最勝寺金

小阿闍梨快意

淨土寺

文永六年十二月二十四日寺家灌頂

大阿闍梨座主前大僧正

讚衆二十人

寬圓大僧都神十位上供方

延圓律師神十位上供方

隆任神十位上供方

敦眞神十位上供方

幸圓神十位上供方

快玄神十位上供方

增宣神十位上供方

義雲阿闍梨神十位上供方

最舜神十位上供方

禪宗神十位上供方

注記一人

勅之

同二十六日尊勝寺灌頂金
大阿闍梨座主前大僧正

讚衆

圓通法印十二位

寬圓大僧都示位

快圓僧都密授

承雅密授

圓經律師

源豪密授

增宣密授

澄尋密授

禪快灌頂密授

玄瑜密授

快賢大德密授

子刻御參御宿所善法寺

行列

專當八人二行 綱掌四人二行

維那六人二行 所司六人二行

前驅四人二行

幸寬明性宗嚴經玄密授

三綱二人二行

御手與綱所 綱所右公文白內供奉

鑑取綱所 綱所右公文白內供奉

大忌從

覺源法印綱所 綱所右公文白內供奉

源俊律師綱所 綱所右公文白內供奉

圓俊阿闍梨著綱所 綱所右公文白內供奉

綱所讚僧名了綱所 綱所右公文白內供奉

十弟子六人二行綱所 綱所右公文白內供奉

本佛禮具足 起居禮三反 直香呂登高座

先是物具便之著座講四智梵語左右各

二反丁明指 明指十弟子 乞戒師立加列

乞戒了直退出事了阿闍梨著座之時不

置物具十弟子持之正面 正面持之

公卿資平 早出之間被物辨 光初取之

無要物經源僧都取出被物役坊官無沙

汰之間無請取之者云

灌頂列禮堂讚等如先 有有失 有有失 有有失 讚

百字百八四智三反

卷數立文之賜承仕云付札

後鈴次四智讚一丁 注記文了金五丁

堂莊嚴奉行人早參阿闍梨承仕常業持

道具等參本所預請取之有壇敷 曼奈

羅西獨北三四奉教佛供居用鈴四角

佛布施五裏取取 取取取取 取取取取 取取取取

綱所參御宿所賜錄後戶近年賜酒看之

由云仍賜之

文永七年十二月二十二日尊勝寺給

小阿闍梨任朝

准后

建治三年十二月十六日尊勝寺灌頂金

大阿闍梨天台座主前大僧正道一

小阿闍梨長快

讚衆

禪惠法印早出

聽賢示明 示明

實嚴示位 源雅早出

尊超僧都十二位 宰圓早出

教源密授 繼源密授

公尋密授 印基密授

仁淵律師 快意密授

任守密授 最譽密授

顯玄已講 長快灌頂密授

行快阿密授 隆伊阿密授

玄豪密授 宗真密授

著座讚梵語上卿辨 不參

三戒了禪惠源雅兩人早出百字百八四

智三反

結緣者四五人

御宿所善法寺

前驅四人被召具綱所忌從源雅法印

青龍院宮

正中元年十二月二十六日大宮拜嚴灌

頂

建武元年二月十八九兩日五智光院灌

頂

門葉記 灌頂六

結緣灌頂 十三週追修
弘長二年壬戌正月十一日當故西山宮十
三年御遠忌於百光院被行結緣灌頂
十樂院沙汰云

大阿闍梨承兼權僧正 香法局攝務

讚衆十六人 法馬甲袈裟

禪惠法印 十二 源雅々々

聰賢大僧都 神供十方 賢快々々 晴上野神位

隆任僧都 權臺 澄源々々 玄花

重禪律師 密鼓 豪繼々々

教源々々 密鼓 覺親 明入 顯

印基々々 密鼓 親遍 灌頂 庭 灌

源守々々 密鼓 賢性 阿闍梨 乞 戒

定守々々 密鼓 經惠 々々 注 記

布施取 密鼓

白川新三位 經朝 殿上人二人 少納言信

大阿々々 布施 緣被物 一十弟子取出之

讚衆 々々 各齊 袂三千

三戒場御堂 高座 向西 讚衆 東 西 小駒

上蓮道後戶庭云 迴東大床云 立糸

幡等事

灌頂堂御所讚衆座 御中居取圖在別

正和五年十一月十五日爲座主准后十
三週遠忌於大成就院被修結緣灌頂之

儀

大覺寺法皇勅願之儀也十三日依御

修法延引今日被行之

大阿闍梨法印 權大僧都慈嚴 年滿二十三

讚衆十六人 持香呂甲袈裟

法印權大僧都 良澄 明

源雅 示位

玄勝 示位奉行

玄智 示位

玄祐 示位

玄守 示位

玄宗 示位

玄雅 示位

玄什 示位

玄圓 示位

玄惠 示位

玄堅 示位

玄繼 示位

玄洞 示位

玄良 示位

玄仲 示位

玄慈 示位

玄定 示位

玄弟 示位

玄光 示位

玄救 示位

玄阿 示位

玄順 示位

玄上 示位

參議左中將藤原公脩

院司

春宮少進高階敏順

今日十五及乘燭爲出立向栗田口房八

葉車下簾懸之少童等召具之

一、堂莊嚴事

以大成就院灌頂堂胎藏道場如何拵之

以後戶脇戶覆御簾爲御聽聞所玄勝法

印奉仕之今日於十樂院御八講在之間

每事遲々及子終刻事調之由燭送之

一、參上行粧事

先列大童子四人

次從僧四人下括

行鎮 覺嚴

嚴榮 仲順

次手與

次僧綱一人 黃色袈裟

道澄法眼

次御後一人

順豪著深衣

次中童子一人

禪王丸二重袈裟紅單衣白生袖單

次大童子一人

黑王丸 白袈裟紅打衣

次力者已下在之

權大僧都光惠

從僧二人下括

大童子長一人列二人手與乘用之

先子參門前下與著鼻廣廣後傳之此間從律獨與邊邊所於與左前可予漸進入門內于時讚衆之內為門弟之聲聲門之外

妻戶前庭列立但玄智慈什於機門之際內庭道之端在小辨又弟子僧六人各持

道具列立機門左右外待子相從後訖子入機門之內於庭道之際脫鼻廣後傳

于時弟子順清持草鞋令履之後則取香爐賜弟子步立庭道之上此間從僧四人

取松明於庭道之左右阿闍前踏踏云床子

教蓋執綱役人奉獻之

次從儀師相其明呼立定廣次

次左方讚頭贊宗發誓四智讚一反訖定

尋突鉢一匝有序

次右方讚頭慈遍發誓四智讚一反訖則

突鉢一匝有序

予所存不可有序但此事兼不諷諫尤

為失錯仍為後日記之

次左右同時發誓一反誦訖更又出讚自

第二之縛日羅囉恒義行道二行

讚衆下薦為先登南階灑水上堂列立座

前于後加持香水則自身并弟子僧同

于灑水之入堂于時弟子經潤於五前供

机前敷坐具之後跨座傍

此間餘弟子置道具於机上退下著堂

前座

予脫草鞋於坐具之上起后禮拜三反之

後經高座石登高座先是於高座西面入

香爐於箱也于時弟子經潤取坐具懸左

臂退下著堂前之座讚衆又止讚鉢著座

先阿闍梨登高座已前者座時在

之數太以不宜事也

次讚衆誦四智讚語左右各二反鉢如常

次讚衆鳴鉢二子取香爐于時明師良哉

法印於本座發誓弟子光救起座不著取

門前之瓶瓶置於花入室巡迴過立而灑淨

水於堂內執持高座俱明之終句同時退下

次散花師玄守法印進出正面發誓行道

訖更又歸佛前唱對揚著本座

次鏡一鳴之後于置香呂取如意唱佛號

則讚緣起

至方今此灌頂大事之句置如意取戒

諦讀之仰願胎藏界會之句又置戒諦

又取如意又至于本無生岸之句又置

如意取式文

次予讀不令得聞勝上法聞之句置式文

取杵于時乞戒師實鑒起座到五前供机

前著牛疊神分以下作法在之乃至教化

了置如意

次予又發誓止授戒乃至正羯磨詞訖求

聖加護已下結緣之時略之云置式文取

次乞戒師唱隨喜句并乞戒釋了

隨喜之句之間院司祇順取布施賜乞

戒師

此作法近代一切不用之類以異觀心

正授戒作法又以在而如無冥慮可悉

不便

次予降高座立橋前于時作梵師發後頌

讚衆等同香

予自不著水之句末漸步出經高至

机之西取香爐於本佛前與無上尊之

句共起居一禮則置香爐於箱著平座

大弟子二人宗光教入道場取草座居箱置

座左邊退下

次公修卿起座取一重置子前

次院司祇順取裏物置同座前

次弟子二人實光教起座入道場取予布施

退下至中門切妻賜從僧仲明嚴物俾

中童子了

次予起座出堂暫休息公卿座于時弟子

等入道場取道具從後了

已上三昧耶戒

灌頂堂

先三昧耶戒訖正面格子七間皆悉降之

撤說戒之道具裝灌頂之道場奉行讚衆

奉仕之事調之後具之由承仕來示之于

時予自西妻戶入道場弟子等取物具在

後

予并讚衆以下於讚衆座前以西為上薦

列立讚衆發誓誦讚左右同晉等如先下

薦為前入內道場行道此間弟子退下後讚衆出道場之外

予留佛前於坐具之上禮拜三反、懺悔偈之後著禮版

次塗香已下前方便如恒

次錢二鳴

次啓白神分已下了

次唱禮師賢宗發長音、供養文乃至佛號

了

次驚覺

次九方便

次予取香爐、五大願

此後讚頌發音如恒

大讚、佛讚三反、善賢也

次入行法乃至念誦已下了

諸會略之、但通印用之、且師說也、所

祕印并布八加用之

次諸讚悉訖、予取香爐佛名、無散化

南無歸命頂禮、胎藏界會先師聖靈、成

等正覺、大悲護念、成御願

予佛名訖、入香爐於箱持杵降禮版移登

高座

此時聊嘆聲在之、告讚衆氣色也是故

實也

次奉行讚衆入道場、以夾木渡五瓶於高

座前机、召承仕撤左右脇机并禮版乃至

五部鈴杵等寄傍置之

奉行讚衆到門前催十二執供十方神供

等役人、玄守入道場、臨大壇邊修十二執

供之訖、著看花示位座、慈什又入道場修

十方神供之訖出堂

此間玄守於道場之外、於大床邊修嘆

野神供之訖、歸道場

源瑜、慈祐入堂、同著看花示位座

蓮臺阿闍梨仲潤入堂著座

密號定尋、注記慈遍各入堂著座

授與密花光惠入堂立大壇前

道得加持良緣到門前著小床

次奉行讚衆仰預上正面格子一間、當間

撤疊一、枚奉行讚衆事調之後、加著看花

示位座

次引入師召結緣者

此間次第役人各隨所役奉仕之、如例

次難類結緣了、所役人各退下堂外、注記

師以注記帳置右脇机出堂

奉行讚衆召預禮版已下、如本安置之、乃

至歸移五瓶於大壇之後退下

次予自高座降歸著禮版又入行法、五供

養已下普供養、次獻佛布施、灑水加持等

如例

次振鈴訖之後、唱禮師出四智讚一反誦

之讚衆同音

次予取杵注記文中上祈願寶號

今結緣之佛子、依投花之緣證三密之

果然、則聖靈智水波闍心蓮色鮮

南無摩訶毘盧遮那、打

、金剛手菩薩

、一切三寶

次迴向方便

次隨方迴向

大解界

次校花奉送

次下座禮佛

次行道三匝

阿闍梨爲先讚衆入道場行道三匝至

第三週之時、各出堂了、此時弟子等入

道場取道具出堂外於門前邊待予出

堂從後

次諸德分散

一、神分等事

抑令法久住利益人天結緣、道俗三摩耶

成就及以法界衆生平等利益爲

南無摩訶

南無三

結緣灌頂之庭、報恩謝德之切、冥衆定來

臨影向、給然則

得道爲

經神分較若心經

大般若經名

三國傳燈大師等

阿彌陀寶號

妙法經名

佛頂尊勝陀羅尼

殊仰承乞

結緣道俗三昧耶成就、御爲

南無摩訶

、佛眼部母

、金剛手菩薩

五大明王
 三部五部諸尊聖衆
 外金剛部
 觀山三寶
 一切三寶
 金輪聖王
 藥師
 太政天皇
 南無摩訶
 三部
 執柄三台文武百僚至善願圓滿爲
 摩訶
 三部
 大法主大王御願圓滿
 摩訶
 三部
 結緣道俗善願圓滿
 摩訶
 三部
 伽藍安穩人法
 摩訶
 三部
 無邊法界平等利益
 觀世音菩薩名
 法成就爲
 大聖文殊師利菩薩
 金剛手菩薩
 一字金輪佛頂
 一注記帳事

大成就院結緣灌頂注記所
 奉爲 大梵天王 勸助
 帝釋天子
 四大天王
 三界天子
 八大龍王
 大日本國一切無名無位明神
 山王三聖
 祇園天神
 赤山明神
 十八外護神
 行疫神
 三國傳燈大師等
 准后聖靈
 國主聖朝
 太上天王
 春宮殿下
 關白殿下
 左右丞相文武百官
 官長大王
 爲 法界衆生
 爲 自身
 僧 尼 男 女 童
 正和五年十一月十五日
 一道具事

入長櫃在舖付大童子一人用意中門
 下則以青待定承等裝束傳弟子僧等
 草鞋同在道具之內
 一御次第事
 今度依仰子作進之別在之續高壇紙
 書之在懸紙一枚如消息封字加之立
 紙在之付奉行法印披露之了
 一這場事
 關別在之
 一御齋經事
 重々雖有其沙汰俄被略之了
 一御八請僧名事
 仲覺法印 玄智法印
 圓象法印 光憲法印
 仲圓僧都 忠性僧都
 定海已講 貞海撰講
 於十樂院受用彌陀被修之云
 正和第五之曆林鐘下旬之候及三
 更之天終一卷之功只任菰毫之馳
 頗忌龜鏡之謬後見悉之時寒嵐拂
 砌散雪稍窓視聽之所觸事學得境
 而已
 素食假名小僧在御判記之
 文和二年四月十一日當先師青龍院二
 品大王十三迴遠忌於十樂院御坊熾盛
 光堂被行結緣灌頂
 大阿闍梨權僧正慈能持持香品

弟子二人 法服白雲平袈裟

嚴季阿闍梨 居寶座

圓俊阿闍梨 意座具

讀衆十六人 阿闍梨持金剛也小阿

法印權大僧都 眞示位頂

法印 光勝示位散花

法印權大僧都 經示位十二執供

定熙 神供奉行

恒增 續頭

有俊 連臺

尊玄 授與密花

教所 密號

祐守 引入鎮

慈俊 引入鎮

長玄 道俗加持鉢

公禪 右方列讚鉢

澄祈 注記

權律師

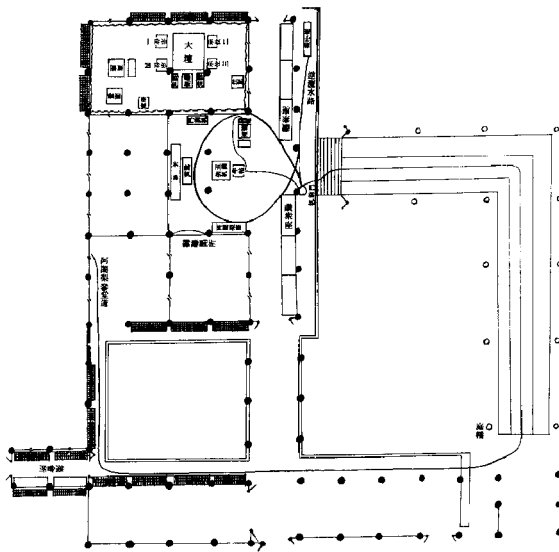
承仕六人 即嚴盛光堂預也

進智 禪明 法乘

善勝 善智 明壽

一。道場事

以寢殿七箇間爲其所。每柱幡花蓋懸之。如常熾盛光錦帳撥之前立机一脚。供具一前備之。幔門事中門內外等重。有其沙汰。今度被略之條便宜可然歟之由治定。仍總而略。帳畢庭幡立樣等如圖。

一三摩耶戒儀

當日及戌下刻被行之仍於蓮道左右邊

公方力者取松明

先以二棟二間爲集會所大阿闍梨

同相繼弟子自巖巖北妻戶出此時讚衆等各

自中門內切妻下次第列立蓮道上次阿

闍梨同立加入弟子二執蓋承仕一人法衆

役之由衆手執蓋役人便宜擊可召試歟

之由衆手雖有其沙汰當時機嫌恒例出

仕猶難治之族可隨召之儀甚以不定歟

仍非無先規上者今度被用承仕之儀且

可爲何樣哉之由內被仰談阿闍梨之

處不可有子細之由令申了

次左方讚衆發音四智讚一反了長玄

僧都突鉢一匝有序

長玄僧都藕次雖可爲右方爲上首可

突左方鉢之間兼立替公禪律師了最

末澄祐律師鉢役不堪之間爲上首次

第立下故也

次右方讚衆發音四智讚一反了

即突鉢一匝

次左右同時發音一遍誦了合鉢一匝

次又同音出讚自第二句進行下篇爲先

登南階於門前各灑水上堂之時不亂左

右各著東西座阿闍梨到門前灑水入堂

等時弟子圓後入堂內五前供机前敷座

具乞成座即置香呂如意等於高座前机
次阿闍梨於座具禮拜三反脫居此時
嚴拏同入堂內置居簪於前机數草摩於
高座上阿闍梨起居禮了經高座五前供
机間此時入香自高座右登高座
此間闍使取座具又迴自高座左邊數
座具
次慈遍法印出四智漢語左方二反誦了
鉢一匝
次公禪律師發音右方二反了又鉢一匝
如常
次鏡二打之頃師發音
此時弟子嚴拏阿闍梨起座取門前板
放進花入堂灑水并高座與俱終同時
退出
次散花師進于正面發音花也中段諸
衆同音之時第一句自第五字行道先
次右方讚衆上篇爲先於高座右邊出後段
又行這次音頭師佛前唱對揚九句如常
座前唱了請衆著本座鏡一打之
次阿闍梨唱佛號之後緣起戒體讀之不
令得閑勝上法開句之時乞戒師乃起
座到五前供机前著牛帖先神分乃起
花等了
次阿又正授戒句乃至羯磨詞了
次乞戒師隨音句并乞戒誓等了著本座
有應當座不被災之
次阿又加持誓水之後迴向了鏡一打
之
次明師後頌唐音唱之讚衆不同音
此間阿又降高座與後明終同時於
五前供前起居禮一反著草鞋具之

次弟子取道具相隨阿又退出阿又
遂不著本座
御布施被曳事被略之間阿又讚衆
各即退下了

一正灌頂儀胎胎界具代例也

先三戒了正面格子七箇間悉降之移高

座於內道場撤五前供机立門前机等奉

行讚衆奉仕之間自餘讚衆等各徘徊便

宜所而聊休息事調之後承仕案內之

間大阿闍梨入自西妻戶於讚衆座前向

東立具持讚衆列立誦讚等儀如三

戒可序突之今度讚誦了後下篇爲先次第入

道場各灑水行道三匝此時弟子之後讚衆

各出幕外著本座

次阿闍梨禮拜以下前方便等如常而後

聊氣色有之閑之鏡二打之次落白了神

分靈分祈願等如常

次唱禮師長音供養文發音唱禮如常

次驚覺眞言後九方便如常

次五大願了讚頭發音反可爲三反如何者

此略今

此時阿闍梨入行法次又如常

次阿又佛名唱之無之而後移登高座

次奉行讚衆召承仕相具而入幕內渡五

瓶於高座前机推臨机禮版五部鈴杵寄

傍等了奉行出門前召十二執供役人澄

經到大壇邊修十二執供修了著看花示
位座次尋法印十方神供同時修之此

時定照法印出堂外，出大床正面邊修曠野神供而歸者本座。

次奉行讚衆仰承仕正面格子一間上之令撤其所疊一帖後著示位座。

次定眞光勝兩法印入幕內，同著示位座示位座可爲駒取熱而澄經法印著曼茶羅左了，先例可勘之。

尋憲大僧都同入堂著蓮臺禮版密號教祐僧都注記證斷律師各入堂著座。

授與密花尊玄大僧都同入幕內立大壇前曼茶羅左。

道俗加持長玄僧都到門前立今度被略小床了。

次引入師召結緣者，先一生不犯白髮到門前，此時長玄僧都先加持香水之後。

灑水，次含香塗香用一生不犯許。

次印明加持了，祈守僧都覆面白結之，令授普賢三昧耶印，取印末入堂到大壇前。

此時尊玄大僧都大壇下折檻取所納密花，令挿結緣者中指注記師證神名帳，隨讀上投之，自身分投花之後引入師解覆面令禮佛三反，次相具大阿々所灑水受之，次連臺次密號次法記所等令相伴事如常次，結緣道俗等祈守慈後兩僧都替，隨其役了，得佛大日之時灑水，印明密號等後行道一匝覆引，次到注記所了。

尊玄大僧都記云，此事大阿々兩寺。

等尋常例，投花禮佛後即行道，其後灑水等也是依便宜敷，今度次第如傳法記爲本法敷云，抑投花之後與密花事強非定現行之間，今度不用之處，示位一二和尙可令授之，由頻口入，頗守一隅，默然而令授之，條又本儀也，非可憐惜之間，後結緣者令與之了云。

次難類結緣者盡了，役人等各出幕外之時，承仕下正面格子又如先敷之，而後面著本座。

此時注記師置注記帳於右脇机而出堂，但奉行役之。

次奉行讚衆召承仕禮版已下如元居之，移五瓶於大壇等了，退出了著本座。

次阿闍梨歸著大壇之後供養等，振鈴後四智證一反誦之讀頭出之。

翌日奉行人相語云，此讚發音事，唱禮師與讚頭於常座相論讚頭發音之條，勿論之，由慈遍法印令學問，恒增出之。

先例在兩端共有一義敷云，又兼大阿々振鈴以前以後三反一反兩樣如何之由，令尋之間，宜依御計之由，返答之處，然者爲祈願密號等，振鈴已後一反可宜敷之由，被示問，役人仰此趣了云。

次阿闍梨注記文中上後，祈願寶號如常打當。

次迴向方便，唱讚師出之。

次阿々隨方迴向了金一解界等。

次讚衆立座前誦讚自第二句上首爲先入堂行道三匝，各退出幕外。

此時分弟子入道場取道具隨阿々次阿闍梨出堂外，如前於讚衆座前向東立。

讚衆又如前以阿々方爲上首，可令列立之處，讚早止聲不及列立讚衆等退出之間，大阿々又出堂了，弟子同隨阿々退出。

次諸衆分散。

一、注記帳事。

大成就院結緣灌頂注記所奉爲。

大梵天王無量壽。

帝釋天王大日。

四大天王忍波羅蜜。

八大龍王無量壽。

大日本國無名無位明神水吉祥。

山王三聖不動。

祇園天神文殊。

赤山明神大日。

十八外護神花園敷。

行疫神寶體。

開白已來登證聖靈大日。

三國傳燈大師等聖靈大日。

二品大王聖靈大日。

國主聖朝文殊。

太上天皇大日。

諸宮諸院大日。

攝政殿下 御勅

左右丞相文武百官 金剛宗
爲 法界衆生慈惠普濟
爲 自身執持金剛

尼 男 女 童
安宗 尼女一
安宗 尼女一
安宗 尼女一

今度法記帳端書事大成就院十樂院
兩棟有其沙汰本佛開帳備供具之上
者尤大成就院可書敷之由治定了
與年號月日不書也異說敷四衆人數
不上之太上天皇攝政殿下書之當時
法皇開白可書說讀上之時法皇開白
云若書誤敷法界衆生先官長大王
可有之先例敷今度不書之
條聊不審也

一布施事

阿闍梨 被物三重 裏物一
讚衆 裏物一

乞戒加布施 被物一重
抑今度阿闍梨事弘長承兼僧正正和

慈嚴僧正任此等例慈能僧正參勤旁可
然歌之由兼日有此有獵而大宮御坐坂
本之時分內先可仰試之由承之問此
趣傳仰之處任代芳躅被仰下之條爲
身爲法流尤先本望面目之至不能左右
但近日房中式散仍出仕其以難治不
可得且可被察下云以此旨申入坂本

之處行粧等事當時世上之機嫌一向省
略有何事哉只被取繼法事之條可爲
肝要之由藥仰之間以此旨重仰遣處領
狀了仍及乘燭參候便宜所讚衆皆參之
後自堂上出中門內切妻了
任自由委細記之尤可停止外見耳
沙門御判親王

青龍院大王第十三迴御佛事目六
御影供九日被修之
二十五三日十日被修之
此兩條每月例事也 正忌前道儀如
曼茶羅供十日被修之
是每年例事也 但新寫法經以此大
如法經

於西山被行之顯澄大僧都公禪律師
等參勤又御念佛衆少被召加之了
十種供養十一日導師澄俊法印
法花護摩七日四日三時行
於御影堂予令修之
尊勝供同日始行
於同所定同法印動之
光明眞誓供同日開白

於御持佛堂尊玄大僧都勤修之土砂
加持用之訖十二日以承仕令散御墳
墓云
結緣灌頂 於寢殿被行之
大阿闍梨慈能僧正讚衆十六人
此等佛事條泰賢法服申沙汰了

大乘院贈一品親王三十三迴
新歲二年九月二十三日甲子贈一品
大玉三十三迴遠忌也仍爲報恩於大成
就院被修結緣灌頂貼殿界

大阿闍梨 被物三重
前大僧正尊玄 被物五重
讚衆十六口 被物四重
前大僧都 被物二重
法印權大僧都 被物二重

權大僧都 被物二重
權少僧都 被物二重
權律師 被物二重
仲祐 密親錄
仲祐 密親錄
仲祐 密親錄

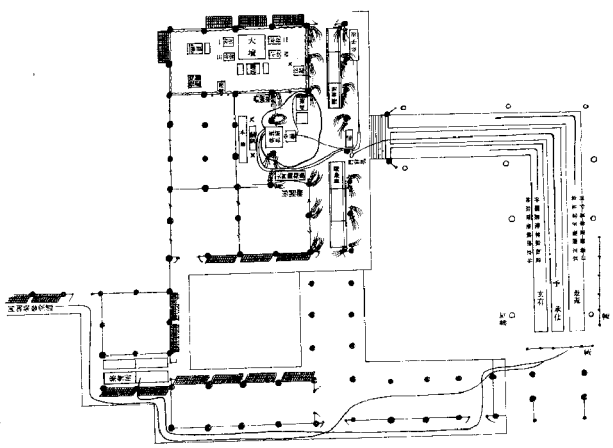
弟子二人 被物二重
玄有內供奉 被物二重
最基阿闍梨 被物二重
善境 法仰 明勝 善勝 淨善
先是去月下旬之比爲二品親王御計此

善境 法仰 明勝 善勝 淨善
先是去月下旬之比爲二品親王御計此

遠忌可被行結緣灌頂之由被申門首云
其故者代、流例也所謂嘉禎^{三十三}和內被
修之旨爾降大成就院之例事也其後弘
長^{三十三}山宮正和^{三十三}文和^{三十三}青龍院宮等皆
代、被修之仍此聖靈^{三十三}可被修之
處彼時分神與御在洛之間庭儀等儼然
之法則依不可然被默止了今度不被修
者偏省略大無念也早可被遂行之由被
申候云、

就其大阿闍梨事弘長^承正和^主嚴竹
內師跡相續之間文和度就嚴僧正法流
之由緒以慈能僧正被修了予真俗由緣
勿論也早可爲大阿闍梨之由蒙嚴命虛
受之責雖可恐先師大王御報恩之儀非
可默止之上先規之趣又無據于固辭仍
顏領狀了然而今月室町殿壇所當番之
間先雖申故障之由猶頻示給之間壇所
番相轉事雖相語傍輩皆以辭退仍無力
重辭申之而被申談二品親王之處綺之
子細被申室町殿爲公議被相轉了此上
早領狀但參仕之體近日行莊難治而文
和度祇候竹園中臨期降庭上了如然可
令進退者可參勤之由申入之處弘長正
和勅願之儀也仍每事儼然文和非勅願
今度尤足准的不可有子細之由預嚴旨
之間領狀了

一、道場莊嚴事
文和例大概無相違歟
指圖

五前供批排樣

香水	瓶燈香花髮塗	香品
香水	瓶燈香花髮塗	
香水	瓶燈香花髮塗	
香水	瓶燈香花髮塗	
香水	瓶燈香花髮塗	
香水	瓶燈香花髮塗	
香水	瓶燈香花髮塗	
香水	瓶燈香花髮塗	
香水	瓶燈香花髮塗	
香水	瓶燈香花髮塗	

警臺
半壁

一、法則事

任正和例可注進御次第之由奉行來仰

仍內注進了

彼云臨期委相次第私以未付之爲後見也

結緣諸頂大席

先堂莊嚴別可被任文和例敬

大事終中案內

次讚衆等著集會所二林西二間被拂不着此

所云

次大阿闍梨參會所弟子參禪諸僧都出集

次讚衆等降庭上列立蓮道上 鄰戶二間西

中門西綠式午退戶

左方北

道尊前大僧都 恒爲法印

顯顯權大僧都 依爲立方律

隆覺權少僧都 嚴證權少僧都

禪基權少僧都 仲祈權律師

右方南

實什法印

顯顯權大僧都 玄能法印

玄譽權少僧都 隆惠權大僧都

實宜權律師 尊祐權律師

次大阿闍梨降庭上入幔門立蓮道上

弟子二人相從

左玄有內供奉持居第草座

右殿基阿闍梨持香品呂左加如

次禪基僧都取香品在箱進大阿闍梨

此後加立

次執蓋覆大阿闍梨承仕一應高提役之調取

次承仕四人以錢鉢遮各役人

次左方讚發音一反誦了打鉢有岸

次右方讚一反誦了打鉢無岸

次左右同音發音一反誦了打合鉢

次又同音出之今度 自第二句進行

次登南階於門前灑水用如持入堂各立

左右座前律聲不可斷

次大阿闍梨灑水更又用如持

此時弟子二人先入堂以居箱香品箱

在如置高座前机之後玄有數草座出

堂踏踏寶子最基以座具數五前供机

前板同踏踏

次大阿闍梨入堂於坐具上起居禮本佛

三反 殿草鞋

次登高座經高座有入香品於箱

此時止讚聲打鉢

次讚衆著座弟子著寶子座

次大阿闍梨不登高座之以前不可著座

次誦四智漢語 先左方玄一反誦之打鉢

次打鉢二禮基諸都可打之後二反誦之打鉢

次云何

此間玄有入堂取五前供机上灑水器

逆行灑水如何可也五前供

散花進佛前唱之 行道一 誦夫先任

次對揚

南無法界

四方四佛

合法久住

天衆地類

國內神等

過去尊靈

聖朝安穩

結緣四衆三摩耶成就

道場安穩

天下安穩

御願成辨

唱了打鉢一

次大阿闍梨唱佛號讚衆起居取

次緣起戒體不合得則上法門云

次乞戒師起座著五前供机前半座

神分勸請佛名教化等如何

次大阿闍梨正授戒

求聖加護以下結緣之時略之云

次乞戒師隨客句教化通今度畢著本座

次大阿闍梨加持誓水等作法

香水加持百反左右轉各五供總加持二
十一反其後於袈裟下有作法更問
次後唱作梵師唱之

此時阿闍梨降高座於本佛前一禮
今度不及展具

此間弟子二人入堂取道具此時以香相
從

次大阿闍梨退下弟子和從讚衆分散

夜儀

先三摩耶戒儀了下格子撤說戒之道具
裝灌頂之道場奉行讚衆卷仕之

大事具中案內

此時分疊等取立了

次於讚衆座前立

次誦讀左右三反其如三戒

次爲先下薦入幕內行道三匝此間弟子

次讚衆出幕外著座

次大阿闍梨留佛前禮佛等著禮版

次前方方便了錢二阿闍梨打之

次啓白誦分疊前額等香阿闍梨何五古

次供養文長音唱禮香阿闍梨何五古

次驚覺印明

次九方便

次五大願發願不用之

次入行法兩儀可在音曲

次振鈴

次顯圓僧都出讚

大讚佛讚三反普賢讚今度任文和
例可被略之四智

讚三反

錢鉢如例錢鉢如律師

次錢一阿闍梨念珠之聲打之

次大阿闍梨唱佛名唱了讚一

次移登高座此時發聲

南無恭敬供養 胎藏界會

尊靈決定 成等正覺

大悲護念 成御願用之

次奉行讚衆入幕內以夾木渡五瓶於高

座前机取去五部鉢杵等事奉仕之又召

入承仕令撤大壇禮賜机等

次奉行讚衆出門前召入十二執供修了著

看花示位座

此間顯照大僧都修十方神供隆惠大

僧都出堂外修廣野神供

次奉行仰承仕上正面格子一間即撤件

間疊一枚爲結緣者通道

次道尋前大僧都并恒爲玄能兩法印入

幕內著看花示位座以大壇東面取也

次隆覺僧都入幕內著蓮臺禮版

次仲祐律師著密號座尊祐律師著注記

座

次尊顯僧都立儲大壇前

壇左立儲了示位師下仍引入師立右也

結緣者左宣尊律師到門前立

今度任文和例可被略小床獻

先宜尊律師灑水三反加先用次塗香含

香次印明加持用之

次玄譽僧都以白疊覆面加先用令結印賢善

三昧

取印末入幕內立大壇前

次尊顯僧都取橋花插印末

次尊祐律師讀上神名帳

次隨讀上令投之佛注記師法得

次自身分投之

次玄譽僧都解覆面可證思合禮佛三反

次引高座前令受灑水

次引蓮臺前令受印明今度用通印明敷

次引密號令受金剛號

次引注記師前令記姓名得佛

次小僧令出幕外了

次結緣者到門前

先宜尊律師灑水塗香印明加持之次

忠實僧都覆面結之授印引入大壇前

次示位師亦得佛

次如前引入師兩人替役之

得佛大日之時授花禮佛之後行道三

匝引諸古處誦誦上段打鈴上段次受水以

下也

次雜類結緣者盡了所作人各退下著座

尊祐律師以注記文證右脇机用幕外

著座

次奉行讚衆以承仕正面格子如元令下

之又內陣禮版賜机等置之五瓶等渡之

次大阿闍梨著禮版

次後入三摩地以下如例

次振鈴

次四智讚一反唱禮師出諸之誦了打鐘

次大阿闍梨申上注記文、後祈願寶號

例如

取香呂申上之、雜類具不讀之、僧某等

何人、尼某等何人、如此讀上也

次週向方便唱了讚一

今結緣佛子等授花、緣依三香、果證、然

則尊聖智水波闍心蓮花鮮、

次隨方週向唱了此功德

南無摩訶毘盧遮那如來丁

南無金剛手菩薩丁

南無一切三寶丁

次解界奉送

次下座禮佛此時讚樂

次讚衆立座前出誦讚、自第二句入堂先爲

首上

行道三匝爲先阿闍梨、了出堂

此時弟子入幕內取道具出幕外、於門

前待大阿闍梨出堂相從

次諸衆分散

一、三戒緣起與詞

自彼延曆二十四年至惟嘉慶二年并五

百八十四年也、感問朝家代、恒例御願

甚繁、私門處、臨時勤行復多就中此大

成就院之儀則者、假蓋額以來之恒規者

也、自爾以降弘長之齋席者爲建武之追

育文和御願者、模正和之佳國、咸是當一

糺之聖忌、嗣三密之道儀、累一門四代之

蹤跡、資三身萬德之證位、然今所迎者、先

師大王三十三週之遠忌也、爲福恩山飾

梵場所開者、大悲胎藏十會之曼陀也、

引入雜類、授花、葉、故先爲調身、器、將授淨

戒、願成就三昧功德、無邊然則聖靈內證

圓滿、月披三妄雲霧、而遙照四輩流轉之

迷暗、本有常住、蓮華九點花臺、而顯成十

界、本有之圓極、都而遍照如來成道法結

良緣於三世、自他法界平等益萌善種於

十方、抑小僧以淺智小量之、凡身修深密

大事之御願、內恐諸尊之照鑒、外恥大衆

之謗訕、唯系尊靈真受之、印置、狼應法主

求請之嚴旨而已、仰願胎藏界會、

謹乞誓

一、灌頂表白祈願詞等

謹敬白蓮花胎藏悲生曼荼羅中臺教

主遍照如來八葉花臺清淨法界四智四

行醍醐果德三點眷屬四大菩薩五大明

王十二大天珠、發大誓願十二執金剛總

十三院內、外眷屬外金剛部金剛天等

祕密傳證諸阿闍梨耶、血脈相承聖凡師

資、乃至世界海世界種種不可說不可說佛

法僧、境、界、而言

南界界扶桑國比叡山延曆寺信心大法

主兩所竹園禪定殿下週過去大王三十

三週之御忌、凝迴追福作善無二無三之懇

誠排大成就之淨場、飾胎藏界之密壇、修

四輩結緣之灌頂、資三身究竟之證位、事

旨趣云何、夫四種恩德雖區、以之資證、

爲最、五大誓願雖異、以衆生度脫爲始、

三寶者、師僧之德也、嚴誦之恩不可不報、

利衆生者、密教之益也、流轉之業不可不報、

斷是以開結緣難類、本有之曼荼、週過去

幽靈始覺之證、業者也、伏惟今此灌頂之

勝業、法身薄伽之垂善巧也、隨衆生性

欲開各、觀照之門、神力加持之絕妙用

也、依群類心行現種、莊嚴藏曼陀者、輪

圓因之具足也、諸尊之羅列爲之應現、故

從一門入普門法界、結小緣期大菩提果

者也、方今授佛性三聚戒香先薰四輩之

依身、灌寶瓶五智法水、忽洗三毒塵垢、投

花房、知過去他遇之尊受、印呪頂未來修

行之益、誠是爲究竟成佛之要路、非祕密

弘通之本源乎、爰過去贈一品大王尊靈

者、所稟者正應帝主之皇胤也、千善戒香

句芳、所傳者嘉祿和尚之聖跡也、三密法

水流、灌備國師而二代同被智者之生、陳

隋華山勝而三度、隱此慈鑒之興、山洛、加

之數代之護持者、致丹艸於紫宮中、一品

之贈、磨者開光花於青塚下、既是釋門之

棟梁也、翠非皇家之柱石乎、然而化娉緣

謝、寂滅爲樂、以降歲去歲來三十三週懷

古之思、未變遠辰之景、忽臻因茲法主攝

先靈薰修之淨場、展追福之齋、蓮、結緣

灌頂之儀、則聞報恩之大會、道儀鄭重也

福豈唐相哉然則五智遍照月照聖靈一念之心水四華結緣藥開幽儀八分之圓
 雨凡厥有頂雲上無間燄底梵風遙扇法
 密理也奉授堅固法體於兩法主十方普
 世天列外院也久施擁護利益於一門
 跡總而一山風和四海波晏抑尊玄觀惠
 俱闕而猥釣閑梨之虛名戒行不全而謬
 聖傳燈之重位冥濶五百餘尊之知見顯
 愧二八許聖之輕嘲唯願受陀聖衆哀愍
 聽許成就御願圓滿功德敬白
 抑令法久住利益人天結緣道俗三摩耶
 成就及以法界衆生平等利益爲
 南無摩訶
 南無三部界會諸尊聖衆打
 四聲結緣之庭三昧耶成就之初隨喜廣
 大之功德證明報恩之御願爲冥衆影嚮
 給然則梵天四王
 爲

總神分般若心經丁
 大般若經名丁
 三國傳燈大師等聖靈血脈相承諸阿闍
 梨耶奉令佛果證得乃至登霞登天貴賤
 靈等皆成佛道爲
 阿彌陀
 妙法經打
 佛頂尊勝陀羅尼打
 殊先師大王聖靈成等正覺頓證菩提御
 爲

南無摩訶手菩薩丁
 南無金剛手菩薩丁
 南無三部
 金輪聖主天長地久奉爲
 藥師琉璃光佛丁
 太上天皇寶祚延長奉爲
 摩訶
 准后殿下御願圓滿奉爲
 摩訶
 信心兩法主御法體堅固御基命長遠無
 邊御願決定成就奉爲
 摩訶
 三部
 殊仰承乞胎藏界會
 三摩耶成就爲
 南無摩訶毘盧遮那
 佛眼部母
 金剛手
 五大明王
 三部界會
 外金剛部
 教山
 一切
 道場安穩香花不退興隆佛法廣作佛事
 爲

摩訶
 一天四海安穩泰平爲
 摩訶
 無邊法界平等
 爲

觀世音
 法成就爲
 大聖文殊
 金剛手
 一字金輪佛頂
 已上靈分祈願等次第正和現行聊
 不審有之仍復應安先師般若院現
 行今度用之者也

一註記帳事
 尊祐律師來訪之間大概仰聞之先
 規不同事等可伺申法主之山仰了
 仍何二品親王定之云
 大成就院結緣灌頂註記所
 奉爲大梵天王八葉觀音
 奉爲帝釋天子天鼓音
 奉爲四大天王無量壽
 奉爲三界天衆
 奉爲八大龍王彌波羅塞
 奉爲大日本國一切無名無位明神
 奉爲山王三聖
 奉爲祇園天神
 奉爲天滿天神
 奉爲赤山明神
 奉爲十八外護神
 奉爲行疫神
 奉爲三國傳燈大師等聖靈
 奉爲贈一品聖靈
 奉爲國主聖朝

爲

奉爲太上天皇

奉爲諸宮諸院

奉爲准三后殿下

奉爲關白殿下

奉爲左右丞相文武百官

奉爲二品大王

奉爲官長大王

奉爲法界衆生

爲自身

爲尼

男

女

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

童

門葉記 灌頂七

一身阿闍梨

行玄 道快

良快 慈源

慈助 慈禪

慈實 慈玄

慈道 慈深

慈圓 慈道

慈濟 慈惠

久安二年六月十八日 宣旨

阿闍梨延曆寺座主法務大僧正法印

大和尚位行玄

申請被特蒙天恩因准先例以沙門

圓性爲一身阿闍梨事

依請 云官注進如此官符案紛失云

私云官注進如此官符案紛失云

太政官藤延曆寺

應授傳法灌頂職位事

傳燈大法師位道快

右太政官今日下治部省符得得阿闍梨

豐快法親王今月七日奏狀併件道快出

自博陸之貴種已列合山之禪徒所酌者

青龍之遺流也爲瓶水滿所傳者逾伽之

密印也炙裸燈挑見其器量充足推薦望

樂職將仰聖日之德輝者正三位行權中

納言源朝臣雅賴宣奉被依請者省宜承

知依宣行之者寺宜承知牒到准狀故牒

嘉應二年八月二十二日

左大史小槻宿禰

右少辨藤原

太政官藤延曆寺

應役傳法灌頂職位事

傳燈大法師位良快

右太政官今日下治部省符得得阿闍梨

前權僧正法印大和尚位慈圓今月二十

六日奏狀併伏檢舊實豪貴之輩補一身

阿闍梨者自他宗之恒規也彼良快稟種

於曲阜傳法於祕局情見器量尤足推薦

望請天慈因准傍例以良快被補件職將

祈金輪萬歲之寶祚者正二位行中納言

藤原朝臣隆房宜奉勅依請者省宜承知

依宣行之者寺宜承知牒到准狀故牒

正治二年閏二月二十六日

修理東大寺大佛長官正五位下行

左大史兼丹後權介小槻宿禰判牒

太政官藤延曆寺

應授傳法灌頂職位事

權少僧都法眼和尚位慈源

右太政官今日下治部省符得得阿闍梨

大僧正法印大和尚位良快今日奏狀併

謹考舊貫一身阿闍梨之職位者諸宗貴

任正和已來例被略之

事訖聊記事近可清書之

嘉慶二年九月二十日

尊玄記之

右一卷條々妄悉更無所殘歟爲備

後見之龜鏡寫之了

同初末上旬候記之

御判

御判

御判

御判

御判

御判

御判

御判

御判

御判

御判

御判

御判

御判

種之所受也擇器量分致舉奏降綸旨今不庭留件慈源者大麓之林間枝葉風蔽巨川之浪上舟揖流傳慈源前神月澄而無雲練行怒裏覺華薰而有日誦其頌量尤堪傳燈望請天慈因准先例以件慈源被授一身阿闍梨職位者將施一宗之光華奉祈萬乘之聖算者正三位行權中納言藤原朝臣盛兼宣奉勅依請者省宜承知依宣行之者寺宜承知牒到准狀故牒

承知依宣行之者寺宜承知牒到准狀故
文曆元年十一月二十八日
修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史小槻宿禰判牒
右少辨正五位下藤原朝臣

太政官藤延曆寺
應授傳法灌頂職位事

寬喜二年九月二十六日
修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史兼紀伊守小槻宿禰判牒
正五位上行右中辨藤原朝臣

太政官藤延曆寺
應授傳法灌頂職位事

傳燈大法師位尊助
石大政官今日下治部省符得座主阿闍梨二品尊性親王今月二十七日奏狀

傳燈大法師位尊助
石大政官今日下治部省符得座主阿闍梨二品尊性親王今月二十七日奏狀

傳燈大法師位尊助
石大政官今日下治部省符得座主阿闍梨二品尊性親王今月二十七日奏狀

傳燈大法師位尊助
石大政官今日下治部省符得座主阿闍梨二品尊性親王今月二十七日奏狀

傳燈大法師位尊助
石大政官今日下治部省符得座主阿闍梨二品尊性親王今月二十七日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

傳燈大法師位慈實
石太政官今日下治部省符得前僧正法印大和尚位慈源今月二十二日奏狀

請天慈因准先例以慈玄被補件職者彌
獻華樹千年之佳祝將薦華圖萬歲之寶
祚者正二位行權中納言兼右衛門督藤
原朝臣經任宣奉勅依請者省宜承知依
宣行之者寺宜承知應到准狀故藤
建治元年七月四日

右大辨平
左大史小槻宿禰藤

太政官藤延曆寺
應授傳法灌頂職位事

無品慈道親王

右太政官今日下治部省符傳得法性寺
座主前大僧正法印大和尚位道玄去二
月十三日奏狀傳件慈道法親王者出自
茨山之貴種列于荆溪之慈簡三密觀行
之窓傳以慈燈兩部修學之席呈以偉器
天潢之餘流也宜為法水之源源皇家之
遺應也仍叶釋門之榮機推薦無私恩華
何物望請天慈依宣旨以弟子慈道親王
被補一身阿闍梨職者將繼榮光於四明

奉祈寶祚於萬歲者正二位行中納言藤
原朝臣經長宣奉勅依請者省宜承知依
宣行之者寺宜承知應到准狀故藤
正安四年四月二日

修理東大寺大佛長官正五位下行
左大史兼算博士小槻宿禰判藤

正五位上行有少辨平朝臣

太政官藤延曆寺
應授傳法灌頂職位事

權少僧都法眼和尚位慈深

右太政官今日下治部省符傳得阿闍梨
前大僧正法印大和尚位慈基去月二十
七日奏狀傳一身阿闍梨職者雖多福林
之賢英必抽宰樹之貴種者也緣為定準
率由向矣爰件慈深出於姬蕃之家自入
佛陀之道四明山靜修持觀行之權鎮雲
三密壇清戒定慧解之窓排月鑒其器用
尤足薦薦望請天慈因准先例以彼慈深
被補一身阿闍梨職者將荷奉皇之聖化
奉祈雪子之仙齡者正三位行權中納言
兼大宰權帥藤原朝臣經綱宣奉勅依請
者省宜承知依宣行之者寺宜承知應到
准狀故藤

德治二年十一月七日
修理東大寺大佛長官正五位下行
左大史小槻宿禰判藤

左少辨正五位下藤原朝臣

太政官藤延曆寺
應授傳法灌頂職位事

入道無品尊圓親王

右太政官今日下治部省符傳得阿闍梨
權僧正法印大和尚位桓守去月 日奏
狀傳諸考舊觀為十善帝主之王胤預一
身闍梨之恩賞者禪林連綿之故實皇朝
不易之定準也爰件尊圓親王出帝杖帝

葉之家入瑜珈瓊祇之室器用之叶入望
也可為佛家之瑚璉矣性智之受天然也
可為釋門之棟梁焉誦其雅景尤足攀奏
望請天恩因准先例以入道無品親王被
補一身阿闍梨職者彌仰皇澤無偏之德
化奉祈聖代萬年之寶算者正三位行權
中納言藤原朝臣公秀宣奉勅依請者省
宜承知依宣行之者寺宜承知應到准狀
故藤

元應元年六月六日

修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史兼能登介小槻宿禰判藤

權右中辨正五位上藤原朝臣

解文云

請殊蒙天恩因准先例以弟子入道無
品尊圓親王被補一身阿闍梨職狀
右謹考舊貫乃奉祈聖代萬年之
寶算矣仍勒事狀謹請處分
元應元年五月 日

阿闍梨權僧正法印大和尚位桓守
已上案文如此代一同也處分
者令闕字也

請特蒙天恩因准先例以弟子入道無

品尊道親王被補一身阿闍梨職狀
右謹檢故實為萬乘瓊樹之貴種預一身
闍梨之恩花者皇朝之佳猷釋門之恒典
也爰件尊道親王者分天潢之清流湛法
水之側源為王室之盤石協佛家之棟梁

推薦之處誰謂非據望請天慈以件尊道親王被授一身阿闍梨職者彌謬自宗之繁昌將祈聖運之久遠矣仍勸事狀謹請處分

貞和二年十月 日

阿闍梨二品尊圓親王

今度整樣清書桓隆僧都筆也元應寺也同筆者也高檣紙長一尺一寸切之書之有裏紙同紙一枚用懸紙不加同紙二枚立文上下押折相制令旨付職事了草以舊草等彼是令用檢相斗了不及訪儒家也

妙香院宮一身阿闍梨事解文進之可令申沙汰給候之由

青蓮院二品親王御消息所候也恐謹言

十月十九日

謹上 藏人大進殿

獻上

宣旨

仰依請

右官旨早可令下知給之狀如件

正月三十日

春宮大進俊冬

進上

花山院大納言殿

此事依勅許職事書出口宣之間相尋官

務之處未到云云就之尋沙汰之制使人引口歟云云仍重整解文付職事更又書遺口宣云云

獻上

宣旨

二品尊圓法親王申因准先例以弟子尊道親王被補一身阿闍梨職事

仰依請

右官旨早可令下知給之狀如件

七月十七日

春宮大進俊冬

進上

花山院大納言殿

太政官藤延曆寺

應授傳法灌頂職位事

入道無品尊道親王

右太政官今日下治部省符傳得阿闍梨二品尊圓親王去年十月日奏狀傳謹檢

故實爲萬乘瓊樹之貴種預一身闍梨之恩花者皇朝之佳猷釋門之恒典也爰件

尊道親王者分天潢之清源灌法水之源源爲王室之盤石協佛家之橫梁推薦之

處誰謂非據望請天慈以件尊道親王被授一身阿闍梨職者彌謬自宗之繁昌將

祈聖運之久遠者正二位行權大納言藤原朝臣長定宜奉勅依請者省宜承知依

宣行之者寺宜承知牒到准狀故牒

貞和三年七月二十四日

修理東大寺佛大寺長官正五位上行左大史兼備前介小槻宿禰判牒

正五位上行左少辨藤原朝臣

請特蒙天恩因准先例弟子傳燈大法師位慈濟被補一身阿闍梨職狀

右謹檢舊貫出百萬機變李之稱令補一身闍梨之職者皇朝之佳猷釋林之恒典

也爰慈濟身到釋範性稟聰悟三密觀行

之慈傳以慈燈兩部修學之席呈以傳器

推薦無私恩準何物望請天慈以件慈濟

被授一身阿闍梨職者彌仰皇澤無偏之

德化奉行聖代萬年之寶算矣仍勸事狀

謹請處分

延久五年七月 日

妙香院禪師一身阿闍梨事解文進之可令申沙汰給之由青蓮院宮御消息所候也恐謹言

八月二十二日

謹上 頭左中辨殿

權大僧都尋慶

請特蒙天恩因准先例以弟子傳燈大

法師位道惠被授一身阿闍梨職狀

右虔積舊貫一身金剛之闍梨者三密瑜伽之光華也擇以貴種取其奇材於是道

惠出博陸之家攀白岳之嶺所稟者身語

意平等之法徐爲兩部之範換所勵者戒

定慧薰修之功未鴻慈以道惠被授件職

益尤足舉奏望請鴻慈以道惠被授件職

者。滿。諱。龍。日。之。德。輝。奉。祿。後。天。之。寶。祚。仍。勒。事。狀。謹。請。處。分。

應安二年正月二十二日

阿闍梨座主尊道親王

本覺院禪師一身阿闍梨事解文進之。可。令。沙。汰。給。之。由。座。主。宮。御。消。息。所。候。也。恐。謹。言。

二月二十二日

權大僧都道尋

謹上 頭行大辨殿

延文應安共以仰護尊玄僧正已草之了。不及訪儒家清書又譏便予輩了。整樣如貞和之例。

此禪公爲守惠僧正附弟大御堂相續之器用也。去年冬口任僧正加扶助入光堂之室出家守惠僧正關東止住之間都鄙相障故也。受法事依彼僧正相示之旨予授之。四度初行等舊冬沙汰終了。受戒回以解堂之大奉授了。以解文不及申遺勸東以予解文如此可相整也。

諸特蒙天恩因准先例以弟子聖助親王被補一身阿闍梨職狀

右謹考案內望補一身阿闍梨之職者爲授

兩部曼荼羅之位焉。上擇貴種下待恩華。王道之嘉猷吾家之恒典也。於是聖助親王者。原銀潢流宜湛法水於深淵。攀瓊樹枝。盡作禪林之良材。既同權輿。寄又比。瑚璉。大噓無私。採用何拘。望請鴻慈。依宣。

旨以件聖親王被授一身阿闍梨職者。須挑瑜伽之法燈。奉祈金剛之寶算。仍勒。事。狀。謹。請。處。分。

至德三年八月二十八日

阿闍梨二品尊道親王

門葉記 門主行狀一

青蓮院大僧正

七宮

慈鎮和尚

飯室僧正

無動寺僧正

西山宮

北山僧正

青蓮院和尚 弘安元年五月

第四十八代座主法務大僧正

京極大關師實息

法主御門右大臣師房女

師主實慶大僧正

阿闍梨良祐受法灌頂弟子

承德元年五月 日誕生

天永三年十二月二十八日受戒 和十六歲

奉座主

水久四年九月二十八日於二條堂隨良

祐阿闍梨受灌頂二十歲

元永元年十二月十七日最勝寺供養錫

杖頭勤之

同月三十日補三昧院檢校并慈德寺別

當寺職

保安元年五月二十三日補無動寺別當

同二年十二月一日叙法眼座主僧正

師實慶

大治二年六月三日五壇法修大威德法

同年 月 日修同金剛藥叉法

天承元年三月十九日任權少僧都 十五

同二年二月二十八日法成寺御塔供養

爲眼師

同年三月十三日得長壽院供養爲眼師

同年五月二十七日補無動寺檢校

長承元年九月七日於寶莊嚴院泉殿被

修五壇法爲降三世法阿闍梨僧正

同三年二月十七日法勝寺金泥一切經

供養散花勤之

同年五月 日爲禁裏御祈修十一面觀

音法

保延元年五月二十四日轉大僧都 三十九

同二年三月二十三日爲羽勝光明院供

養散花勤之

同年十二月七日爲院御祈於鳥羽殿修

六字河臨法

同三年五月十一日爲中宮御不豫御祈

修七佛藥師法

同月二十一日叙法印 四十一

同月二十九日於鳥羽殿修冥道供

同八月十一日爲同御祈於三條宮小路

殿修七佛藥師法

同月二十九日爲法務 四十一中宮御不豫御祈

之賞補

同九月二十六日爲仙院御祈於廣隆寺

修七佛藥師法

同月三十日補法性寺座主

同四年五月二十九日於鳥羽殿修七佛

藥師法

或記云十月十一日任權僧正 四十一

二十九日補座主 忠尋云

同年十月二十九日任權僧正補天台座

主 拜堂 十二月七日於京極殿宣旨 同十二日

同十二月十四日補法成寺檢校

同五年二月二十二日爲仙院御祈於白

川東殿修普賢延命法

同年三月二日於鳥羽殿修六字河臨法

同五月十四日爲美福門院 三時御產御

祈於梅小路東洞院殿修七佛藥師法

同十二月 日爲皇后宮御祈修同法

同月 日最勝寺灌頂大阿闍梨勤之

同十五日補法勝寺權別當

今日令法眼勝豪叙法印 今月皇后宮

御產御祈七佛藥師法賞護也

同六年閏五月一日爲仙院御祈於白川

北殿修七佛藥師法 三十七

同年六月十日日吉新御塔 皇后宮御祈修

鎮壇

同十月二十三日新造內裏土御門殿修

不動安鎮法

同十一月 日爲法勝寺塔心柱被繼御

祈修不動法

或記云十一月十四日塔心柱被切

馬之時上手繩被召入御簾中而院自

同十月十一日爲客星并地覆御祈於禁

繼之四尺座主以下僧綱九人凡僧

御手自令取之給青蓮院即自令給之給

同十一月二十六日爲日蝕御祈於根本

少參會金堂祈念兼日御祈不動

云希代珍事無雙美談也云云

同堂修七佛藥師法

法座主多聞天供相實地天供

法同二十四日以相實令叙法眼此法實也

同十二月十五日蒙牛車宣旨并以內供

等也云

同二年正月十五日爲護持僧始修長日

奉教仁任權律師是去一日蝕御祈

同月二十日爲春宮御祈修五壇法中壇

如意輪法久壽二年七月十八日結願也

蝕不現之上院有御夢想蒙其賞希

同月日最勝寺權頂大阿闍梨勸之

同年三月二十三日於近衛殿修業衣簾

代之例上古今不多五十未滿聽牛車之例

同年五月二十九日於鳥羽南殿修七佛

康治元年五月十二日法皇迴心御受戒

僧中未聞先規云今年四十七歲也

永治元年八月十九日於內裏土御門殿

知足院禪定大閣同登壇爲傳戒和上

或記云蝕當日晴天無雲而蝕時黑

修同法私云此事猶可助之

同日於根本中堂修七佛藥師法翌年正月以法眼此法實也

雲一輪忽以蠟鬚其勢如唐笠覆日輪

永治元年八月二十四日奉祈太上皇御

同八月十九日爲御藥御祈於內裏土御

自東嶺送入西淵了希代之美談也仍

療病即日平癒院御手自賜御衣被引

門殿修同法

蒙兩箇賞之外遙察門藥淨沈行玄門

御馬勸賞可依請之被仰下之

同九月十八日爲法皇御祈修藥師法

藥師御祈事申御免了但其後登快親

同二十七日令寬勝已講任權律師去二

同十二月二十五日爲主上御祈修北斗

王眞性僧正二代軍申修之共以有驗

十四日御藥病御祈賞也云

法

其外一向所停止也

或記有評定被召青蓮院于時先登山三

同月日修聖觀音法

康治三年二月二日於白川殿修七佛藥

院入堂其意今度若不奉落去再不可向

同二十七日轉僧正四十六

天養元年三月二日轉任法勝寺別當

出門之由也則召具中堂衆十人院參院

同二年三月十六日於白川押小路佛所

同年五月十六日於禁中土御門殿修普

母屋御藥之中御坐御廳外青蓮院祇候

小路殿修安鎮法

賢延命法

高念誦云持參十九箱如三衣箱隨身

同四月十日爲一院御祈於根本中堂修

同月日修藥衣法

中堂衆十人祇候中門隨居機十二神將

同四月十五日爲一院御祈於根本中堂修

同八月十九日爲禁裏御藥御祈於禁中

祝白聲讀之而院已御氣分出來于時座

同六月五日右衛門督家成卿堂供養修

昭陽舍修七佛藥師法

主起座向東北角念寂山三寶而摺念珠

同六月五日修冥道供

十月三日以實陽行進等令叙法橋此

祈念禮拜之後更向龍顏責伏加持應其

同八月六日金剛院供養祝願勤之

同二年四月一日爲月蝕御祈於三條西

同月二十九日爲慧星御祈於禁中昭陽舍修熾盛光法

久安元年八月十九日爲上皇御不豫御祈修七佛藥師法

同年十月日爲仙院御祈修同法

同月二十五日於三條東洞院高松殿皇后宮御所修藥衣鐵宅法

同閏十月日爲主上御祈修聖觀音法

同十二月三日依仙院御祈於鳥羽證金剛院修七佛藥師法

同月二十六日轉大僧正四十九法座御僧御者并七佛藥師法

同二年二月十三日修冥道供

同月十七日修普賢延命法

同十一月二十八日爲主上御祈修聖觀音法

同十二月十六日爲天皇御祈於昭陽舍修熾盛光法三七日

同三年六月二日爲法皇御祈修冥道供

同月十七日於根本中堂修七佛藥師法

同八月十一日鳥羽九體阿彌陀堂供養爲呪願

同十月日修十一面法

同十二月十五日尊勝寺灌頂大阿闍梨勤之

同四年正月日修北斗法

同七月十七日最勝金剛院供養爲呪願

檢校實以實阿闍梨在維律師有行樂御幸兩后行樂云

同五年二月二十日爲日仙御祈於本坊修金輪法

同年三月二十日延勝寺供養呪願勤之

同六月十八日於押小路處修熾盛光法

同月二十八日爲一院御祈於白川泉殿修普賢延命法

同九月日爲公家御祈修金輪法

同十二月二日修普賢延命法

同十二月十九日爲主上御元服御祈修不動法

同六年正月十六日院尊勝陀羅尼供養爲御導師

同九月十二日爲一切經供養御祈於本坊修不動法五壇中道也

同十月四日以身阿闍梨行理七宮任權大僧觀又以山上本坊爲美福門院

御願號齊連院被申置阿闍梨五口美福門院於法勝寺供養也

同十一月二十一日爲主上御祈修金輪供入壽子六百五十八日結齋

同十二月十四日修普賢延命法

同月日爲一院御祈不豫御祈修樂師法

仁平元年五月二十二日最勝講爲證義者唯密證第六度之例也

同六月九日一院御造修結願於鳥羽安樂壽院勤曼茶羅供御導師

同十三日福勝院供養爲御導師勤曼茶羅供御導師

同二十六日爲女院御祈修七佛藥師法

同七月四日白川東殿御塔供養爲御導師

師同二年自正月八日至十二月每月爲法皇御祈泥塔七十七基建立供養

同二月十六日爲公家御祈於本坊修熾盛光法

同六月八日爲主上御祈修冥道供五箇夜

同八月日補常壽院別當

同八月二十八日一院御賀於白川高御堂修曼陀羅供

同十一月十日受灌頂於法印大僧都圓性七宮御本名也

同三年正月二十三日辭法務大僧正七又辭法勝寺等別當

同九月十七日依一院御不豫於鳥羽田中殿修七佛藥師法六七

同十月五日粟田口松房三更有燈焰一時成灰燼而法皇有勅仰行事左中辨

光賴朝臣差遣北面文官武職十人廳官召次各十人或爲五位上國任課成功十餘人以大工正五位上國任課不日之功致如雲之繡錦掃除行事左近

將曹秦乘弘右近將曹中原重近諸役人亦北面衆廷尉源爲義以下至賀茂

神主重忠等各召進御從兼日自仙院御所被送渡御調度等華麗珍奇難盡

奏端誠是天下勝事僧中光華而已使以殿殿殊爲清盛安滿月尊像號甘露

王院彌陀行法例時儀法草創以來薰

修無絕云

同四年閏十二月 日修冥道供

同四年正月十三日被退下大僧正法務

辭書御使在少辨年鑑家

同三月三日重上辭表

久壽二年九月三日辭座主同八日送印鑑畢

同年十一月五日卒五十九 治山十八年

七宮無品覺快親王 本名行理 諡顯性王

第五十六代座主無品法親王

鳥羽院第七王子

母法印光清 八幡宮 女

行玄大僧正入室寫瓶弟子

長承三年 寅 月 日誕生

天養元年十二月二十七日卯入室 於京極 爲宿坊之故也

久安二年三月四月登山月卿雲客多以

愿從於青蓮院出家即日受戒 座主行 玄大 僧正

同六月十八日爲一身阿闍梨 座主行 玄大 僧正

同六年十月十四日直任儒大僧都 都率十七 供養所附實也 供養行玄顯也

同月十七日補法性寺座主

仁平元年六月十三日叙法印院 年十八 師範 僧正 座主大

同二年十一月十日於東塔青蓮院隨座

主法務大僧正行玄受灌頂年十九

同三年 月 日補無動寺檢校成就院

別當職等

保元元年八月二十九日爲寶莊殿院別

當

永曆元年七月二十三日爲主上御祈修

七佛藥師法日御祈也先於禁中修

之依御神事被移修院御所冷泉殿

應保二年五月三日於禁中被修五壇法

爲降三世法阿闍梨 中護仁和寺覺性 親王御遷枝也

同年八月二十五日爲護持僧改修長日

如意輪法行廣辭退特

同三年正月 日爲主上御祈修不動法

長寬二年十月二十六日爲歡喜光院別

當

永萬元年七月十一日爲主上御祈於根

本中堂修七佛藥師法

同年 月 日御改名覺快

同二年正月十四日辭大僧都令圓實阿

闍梨 內大京 仁安元年十一月五日補法興院并極樂

寺別當職退特

嘉應元年十二月二十五日補金剛勝院

別當

同二年五月二十五日叙無品親王 御年三

叡山法親王第二度也

安元三年五月十一日座主宣命 七年四月二十

同七年七月二十三日於鳥羽實光明院隨

修冥道供

治承元年九月一日日御御祈修冥道供

有實

治承元年十二月十七日蓮花王院塔供

養證誠并開眼御導師勤之

同年同月二十二日尊勝寺灌頂大阿闍

梨勤之

同二年四月二十六日青蓮院移徙 先令 谷大教坊時對入附青蓮院當日早月 自無動寺被渡印御前所八人建云

同年十月二十五日爲中宮御產御

祈於六波羅池殿修七佛藥師法

同年 月 日尊勝寺灌頂爲大阿闍梨

同三年十月二十三日爲天變御祈修金

輪法

同十一月十一日辭座主年四十六

同年 月 日尊勝寺灌頂勤之

同四年六月十五日讓補無動寺檢校於

法印全玄

同年 月 日尊勝寺灌頂勤之

同五年六月十五日還補無動寺檢校

全玄超寶寬補檢校之間依實寬訴所

令還補給也

養和元年十一月又讓補無動寺檢校職

於權僧正實寬

同月六日令法眼道快叙法印令法眼實

圓任權少僧都最後之時御幸之次依

被申請也

同日西刻薨逝年四十八

奉迎年來本尊地像菩薩手把五色線

口唱寶號如眠氣絕今夜奉渡雲林院
圓良法印房同七日葬

慈鎮和尚諡號圓良
本名道快

第六十二代座主法務大僧正

法性寺關白忠通

母北政所女房加賀從五位上
藤傳光女

覺快親王入室弟子

全玄大僧正灌頂弟子也

久壽二年四月十五日誕生

永萬元年月日入室年十一

仁安二年十月三日於白川房出家年十三

同月十三日發壇受戒和上當座主

嘉應二年八月十日爲一身阿闍梨十六歲

同年十二月三十日叙法眼親王御新實

承安四年月日參籠江文寺百箇日

同五年四月登山無動寺千日入堂內障

行法供花八千枚等修之

治承二年閏六月二十九日補法性寺座

主依親王御讓也

同四年六月十八日寫川大願差定聖年

同五年六月十八日同佛供頭差定聖年

養和元年十一月六日叙法印改二十七歲

同月七日補極樂寺并法興院別當職

同十一月爲楞嚴三昧院并成就院檢校

同十三日補常壽院別當

壽永元年六月十八日寫川燈明頭差定

聖年

同年七月二十九日補無動寺檢校

同十二月六日於甘露王院從前權僧正

全玄受灌頂二十八歲

同三年正月管領寺院無動寺三昧院法

性寺常壽院等莊園止房人恩給他事

要用限五箇年賜秋當法眼澄雲宛彼

寺院之修理用途新造三昧院修復無

動寺等具足發願文

同年夏動仕根本大師御忌日

元曆元年九月二十三日爲後法性寺關

白大時內祈修不動法

同十二月二十一日爲同祈修同法

文治二年八月十五日爲護持僧始修延命法

同年十月二十日修不動法

同年十二月九日宇治拜堂

同三年三月二十九日於大宮使岸所爲

法皇御備御祈修樂師法印

同年五月二日爲法成寺執印

同六月二十四日中置阿闍梨三口於榜

嚴院以三塔常行堂衆一和尚補之

同七月二十五日殿下若公入室十一歲

十一月二十七日出家法名良尊同月二十九

日受戒

文治四年八月十四日法皇於白河

押小路殿被始行如法經九月四日

自白川坊被迎御料紙九月十二日

十種供養御導師證憲法印天童十

八人傳供公卿以下

同五年二月十一日依法皇御儀於二條

西洞院新御所修不動法

同年同月三十日初日故內大臣良通公後

室出家爲戒師

同年七月十二日全玄大僧正以桂林院

奉讓之

同年八月十五日百光院供養事師親性法橋

同六年二月二十四日爲女御入內御祈

修不動法

建久元年四月二十一日爲立后御祈於

平等院五大堂修同法

同年六月十八日寫川莊嚴頭差定之年聖

同八月八日於大饗法院被始行如法經

五月六日十種供養
攝師證憲法印

同十二月十九日修佛眼法

同月二十三日爲主上御祈於本房修金

輪法明年三合衆之故也

同二年九月二十七日爲中宮御祈於大

炊殿修普賢延命法三七日

同月日三昧院檢校補良尊法

印

同十月十九日爲中宮御祈修愛樂王法

今日普賢延命法結願勸賞以晴蓮被

任權律師

室產祈修藥師法

同年十一月二十九日任權僧正補天台

座主於三十八年八月二十六日

同四年正月四日爲護持僧

同月八日爲主上御痾瘡御祈於開院內

裏修七佛藥師法

同二十六月改延命法始修長日如意輪

法

同三月二十日補法務年三十九

同二十三日爲申法務慶參內即日登山

拜堂

同二十七日社頭拜賀

同四月一日前唐院入堂

同七月二日爲左大將室神能女保產祈修藥

師法

同十一月七日八條院御逆修法事曼陀

羅供爲導師

同十二月十八日尊勝寺灌頂勤之

同月二十日爲中宮門院御產御祈於禁

中修佛眼法

同五年正月二十日爲中宮御祈於禁中

修同法

同年七月二十三日於開院內裏修熾盛

光法

同八月十六日無動寺本房大乘院遂供

養導師法

爲中宮御願被寄阿闍梨三口

同九月二十日興福寺本尊頭中銀佛於

法成寺奉錄之

依長者之請啓白治鑄之間加持念誦

佛像成訖即日開眼今日長者

同月二十三日寄蓮院同有

同十一月十九日爲中宮御祈於本坊修

不動法二七日

同月四日修金輪法

同十二月二十三日爲中宮御祈於禁中

修佛眼法

同六年三月十五日中宮御著帶加持之

御使權大

同六月二十九日爲同御產御祈於大

炊殿修如法佛眼法

同年月日疑勝寺灌頂勤之

同七年二十五日爲中宮御座御祈於大

炊殿修七佛藥師法并冥道供

同八月二十三日於白川坊始行如法經

九月十九日於十部師寶前

同九月日於大乘院屈百口學侶始行

勸學講

同十二月十四日修舍利講開白被光榮有舞

時始也

長樂御記云建久六年十二月十四日

甲子晴今日於座主御房被修舍利報

恩會殿下太政大臣內相府各有依御

有童舞八夜被講詩歌成時寶令入佛道

予詩席予接詩席獻和歌席次參向明

日今日童舞可有觀覽其間事爲御沙

汰也云

同月十五日於內裏有童舞被參會

同月二十日爲參御祈修不動法

第六日寒風深雪法驗揭焉也勸賞以

公全阿闍梨令叙法眼

同七年六月十七日參詣賀茂社有奉幣

同十一月十五日授兩部灌頂於法印良

尋

同月二十五日辭座主法務權僧正護持

僧四箇官職龍居四十二

同八年正月五日爲祖師大僧正修曼茶

羅供自被勸導師每月恒規始自斯

同年七月十六日於西山如法經始行之

八月十日十續供

同十月四日授灌頂於法眼公全本名法印

同月十五日於雙輪寺如法念佛本名也

同十一月十八日覺明本名舍利供養白

日結願被修報恩會

正治元年六月十八日前太政大臣兼房

出家爲戒師

同年八月二十日沒後起請條々書之則

善門跡於良尋法印

同十一月二十七日授灌頂於法眼公圓

同十二月九日逆修法事始之開白導師

頭也

同二年正月二十四日授灌頂於惠辨慈

教正名二人

同年二月二日爲一院御祈於二條殿修

如法北斗法

同月十二日爲同御祈修金輪法

同二十日、被申置阿蘭梨三口於無動寺

法貢北斗

同四月八日、爲順德院立坊御祈修金輪法

或記云、今日、越曆道宿曜道皆申

不可現之由、而兼壹法橋一人辰刻

可現之由勸申、四分一現了、此後被

修行北斗法了

同六月一日、修北斗法

同八月十九日、爲修明門院子時御產御

祈於大炊殿修七佛藥師法

冥道供、訶利底母十五童子供等同修

之

同九月十一日、御產平安皇子降誕、日來

御祈大法等結願

勸賞以仁慶大僧都被叙法印了、則又

自今夜於御宿所實快法被修樂師法

七箇日之間、每日有御湯加持、修法結

願退出之後、猶百日之間、每日被遣御

湯於白川本坊被加持之御使下北而御

代之阿蘭梨爲御

同十月二十八日、院御願野詣御祈被始

之法花御願經三時讀

同十一月五日、於百光院爲雙林寺僧正

追善修花法

同十二月二十四日、於鳥羽棧敷殿修冥道供

同十二月晦日、參籠鞍馬寺

同三年二月九日、修北斗法

建仁元年二月十八日、補座主四十七、第二

同二月二十三日、爲護持僧還修長日御修

法

同三月一日、授灌頂於法印仁慶

同四月一日、登山拜堂、財社頭拜賀自今

日七箇日、參籠社頭被於所

同五月二日、於鳥羽敷修樂師法

同六月二十四日、於二條殿修北斗法

同九月十六日、於大宮社拜殿修如法五

種行七箇日、結願有十種供養法印澄

憲爲導師、月卿雲客爲俗人

始自二十二日七箇日、又於聖眞子拜

殿、被行西方懺法

同十二月十八日、爲自行修法華法

同二月二十五日、爲院御祈修冥道供

同二年正月十六日、山僧侶奴袴可用表

袴之由被奉奏狀

同七月三日、後夜良尋法印達電

同七月七日、辭座主職四十八

同日、還補無動寺并三昧院檢校

同十月六日、爲院御祈於二條殿被修七

壇北斗法、中壇動之

同十一月十一日、於春日京極殿修安鎮法

同閏十月二十六日、於水無瀬殿修不動

法

同十二月二十七日、爲平等院檢校

同十二月二十五日、爲院御祈修冥道供

同二月二十九日、眞性僧正入室

同三十日、御參籠鞍馬寺七箇日

同三年二月十日、爲一院御祈於春日殿

修普賢延命法

同月十八日、任大僧正四十九、普賢延命法貢

同月十八日、任大僧正也不經僧正流任之初

同三月十日、爲修明門院子時御產御祈

修訶利底十五童子供

同月十五日、爲同御祈修七佛藥師法

同五月二十七日、於法勝寺八萬四千基

小塔供養爲御導師、白晝星形現于天

是諸天隨喜之至、萬人成奇異之思

勸賞後日、令前大僧都靜嚴叙法印

同六月十八日、止大僧正令法印實圓任

權僧正

同八月七日、授灌頂於僧正眞性

同九月九日、三位中山堂供養導師勸之

同二十日、於平等院修北斗法

同十月十九日、於宇縣小河御所修如法

佛眼法

同十一月四日、依造改二條殿、重爲鎮宅

修不動法

同四年二月八日、爲院御祈於平等院始

被修大熾盛光法、于時當院長更也

元久元年二月二十日、爲勢州謀反人

追討御祈於京極殿修如法金輪法

同年四月十六日、於無動寺大乘院授灌

頂於阿闍梨茹真

同五月七日於吉水坊如法經漢法三時
西方微法三時修之

六月十三日十種供養導師公胤僧正
為御難聞有御奉
月聯冥宮爲人

同六月二十八日爲院御備御祈修北斗
法七期中壇也恒餘盛供也

同十月一日爲院御祈修金輪法

同十一月一日爲院御祈修同法

同十二月一日爲院御祈修佛眼法

同月三十日以大成就院爲上皇御願被
申置阿闍梨二口

同二年二月二十一日爲院御祈於法勝
寺金堂修大熾盛光法

結願賞以隆寬任權律師以澄眞叙法
印

同四月二十三日百川房敷地依被進仙
祠御願寺事始被行之

同五月十五日院御本尊隨意曼陀羅諸
尊式草之持參被行管絃講上皇令彈
琵琶給

同六月十五日於五辻殿詩歌御會被接
其席

同月十六日大懷法院上棟

同七月二十日如法書寫五部大乘經并
十部法花經於日吉十禪師寶前遂行
十種供養

同八月十日吉水坊有移徙事

同月十五日於水無瀬殿修佛眼法

同九月十六日被修五種行同三十日結
願傳被光儀

同十月三日登山雖非當職被奉安置根
本中堂本尊是昨日山上講堂以下五
堂則錄之刻雖奉出本尊中堂無爲之
間如元所奉居也于時眞性大僧正爲
座主

同十一月二十二日於賀陽院殿修安鎮
法

同十二月八日於大懷法院修法華法

同三年二月十日爲院御祈修普賢延命
法

同月二十二日依三星合變於五辻殿修
中藥師法藥行寶室等如法權承元
同四月十五日於高陽院殿修其道供三
建永元年五月二日爲御三品祈修其遺
供三盛夜

同六月二十日於高陽院殿修不動法

同七月十五日造營熾盛光堂於此道場
修大熾盛光法

同八月十九日五種行始行之七箇日

同九月二十五日於吉水本坊修北斗法

同十月十七日於同坊修法華法

同十二月十五日爲奉宮御御備御祈被
始修十一面法二十六日結願

同二年二月二十日於高陽院殿修七佛
藥師法勸賞以四條郡令任權大僧
即五月二十三日治事被修之

同三年三月二十二日爲公家御願於本堂
修大熾盛光法

可爲每年例事云
承元々々年五月二十七日修七佛藥師法

和尙御自筆御記云五十三歲移住西
山籠居首尾五年中三年也其間頗有
勳獎勸修大法祕法取意

同年七月五日於高陽院殿修北斗法

同八月一日於廣瀬殿爲御袍壇御祈修
藥師法

同三十日於高陽院殿修不動法

同十一月二十九日院御願於勝四天王
院供養呢願勤之

最勝四天王院願於殿障子繪名所尊
兼和歌、仙等詠之加御製御願文章
鏡經卿清書畢殿御導師與福寺別當
前大僧正信圓一護之兄也同文

同三十日補四天王寺別當五十三
同二年二月日天台勸學講緣起請
記之

同年三月二十五日於本堂修恒例大熾
盛光法

同五月六日於賀陽院殿修法花法勸賞
可如法攝云同上

同七月二十三日中置阿闍梨三口於無
動寺以勸學講人師次第可補之云

同日如法經始行

八月十六日於最勝金剛院十種供養導
師聖覺

同十月十四日上皇皇子朝仁親王入室

同十六日於大成就院授灌頂於法印良快

同二十四日大饗法院供養有臨幸

同十一月五日依所勞以因天王寺別當

職讓眞性前大僧正
同三年正月八日於本堂修恒例大嚴盛

光法
去年御堂供養之時爲上皇御願被奉

鑄金銅種子。以此御本尊今度被修之。
同月二十三日。熾盛光堂修正被始之。無移

同二月十四日、懺法院修二月被始之常横

同八月二十二日於西山修冥道供三箇夜院御祈

同十二月十四日於賀陽院殿修大法造
之後重爲
鎮宅也

同月二十四日。修法花法
同四年正月二十二日。爲一院御祈於大

成就院修普賢延命法
同六月二十六日爲上皇御願熾盛光御

本尊八尺種子。以黃金五百兩先年鑄造。御本尊上被鑄付之。御座白蓮以百

銀五百兩同被造之
同七月八月修恒例大熾盛光法

同日修法華法
上皇有臨幸御聽聞兩壇修法

同十九日爲一院御祈於大成殿院修冥
道供三饗夜

同十月四日爲堦星御祈於大成就院修
懺盛光法

同十一月十九日。依彗星又現。修金輪法
同十二月二十四日。報恩講三井公胤會。

正召進舞童

御修如法佛眼法
安元元年三月九日修元
 建曆元年四月十一日於大成院完修司

法

院。有一日。預寫一切經供養事。和尚奉行之。卽爲此街所出百口僧侶。每日鐵

法一時經段法花經一部同音讀之七簡

頓寫一切經事。書手一萬三千二百五十口。供養尊師。興福寺別當。大

僧正雅緣讀師法印範圓興呪願前
僧正公胤寺

和尚御記云。一切經御願等如御願
果遂之後。裏申身暇欲趣遠所。但更

無勅許。愬歸入西山云。

熾盛光法。第四五兩日有臨幸。同十二月十六日。於大成院。授薩頂於

公惠聖增等阿蘭梨
同二年正月十日依爲上皇御嶺年於本

同十六日補天台座主
宣命次於大藏院請
拜雲次於大藏院請
五日先登山直參中堂

同六月二十日爲一院御祈於高陽院修

同晦日、大原來迎院布薩共行

同月十四日於本堂饗燒盛光法大燄盛光
途被匪常

橋定覺新建立房舍號新青蓮院今山本坊

同十一月八日。授戒登山之次。新青蓮院

同十六日修熾盛光法

同十二月七日勅願舍利報恩會三十僧上

歌舞樂等，此後每年報願也。

御紀云，完仰云，雖重微不可遁，世近可

安坐本房也。長承了云。

同七月十六日爲一院御祈於本堂修恒
列職盛光去

同八月六日於高陽院殿修佛眼法
同二十六日於莊嚴寺本坊參亭勝去

同九月十一日於高陽院殿爲御瘡病御祈修同法

同十二口。還補天王寺別當。

同十一月十九日補座主五十九歲四度十二

同十二月一日於高陽院殿修如法修勝宣命同日

法拜堂拜賀

第六日臨時尊勝陀羅尼供養御導師

勤之月六日

建保元年十二月二十三日尊勝寺灌頂

勤之

同二年正月十六日為院御祈於根本中

堂修法華法今日先於新寺道院被行山路

同年五月一日奉為高倉院書進如法經

十種供養同有臨幸奉納山陵

同六月十日辭座主職六十

同七月十六日眞性僧正離房

同二十日無動寺檢校蒙圓三昧院檢校

公圓被申補之眞性僧正替

同十一月十日修法花法

同月十三日為一院御祈於本堂修恒例

熾盛光法

同三年七月十五日於大成就院始行布

薩

同年十一月六日吉水新宮社上棟

同日於本堂修恒例熾盛光法并法華法

等

第十二日初夜時有御幸女院御同車

同十二月十日恒例報恩舍利會上卿中

定著出公時定案時長卿等也

同四年三月二十三日吉水坊灸上

同四月二十七日熾盛光堂上棟伊豆寺親

同六月二十日於南山房有朝仁親王出

家事重覺親王是也

同七月一日新造熾盛光堂藥壇被埋寶

藥等慈賢僧正正時少修行法

同月十日吉水坊四足棟門土門等上棟

同月二十一日於賀陽院殿為一院御祈

修七佛樂師法

同月二十五日於康樂寺坊修五大虛空

藏念誦

同八月二十一日大熾盛光本尊如元奉

鋪之去三月二十三日本堂

同十月十五日於大成就院修佛眼法

同十一月三日修恒例熾盛光法

同月十五日為一院御祈於熾盛光堂修

冥道供

同十二月十三日於大成就院修法花法

同十二月十日恒例報恩舍利會導師聖覺

法印門上卿中親實宣院司右衛

同五年六月一日為中宮御院御祈

於本坊御念誦堂修不空翻索法

同月十四日於同所為院御祈修佛眼法

同七月五日依上皇御夢想事修不動法

同七日於賀陽院殿修冥道供

同十五日為院御癒病御祈於高陽院殿

修尊勝法

同二十三日於同御所修七佛樂師法願結

同八月五日為院御不豫御祈於本堂修

大熾盛光法勸貴以推大僧都明也

同十二月十二日恒例舍利報恩會

同月二十一日恒例法花法於新宮修之

同六月十五日於水無瀬殿馬場御

所修如法北斗法

同年十月一日為中宮御產御祈於一條

殿修冥道供

同三日為同御祈修如法尊勝法勸貴補少

同十一月十二日授灌頂於實意僧都

同二十一日為高陽院殿修理鎮宅修不

動法

同日為立坊御祈修如法佛眼法

同二十四日蒙牛車宣旨六十四

同十二月二日於最勝四天王院授灌頂

於道覺親王

同十一日於大成就院修中藥師法

同十八日恒例熾盛光堂五壇護摩

同日恒例報恩舍利會上卿三品長季卿

同七年二月十日為院御祈於吉水本坊

修法華法

同年閏二月十六日依一院御不豫於水

無瀬殿修大熾盛光法

同四月五日相當後法性寺禪閣十三週

於最勝金剛院修結緣灌頂大阿闍梨

勸之十二日

承久元年六月十四日為東宮御祈修冥

道供

同七月五日於高陽院殿被修五壇法中

壇動之

同八月二十二日爲一院御備御祈於水

無瀨殿修其道供

同二十六日爲同御祈於康樂寺房修尊

勝法

同九月十二日同御祈於本堂修大壇盛

光法實十二月二十九日某田宮

同十二月十八日報恩舍利會導師圓能

法印上卿定家卿著座公卿二人後李卿

殿上人六人有舞童

同日恒例五壇護摩

同二十九日申寄阿闍梨三口於樂田宮

大壇盛光法實

同二年四月十九日吉水坊又同錄御本草

同五月二十七日爲春宮御祈於康樂寺

坊修冥道供

同十月四日最勝四天王院被懷之

同十二月一日報恩舍利會於雙輪寺修

之供養兼入調男

同三年九月十六日下向有馬溫泉

同十二月二十九日報恩舍利會於新宮

貞應元年四月二十六日最勝四天王院

跡敷地如元被返付之

同五月十日逆修三七箇日

同晦日結願前博陸以下被光儀

同六月七八兩日於十輝師彼岸所被行

法花八講

講聽各八口皆山上之輩也先一品經

供養聖覺法印爲導師說法微妙也聖

覺俊範爲澄義之上妙香院僧正自簾

中被成敗凡嚴重無雙之法運也

同七月二十九日於天王寺五智光院如

法經始行之九月六日十種供養

同九月二十二日爲將軍家祈於康樂寺

修金輪法

同二年四月委附門跡於法性寺座主權

僧正良快

同三年四月建立天王寺繪堂更畫九品

往生人以詩歌形其心詩篇者爲長卿

作和歌入道相國相實以下九人詠之

色紙形弘誓院大納言書之畫圖尊智

筆也

元仁元年十二月二十日始修十輝師禮

拜講當年秋事張覺法印

壽祿元年九月二十五日酉刻於小島房

香湯院洗浴著新淨衣洗手嗽口迎佛

舍利拜之命聖增律師等令誦讚嘆唱

伽陀及哀刺結祕印誦密言右脇寂靜

而入滅七十一則於甲尾火葬納遺骨

於無動寺御廟山了

嘉祿三年三月八日證號依前大僧正良快

二十六日勅使少納言藤長冬登山於

無動寺大乘院讀勅書法務法印權大

僧都慈源率門徒僧綱等請取之

妙香院僧正又號嚴室良快

第七十五代座主法務大僧正

後法性寺關白兼實息

母修理權大夫藤原賴輔朝臣女

慈鎮和尚弟子

尊思法印入室

覺什僧都顯宗弟子

文治元年乙巳月日誕生

建久八年十一月八日於本覺院出家十歲

同年十二月日受戒補大僧都并釋

正治元年夏李遂業歲十五

所立三身義即身成佛義

題者靜嚴法印一問聖覺已請注記聖

親

同二年閏二月二十六日補一身阿闍梨

向解文

同五月十九日禁裏最勝講勸聽衆

同七月法勝寺御八講聽衆御請

但一日依御夢想被止御幸仍貴種講

師良圓大僧都興福寺聽衆良已入

弟以御教書被止了仍無出仕

同十二月二十九日明年二會講師宣下

建仁三年十月二十四日大乘會初日於

高座權律師宣下年十九歲七歲

同十二月二十日任權大僧都不親少僧都

元久元年五月十五日禁裏最勝講師

參勤年二十

同二十五日補日吉社權別當
承元二年五月二十日探題宣下年二十四月

開創社經
第六十九代

座主舉狀詞云稟博陸之貴稱爲拔群
之後才所達者一國之教述所經者三
會之講匠也云

同十月十六日從前座主慈鑑大僧正受
灌頂

同十一月 日霜月會精義初例也同年上表者
同三年三月十六日東一條院入內御祈
修不動法

建保四年四月十三日任權僧正三十二歲
同五年三月四日爲中宮東一條院御產御祈
於一條殿修七佛藥師法

同六年 月 日禁裏最勝講爲證義者
同十月一日爲東一條院御產御祈修七
佛藥師法

承久元年五月二十一日禁裏最勝講證
義第二度

同十二月二日日吉社宸筆御八講爲證
義者被任權律師

同三年 月 日補法性寺座主三十七
同五月十五日爲法成寺檢校新院每

同月十七日於吉水坊修不動法月新院每
同十二月二日日爲前博陸光明峰寺病
祈修藥師法

貞應二年八月十八日爲無動寺三昧院

等檢校

同四月十九日爲法皇御不豫御祈於一
條殿修普賢延命法

同十月四日無動寺拜堂
嘉祿元年六月十日爲關東尼二品祈於
大和庄若宮彼岸所修其道供

同三年二月二十九日轉僧正四十三
安貞二年六月二十一日先師大和尚一
千日法事塔供養七僧法會修之

安貞二年十二月 日補法成寺檢校
寬喜元年四月十三日補座主古訓五歲僧
五月十七日於吉水坊講義

同十一月二十九日任法務
同十二月二十日申法務慶賀

同日尊勝寺灌頂大阿闍梨勤之
同日爲護持僧

同二年正月十四日辭法務三月二十三
其替也

同五月十六日最勝講證義第三度
同二十日先任大僧正夢住御講結願四十

同十一月十三日爲中宮御產御祈修金
輪法

同日爲天變御祈於本房修佛眼法
同三年二月六日爲中宮御產御祈於一
條殿修普賢延命法

同十八日辭大僧正
同十二月十三日補天王寺別當年四十七

貞永元年五月二十日最勝講證義第四
同七月六日辭座主職四十八

同九月十二日於中宮院院御祈一條殿
修七佛藥師法法增補大僧

同閏九月五日依關白洞院命於一條第
修敬盛光法

同二年正月十四日申寄阿闍梨三口於
三昧院眞言堂

天福元年七月二十日辭天王寺別當
同八月五日附門跡於法印權大僧都源年十五

同二十年十月龍居廣川飯室谷年五十
嘉祿四年四月二十五日東山大陽出家
爲戒師

前攝政出家事或記云二十四日辭兵
杖同日準三宮宣旨二十五日出家四

於法性寺主有此儀當日午刻
諸卿群參天台座主與福寺別當關白
殿前右大臣嚴別當實德

將軍等參會御戒師嚴室僧正聖榮平
相法眼自泰風法眼宿所令入南門給
御手與御共僧綱公源僧都聖憲阿々

公源阿々房官四人兼法法出顯
院主法印參會門前明師或或或或或或

手與法印役人法印或或或或或或
三人雖可有御勤仕與福寺別當天台
座主次第依有其煩本覺院勸修寺兩

法印爲御勤仕御勤仕云天台座主
與福寺別當令蒙一座宣旨給之間御
著座兩方座上也云

仁治三年十二月十七日未刻於康樂寺

入滅五十八

去七月爲法性寺禪閣受法適出京。依座主和尚病憊暫以逗留自十一月被校水腫數箇所加艾灸於每日行水不被退行法。同家之時良禪僧正昭止觀文公源僧都結祕印顯支阿闍梨誦經文世傳經等云快豪僧都唱念佛皆依平生素意也

同十九日於雙林寺火葬

熊動寺僧正交關古本

第七十七代座主法務大僧正

光明輝寺關白道家也

持准后從一位藤倫子太政大臣公孫女

良快僧正弟子

慈賢僧正受法藤原弟子

承久二年庚申月日誕生

安貞二年十月二十七日亥刻入室九歲

寬喜二年八月七日寅於吉水坊出家通對限限陽數光儀

同二十一日受戒和止座主良快僧正

同九月二十六日補一身阿闍梨良快大僧正解文

同日任權少僧都

同三年十二月三十日轉任權大僧都十二歲

貞永二年正月十四日叙法印年十四

天福元年八月十七日補三昧院檢校

同二十一日爲稻葉寺并極樂寺別當

同二十三日爲常壽院別當
文曆元年十月十二日爲法性寺座主五年十

同日爲無動寺檢校

同二年七月十六日爲法成寺檢校

嘉祿元年十二月十八日申寄阿闍梨三

口於定心坊

同月日氣比祖勝八僧尼顯

同二年六月二十九日爲法務年十七

同七月八日申法務監賀

同十二月二十日隨慈賢僧正入壇

同三年三月六日法成寺參賀

同月八日祖師大僧正誼家上卿權中納言爲宗範奉社之

同二十六日拜門徒僧綱等於大乘院請

取誡號勅書勅後少卿君應長令登由

政記云實割出御至岡崎邊御步行御

同行禪惠律師有快阿闍梨覺源々々

快圓々々仙圓々々慈眞々々

覺雅々々聰賢々々房官三人

教養最盛法恭侍臣傳街道人數泰

承法眼泰風々々類全法橋泰範泰舜

同六月三日爲川參龍

同七月十一日以大成就院灌頂堂爲御

祈願所被寄阿闍梨五口

同八月二十日護持宣下

同二十四日二間初參

同九月十六日於吉水坊爲總經和同十

三迴進著修法華法飯室前大僧正以

下七人僧綱爲阿闍梨
同二十四五兩日爲同進修法華八講

同二十五日爲祖師報恩於大成院修

結緣灌頂慈賢僧正爲阿闍梨每年例

事自此始最勝四天王院被移他所之後今年三條行結緣灌頂者也

同十二月二十五日歲末御修法到之

同二十九日始修公家長日如意輪法性尊

同四年正月二十六日於吉水本坊爲殿

大納言任大將新修不動法

同二十七日任權僧正年二十

同三月一日補座主宣命四月九日拜院受

同四月十一日被寄置阿闍梨二口於百

光院

同五月二十三日止法務令權少僧都公

源轉任權大僧都

同七月六日止雨御新修如意輪法

同二十日於安居院本坊爲禪閣夢想祈

修大威德法

同十月三日於吉水坊爲將軍祈禱修六

字法力二十三日元

佛仁元年十一月二十九日於中堂修七

佛樂師法

同十二月五日轉任僧正去月七條

同二年正月二十六日於西園寺五大堂

爲入道相國祈修五境法中境

同月二十七日慈禪師入室

延應元年二月三十日爲天雙御前於本

堂修熾盛光法

同五月二十日爲禪閣祈於法性寺第修佛眼法

同六月四日爲同御祈於同第修七佛樂師法實七月五日令權少僧都禮事轉大

同八月五日東福寺大佛殿上棟參會

同十一月二十二日於白川坊爲准后御結緣修結緣灌頂大阿闍梨慈實僧正

同十二月十六日爲天變御祈於本堂修熾盛光法

同二十三日最勝寺灌頂勅之

同二年正月二十一日於大成就院爲群星御祈修中樂師法

同二月四日參西山道覺親王室成師資之約

同二十一日依天變於閑院殿修七佛樂師法仁治元年八月一日

同二十八日辭護持

同九月十五日爲禪閣祈於法性寺莊嚴藏院修中樂師法

同閏十月八日於閑院皇居修如法尊勝法

同二年正月十七日還補座主二十三年八月八日改修如意輪法慈實僧正替

同二月二十一日於閑院皇居仁壽殿修七佛樂師法

同六月四日於法性寺第爲禪閣祈修七

佛樂師法

同五日爲同御祈於一條第修冥道供五箇夜

同十二月六日爲女御入內御祈於本坊修不動法

同二十八日被加置大成就院阿闍梨三口

同三年正月二十四日爲禪閣祈於本堂修熾盛光法

同三月十日補天王寺別當

同二十九日爲新帝護持僧修如意輪法

同四月八日爲禪閣祈於一條第修冥道供

同二十七日二間初參

同五月八日爲禪閣祈於一條第修樂師法

同十七日祥天王寺別當

同七月三日於莊嚴藏院爲天變御祈修五壇法中壇一漢五壇也

同九月二十一日爲主上御祈於本坊修北斗法依天變也

同十月十五日爲御模行幸御祈於本坊修金輪法元弘三年四月十八日爲八幡行幸御祈

同六月六日爲中宮大寺院御產御祈於今出川殿修七佛樂師法當第五日皇子誕生有勸賞令權少僧都尊家轉權大僧都又以阿闍梨三口被寄置三昧院被藏同二十日僧事

同七月六日爲天變御祈於禁裏修北斗法

同閏七月二十七日爲同御祈於冷泉皇居修熾盛光法實十二月十七日印

同八月四日爲立坊御祈於同御所修佛眼法

同九月二日於今出川第爲入道相國修五壇法

同十月十日登山

同十五日於無動寺燒八千枝

同十七日參籠日吉社十箇日二宮殿場所也

同十一月二十九日爲春宮御不豫御祈於本坊修樂師法

同十二月十五日最勝寺灌頂勅之

同十七日先師前大僧正一周忌也仍屈南北名德修十講五箇日

同二年二月七日下向有馬溫泉經道十日

同二年二月二十一日於閑院仁壽殿修七佛樂師法

同二十六日爲入道相國祈於西園寺五大堂修同法

同五月五日爲右大臣關明寺祈於法性寺灌頂堂修冥道供三箇夜

同六月二十九日於閑院清涼殿爲鎮宅修祕法

同十月十日於閑院殿廣御所修七佛樂師法

同十一月一日於本坊爲左大臣關明寺祈修樂師法

同十二月一日，爲同所於法性寺第，修不動法

同二十八日，爲禪閣祈於本坊，修其道供

同三年三月七日，爲客星御祈於關院呈居，修熾盛光法寶曆四月十六日

同四月二十日，下向有馬溫泉經起十箇日

同四月二十日，日吉祭，座主參社之次，於塔下彼岸所，奉拜神興，自今日十箇日

參籠也二宮被岸所

同七月三十日，於白川房，被始行如法經

同九月二十七日，辭僧正，令權律師公遷任權少僧都

同十月一日，於禁中，修七佛藥師法勸實

同十一月二十二日，於一條第，修不動法

同十二月二十二日，報恩舍利會光明峰寺

同四年正月十三日，院御所，冷泉殿，爲鎮宅，始修不動法

同二月十日，爲新帝護持僧

同三月二十八日，二間初參

同四月十八日，修長日如意輪法

同閏四月二十二日，爲入道將軍祈於本坊，修其道供

同二十三日，爲同御祈修藥師法

同十二月十七日，依三星合變，修如說藥師法

同五年正月二十八日，辭座主，年二十九寶治元年七月八日

同九月二日，於今出川殿，爲中宮御產御祈，修如法佛眼法

同十一月仙洞，經月不動法，勤之

同十七日，修同北斗法

同十二月三日，於光明峰寺，修不動法寶末

同二年正月二十四日，於法性寺第，修中延命法

同年後十二月二十九日，止無動寺三昧院檢校，依道覺親王新給也

同三年正月二十六日，移住淨土寺

同二月二十九日，爲禪閣祈於報恩院，修佛眼法十八日

同建長元年四月十五日，爲禪閣御願於同所，始行如法經自安九日

同二年正月十七日，還補兩寺檢校法十三

同二月四日，遷住吉水坊

同八月十五日，懷法院二十五三昧興行結衆七

同十七日，下向有馬溫泉

同三年正月十三日，任大僧正

同二十七日，吉水小御所有移徙事

同二十九日，熾盛光堂修正，二月一日，懷法院修二月

今年始爲勸願院司上卿參向，此事承元三年始行，承久三年以後中絕，今又所被興行也

同二月九日，爲一條前攝政病祈於吉水本坊佛眼法

同四月八日，被始行如法經

同五月二十六日，辭大僧正，以法眼道雲申叙法印，以源義申任權律師

同八月十一日，依禪閣病病於報恩院，修不動法

同九月二十五日，大成就院結緣灌頂大阿闍梨勤之，今年始爲勸願

同四年六月二十六日，止兩寺執務依一門

同七月十八日，如師跡附慈禪僧正慈實僧都等

同六年十一月十五日，法性寺姬君於報恩院出家，爲戒師

同十二月十七日，飯室淨戒房有堂供養事當十三歲

同七年七月十九日，於吉水坊入滅三十七

西山宮道覺

第八十代座主無品親王

後鳥羽院御子

母院女房尾張法眼顯傳女

慈鎮和尚入室寫瓶弟子

元久元年平七月，日誕生

承元二年八月二十日，叙親王五歲

同十月十四日，入慈鎮和尚室本所名嗣仁

建保四年六月二十日，於南山坊出家年十

同日受戒和上座主承繼僧正

同二十七日補一身阿闍梨慈鎮和仰解文
 同七月一日聽始
 同六年十二月二日於最勝四天王院從
 慈鎮和尚受灌頂年十五開梨例并房阿闍梨例
 承久元年無動寺千日入堂始之
 同三年月日爲院御前於無動寺大
 乘院始修不動法
 貞應元年月日罷居于西山營峯
 寺依天下大藏也
 寶治元年三月二十五日補座主四十四三
 同七月八日爲護持僧
 同十六日登山拜堂
 同十九日詣唐院入堂開一箱內解役成源僧正
 同八月十二日午車宣下
 同二十五日拜賀郎二間初參
 同九月五日爲中宮御產御所於今出川
 第始修七佛樂師法
 十月九日御產月花門有賞大僧都御親叙院誕生法剛大法師叙
 同十二月十三日想持院灌頂大阿闍梨
 勳之
 同二十三日最勝寺灌頂大阿闍梨勳之
 同二年正月十七日於吉水本坊修除日
 御修法
 同三月二十二日於禁中始修如說藥師
 法
 同十月二十一日於禁中始修熾盛光法
 結願勳貢以尊家大僧都叙法印以長
 源令任權律師

同閏十二月晦日爲青蓮院門首今口被校職
 同三年正月十七日補無動寺三昧院檢
 同二十五日無動寺拜堂
 同二月二十三日於仙洞始修樂師法藥師新御
 建長元年五月十五日於攝法院始修五
 種行
 同六月九日爲若宮御所始於本坊始修
 北斗法
 同九月六日辭座主年四十六
 同七日辭護持僧
 同二年正月十一日已刻於三條坊入滅
 七十
 北山僧正最尊
 前大僧正
 松嚴關白是男息母
 尊性親王入室
 仁聖律師灌頂弟子
 尊性道覺兩親王受法許可
 建保元年癸卯月日誕生
 貞應三年九月二十八日入尊性親王室
 年十二本所統小路
 同日出家
 同年十月二十三日登壇受戒和上座主圓通僧正
 嘉祿二年二月二十六日於十樂院隱仁

慶僧正受許可
 同年五月二十七日叙法眼十四
 安貞二年十月二十六日任權大僧都十六
 寬喜元年五月二十三日隨權律師仁聖
 受灌頂十七
 貞永元年十二月二十六日爲千日入堂
 登山住于妙法院
 文曆元年十一月二十九日補一身阿闍
 梨
 嘉祿三年四月二十八日隨二品尊性親
 王受許可
 同四年八月二十一日叙法印二十六
 延應元年八月二十三日傳領十樂院門
 勳尊性親王
 仁治二年十月七日任權僧正二十九
 寬元三年正月十九日入西山道覺親王
 室
 房全僧正記云正月十八日戌刻復依
 召參十樂院今日自西山宮被進御書
 其間事被仰合之問當初御因緣不淺
 定有子細歟尤可有得參之由言上之
 即有御出立寅刻御參御共僧綱手筆
 其外房宮二人寬成午刻御參西山殿
 以長源阿闍梨被申入處即入御寢
 所暫御對面之後以長源阿闍梨被仰
 出云御長權三合可有御隨身人夫六
 人可用意之由有其沙汰雖爲卒府申
 領狀了仍定製法眼私力者六人被召
 加御與之間彼法師六人可昇長觀之

山下知了，仍房全私力者六人召進御

與畢以法師六人令泉私與路次之間

令乘馬畢次以雲仙律師自御前被出

御聖教、塗小箱一合如製十文字結之

又御經袋一、又御文箱一、命終之後可

被開之由被書付之、仍予請取之、猶案

此事、交響他人不可然、只直可入御與

之由心中存定畢、又路次之間可有怖

畏之由、長轡內、申之、而聞先御與次

御聖教長轡三合、次予夢中山之邊八

相童子二十人許、參會願付力了、仍御

力者滿足之間、私力者返賜、乘輿記云

同四年十二月、仙洞長日不動法修之

同月五日、隨道覺親王受許可

寶治元年三月十日、爲西塔院主主建

同年八月二十七日、爲大宮女院御產御

祈、始修金輪法

同九月五日、同御所、道覺親王七佛樂師

法勤護摩壇

同二年二月二十四日、鞍馬寺供養

同年三月、仙洞迴御修法勤之

同三年正月、同御修法勤之

同月十四日、轉任僧正四十七

建長元年五月、爲大宮院御產御祈、始修

金輪法

同四年六月二十六日、管領青蓮院門跡

依慈願也

同七月十二日、移住三條坊

同五年二月十六日、授灌頂於賴守律師

初歲
同月二十三、授灌頂於道玄大僧都

同三月七日、仙洞尊勝院羅尼供養爲御

導飾

同七月六日、無動寺拜堂先是自三月十六日

十二日百餘日入堂宿了

今日三塔入堂七社宮迴等畢

同二十六日、授許可於尊助親王

同十一月二十八日、任大僧正

同十二月二十三日、授灌頂於源雅僧都

同六年閏五月六日、於今出川殿、爲大宮

院御產御祈、始修五壇法中壇同六月二十九日

叙法印

同七月八日、爲院御惱御祈、始修樂師法

同八月四日、於三條坊、始行如法經

同十一月二十九日、止青蓮院門跡管領

同十二月晦日、還三條坊

同八年四月二十七日、辭大僧正

同九月二十五日、入滅四十四

門葉記 門主行狀二

大原二品親王

淨土寺僧正

十樂院准后

後妙香院僧正

市河宮

後青蓮院僧正

妙少路宮

峯寺僧正

二品尊助親王又兼大原宮

第八十二代座主

土御門院皇子

母法印尋惠女

尊性親王入室

公圓僧正受法灌頂弟子

建保五年丁丑月 日誕生

貞永元年 月 日於座主二品尊性親

王室出家

同年冬十一月八日、受戒年十六和上座主

天福元年十一月二十六日、從前座主權

僧正公圓於仰木房入壇年十七

文曆元年十一月二十八日、爲一身阿闍

梨年十八、性親王解文

嘉賴二年十二月十五日、實助僧都讓進

仰木師跡

寶治二年三月二十八日、任權大僧都三十

建長四年八月二十二日入敕寺僧正室

同月二十八日爲親王三十六

同五年七月二十六日隨敕守僧正受許

同八月晦日無動寺百日入堂始之

同六年十二月一日補無動寺三昧院檢

校去年九月先被下院宣了

同七年正月十日爲常壽院別當

同四月二十三日無動寺拜堂

同十一月二十九日爲加任護持僧

同十二月二十二日勸藏末御修法

同二十七日二間初參

同八年正月十五日勸除目御修法

康元二年正月八日崇德院御影堂爲檢

校

止嘉元年三月十六日尊勝陀羅尼供養

爲御導師

同四月四日於押少路爲鎮宅修不動法

同十二月二十二日勸藏末御修法

同二年五月一日爲日吉神輿入洛御祈

於禁中修五壇法中壇

同八月二十七日爲春宮御祈始修不動

法子時爲春宮禮持

同十月二十五日下向有馬溫泉

同十二月五日吉水坊被付門跡

同三年二月二十八日於大成就院授灌

頂於公什阿闍梨

同三月十四日於本坊修除目御修法
正元二年三月二十六日爲天台座主
四年

十三
二十八

同四月二十五日改修如意輪法尊覺親

同五月七日爲大役御祈於閑院皇居修

如法北斗法有十四日無動寺被寄
有願二日此決實也

同七月二十五日於新造五條殿大宮院
御所

爲鎮宅修不動法

同八月十一日於同御所重修藥衣鎮宅

法

同九月十七日爲主上御藥御祈於禁裏

冷泉殿修藥師法

同十一月九日登山拜堂則社頭拜賀

同日爲新帝護持僧

同十二月八日新院歲末御修法勸之

同二年二月十三日爲大宮院御產御祈

於今出所殿修七佛藥師法勸實道令權大
印以權徐即良契
任權少僧都

同三月二十五日於本坊修除目御修法

文應元年四月二十七日始修如意輪法

以後

同六月二十日爲一院御嫌病御祈於龜

山仙洞修五壇中壇

同二十八日爲同御祈於同御所修七佛

藥師法勸實永任權僧正以
法印承業任權僧正

同十月十五日爲御饗大嘗會御祈於本

坊修不動法

同十二月八日於本坊修新院歲末御修

法

同十二月十六日蒙牛車宣旨月四十四日去六
月二十四日五

增實中

同二十二日於本坊修公家歲末御修法

同二十五日最勝寺灌頂勸之

同二十八日申牛車宣拜賀

同二年正月二十八日除目御修法勸之

弘長元年五月十日於仙洞御持佛堂奉

授三衣於上皇

爲御如法也四月三十日於本
房前如法五月八日正續修之

同年六月七日參仙洞御如法經筆立

同九月二十一日爲辛酉革命御祈於內

裏冷泉殿修不動法

同十二月十二日一院若宮八萬慈入室
助聖王勸

同二年四月二十三日日吉祭見物初例
門例

同五月十日爲東二條院御產御祈於今

出川殿修七佛藥師法勸實道令權大
平安勸實

同十五日爲同御祈於同御所修冥道供

夜三箇

同十九日皇后宮御著帶御加持

同日於本坊修藥師法

同七月十三日爲皇后宮御受戒參內

同八月二十日又參內御受戒

同十月二日爲御抱瘧御祈於內裏富小

路殿修藥師法

同十四日爲皇后宮御產御祈於二條殿

修七佛藥師法

同十一月十六日被寄置阿闍梨三日

於日吉社去月七佛
觀佛法衣
同三年五月十二日宇治遊覽
同八月十六日辭座主職年四十七

同十二月八日爲天雙御所於本坊修佛
眼法

同二十日於仙洞萬里小路殿修五壇法
中壇

文永元年七月十六日爲慧星御所於仙
洞修嚴盛光法勸實令修少僧

同八月二十六日爲主上御所於本坊修
金輪法

同九月四日下向有馬溫泉

同二年三月九日授灌頂於尊重阿闍梨

同十一日授灌頂於圓禪僧都

同四月七日辭護持

同閏四月十三日於仙洞萬里小路修七佛
藥師法勸實被辭申之

同五月十四日如法經始行

同十二月十八日依慧星爲一院御所於
本堂修嚴盛光法可爲每年例事云云

同三年七月十日爲一院御藥所於本
坊修尊勝法

同十二月十九日於本堂修嚴盛光法例恒

同四年四月二十八日如法經始行

同五月十九日參仙洞御如法經始立

同七月十五日還補座主日於三條坊受宣命

同二十日爲護持僧
同二十一日改修如意輪法澄覺親王并
同八月四五兩日拜堂拜賀
同十月十六日二册初參
同十月二十日皇后宮御產御所七佛藥
師御衣木加持修十一月十七日道玄僧正
此法依親王奉奉也

同十二月二十四日於本堂被修恒例熾
盛光法

同五年閏正月十一日於禁裏修藥師法

同月十四日衣夢想參詣穴太

同三月二十六日授灌頂於慈助親王

同四月二十八日授灌頂於禪雅法印

同七月十七日爲異國降伏於中堂修七
佛藥師法

同八月二十七日本坊一院御逆修御

本尊御衣木御衣箱等加持

同十月五日於龜山仙洞一院後修御出
家勸御戒師

同二十三日法皇御逆修法事受陀羅供
爲御導師

同十二月二十五日止座主并兩寺檢校
職依藥本背運院關亂事也常壽院管領如元

建治三年十月三十日於北嵯峨房授灌
頂於尊雅法眼

弘安元年四月一日兩寺檢校如元

同月十九日出嵯峨坊移住三條坊

同十二月二十九日於大成就院授灌頂
於慈實僧正

同二年二月二十五日新陽明門院御著
帶御加持

同日爲同御產御所於本坊修藥師法
同六月二十七日爲同御所修中藥師法
同七月十三日依宿願於北野宮寺修法
花八講

同八月十六日爲立親王御所於本坊修
不動法

同二年十一月六日新院若宮良助入室

同三年八月十六日依今宮御攝於本坊
修藥師法

同九月五日爲同御所於常磐并殿修冥
道供一夜

同十月十四日於大成就院授灌頂於慈
玄法印

同四年三月二十二日於同道場授灌頂
於寬圓法印

同二十五日於大成就院授灌頂於靜寬
阿闍梨

同四月八日爲異國降伏於中堂修七佛
藥師法

同後七月三日於大原如法經始行御乳
三寺上人皆
本寺上人皆

同八月十一日於三條坊如法經始行無但
共行母
儀十三週

同五年八月二十九日御逆修被始之主
最門人經營之

同六年十二月十八日臨時受戒和上宣
下辭退之後座主未補之故也

同七年九月二十七日補座主六十八月
十六日拜堂拜賀

同十一月以法眼聽雅令叙法印年先
中藥師
法實也

同八年四月一日於大成就院授灌頂於
圓親阿闍梨

同三十日於同道授灌頂於良助親王

同七月二十一日大講堂供養為證誠正
九年九月一日以法服蓋
被叙法印依此實也

同九月二十二日向有馬溫泉同十月十日
三日歸洛

同九年正月二十二日以兩寺檢校職讓

補法性寺座主慈實僧正

同六月四日為護持僧改修如意輪法派最

同九月十一日下向溫泉同二十四日歸洛

同十月二十六日被補天王寺別當由院

宣

同十一月七日宣下

同十四日辭座主今度無上表之儀任和向第
三度之例以御使被申之

同十年二月十日下向溫泉

同年四月六七兩日於天王寺授灌頂於

實澄經覺等阿闍梨并公澄僧正等

同六月四日山上大會勤之親王勤仕事來
之由

延應元年六月二日授灌頂於覺賢上人

同二年正月十日叙二品七十三

同二月十五日續法院二十五三昧興行

結乘七十五人也

同三年二月四日管領仰木門跡

同年二月十一日一院後深御出家為御

戒師

同三月十三日補座主七十四兩度御成
師實也同二十四日

同六月十五日如法經始行無共行星沙
諸空金命

同九月 日御幸天王寺經同十月三日以法依
被叙法印依此實也

同十月二十八日依病讓座主無拜堂實別當

同十二月一日子刻入滅

淨土寺僧正慈照

第八十六代座主法務大僧正

豬熊關白家實息

母從二位忠行卿女

慈源僧正入室

聖增僧正灌頂弟子

寬喜三年卯辛月 日誕生

嘉祿二年十一月十一日入淨土寺圓基

僧正室六歲

同四年八月二日出家八歲

延應元年正月二十七日入無動寺室九

同四月二十五日受戒和上座主慈源僧正

同五月十一日補一身阿闍梨慈源僧正

同日權少僧都宣下

同七月五日轉權大僧都

同二年二月十二日叙法印

仁治元年十月二十八日補法性寺座主

建長二年三月十六日從僧正聖增於大

成就院受灌頂年二十

同三年五月二十六日任權僧正二十一

同四年二月 日以法性寺座主讓于師

匠聖增僧正二十二歲

同五年十二月二十三日為攝政家院照全

歲末祈修不動法

同六年四月二十一日遷任于法性寺座

主二十三

同七年十月二十七日妙香院檢校已下

事等宣下二十五

同七年十二月二十九日任僧正二十五

康元二年正月二十日於本坊勤關白家

院照全除目修法

正嘉元年十月仙洞每月不動法修之

同二年九月二十七日為法務二十八

同十月二十五日於本坊為深心院關白

任大臣祈修不動法

同三年正月十四日轉任大僧正二十九法
務如元

同年 日止大僧正以飲增僧都申

任權大僧都親源法服任權少僧都

同十七日於本坊勤關白家院照全除目修

法

同三月五日西園寺一切經供養勤祝願

正元二年十二月十二日勤關白家歲末

修法

同二年二月十三日於今出川第為大官

院御產御祈修五壇法中壇

文應元年七月五日於龜山殿為院御姬

病御祈修六字河臨法

同二年正月二十九日於本坊為內大臣

關白院照全除目執事前修不動法

同二月五日關白家院照全除目御修法勤

文永三年四月二十五日於仙洞為蓮花

王院供養御祈修不動法

前後兩曉當日二十七日屬晴法驗殊勝之由被下假感院宣可申請勸賞云

同四年九月四日中務卿親王御息所出家爲戒師

同十二月十四日補法波寺平等院等檢校

同十二月於本坊勸關白家近衛歲末修法

同五年十二月二十七日補座主藏三十八昨日六_十爲座主可管領兩門跡_{青蓮院}之由以勅使藏人頭右中辨經任被仰下是依兩門確執事也

同六年正月九日爲護持僧改修如意輪法尊助親王替

同三月一日於淨土寺坊請宣命

同四月二十五日拜堂

二十六日社頭拜賀_{內陳役}

同四月二十八日二間初參_{同守法印}

同六月二十三_日於禁裏修業師法

同十二月二十三_日修總持院灌頂金界

同二十_六日修尊勝寺灌頂金界

同七年正月二十六_日於禁中修金輪法

同四月二十五_日爲主上御療病御祈於五條內裏修五壇法中壇

同八年二月八_日修仙洞每月北斗法

同三月二十八_日勸尊勝陀羅尼供養御導師_{三十九}

同五月十一_日辭座主四十一

同二十八_日辭護持僧

同十年八月五日_{時正}逆修始行

同十月一日參詣攝州總持寺

同月二十六_日爲禁裏御祈於本坊修北斗法

同十一年五月修仙洞每月不動法

同十一月二_日爲異國降伏於本坊修金輪法

同十八_日於押小路殿爲新院恒例御祈修北斗法

同十二年四月一日於長講堂修鎮不動法

建治二年八月五日任先師遺誡以師跡附慈實法印

同七月於淨土寺坊入滅四十六

准后_{道玄}本名最等

第八十九代座主准三宮法務前大僧正

善光園關白良息

母從二位藤原_{子中納言藤原行壽女}

最守僧正入室受法灌頂弟子

嘉禎三年_{丁酉}正月四_日誕生

仁治二年七月十六_日入尊覺親王室

寶治二年十二月一日入最守僧正室則

日出家年十二

建長元年五月二十六_日受戒_{年十三和上座主道覺親王}

同十年十月十二_日從道覺親王始受法

同月三十_日任權少僧都名字最等云

同十二月二十七_日青蓮院門跡舉教等受道覺親王讓

同三年四月二_日補一身阿闍梨_{最守僧正解文僧}

同四年十月二十三_日轉任權大僧都_{年十歲云}

同五年二月二十三_日於大成就院隨僧

正最守受灌頂_{年十七}

同十二月二十二_日法勝寺阿彌陀堂供養引頭勤之

同六年正月十四_日叙法印_{年十八}

同七年正月八_日傳領十樂門跡_{最守僧正廣}

正嘉元年三月十六_日參籠葛川

同二年六月十六_日入尊助親王室

同九月二十七_日任權僧正_{年二十二最守僧正五壇法中壇實讓}

正元_{元年}五月二十一_日爲法務_{二十三}

弘長元年五月二十一_日補法成寺執事

同八年七月十一_日爲平等院長吏

同月十二月二_日受兩寺長者宣

同十二月二_日神仙門院御出家爲御戒師

同二年三月一_日爲加任護持僧二十六

同月二十二_日爲八幡行幸御祈於內裏

始修金輪法今夜二間初

同五月於仙洞修長日不動法

同月二十三_日始修同每月北斗法

同六月十九_日於本坊爲皇后宮御康御

祈始修北斗法今日御著帶也

同十月七日爲主上御痘瘡御祈於禁中

始修同法

同十三日爲皇后宮御產御祈始修如法

北斗法

勸賞豐年正月十四日西塔大乘院被

寄置阿闍梨三口

同十二月十四日關白二條第爲修理鎮

宅修祀法

同月十九日公家歲末御修法勤之

同三年二月一日無動寺入堂始之

同十二月十八日爲關白普光祈始修尊

勝法

同晦日無動寺千日入堂始之

文永元年六月二十七日爲慧星御祈於

本坊始修文殊八字法

同年十二月十八日關白家歲末御修法

勤之

同四年十一月十七日爲皇后宮御產御

祈始修七佛藥師法

勸賞同十二月二十日成全任權大僧

同十二月七日於愛宕本坊爲先師追善

始修光明眞言法

同月二十六日爲今宮護持僧

同五年八月二十五日立坊之夜參夜居

同六年二月十七日爲青蓮院門首

同三月一日移住吉水坊

同三月二日補法性寺座主三十三

同月十日受無動寺三昧院檢校官符

同七月二十六日於禁裏五條始修五壇

法中壇天覺御祈

同十月二十二日爲禁裏御祈始修金輪

法

同十二月十四日勸春宮歲末御修法

同七年二月十二日無動寺之花堂大

乘院等同祿

同五月二十日鞍馬寺寶塔申慶阿闍梨

二口去年五壇中壇實

同月二十三日於禁中爲御療病御祈始

修尊勝法

同七月二十一日仙洞每月北斗法始修

之

同十月二十日於禁中始修如法佛眼法

同十一月十日於普光園第爲前關白病

祈始修藥師法

同八年三月六日爲金剛勝院并安樂光

院檢校

同年十一月十九日院參辭門跡管領退

出則直入愛宕坊三條坊諸堂勤行等

斷絕了依還覺聖王盛光法學也

同年十二月日九條前右府息入室慈

忠法印是也

同九年正月十六日爲法皇御藥御祈始

修如法尊勝法

四年四月二十八日無動寺拜堂則日吉

社參賀

同七月六日始修除日御修法

同八月一日爲皇后宮御惱御祈始修大

威德法

同十月二十二日二聖院有職二口被奇

之

同十一月二十三日於禁中始修藥師法

同十年正月一日中堂入堂三三竹林院

同月二十三日參籠日吉七箇日

同年二月一日三塔巡禮

同月二十四日於禁裏始修五壇法中壇

同月二十一日於禁裏始修北斗法

同九月十一日於西山始修五種行

同十二月十八日勸公家歲末御修法

同十一年正月十七日任僧正三十八

尊勝法

同月十八日爲同御祈始修四天王法

同十二月二十三日仙洞歲末御修法勤

之

建治元年五月二十日於仙洞始修北斗

法

同年九月十六日十樂院被寄置阿闍梨

二口去年異國降伏御祈實也

同二年正月十六日爲異國降伏御祈於

仙洞始修熾盛光法

同年七月七日於西山始行如法經獨行

同十月二十二日爲新關明門御產御祈

始修普賢延命法

阿闍梨十五童子供等

同年十一月二十五日補天台座主四十二

同十二月一日請座主宣命

同月四日爲今宮御持僧

同月五日爲禁裏護持僧

同月十七日始修長日如意輪法

同月二十五日二間初參

同日爲仙洞御祈始修大威德法

同日爲主上御元服御祈始修同法

同三年正月十九日始修除日御修法

同月二十八日登山拜堂翌日社頭拜賀

同二月六日爲禁裏御痘瘡御祈始修藥

師法

同月十日前唐院入堂開一箇內陣役都

同三月二十三日任大僧正四十一

同四月八日行初度授戒

同七月十五日修仙洞長日不動法常建寺殿炎上拜

之間俱奉請御本坊於要台本坊勤行之義歷天俱同

同十月與國降伏十二社御祈內日吉社

分被勤仕之

同十二月十六日尊勝寺灌頂勤之

同四年正月十四日辭大僧正四十二

弘安元年三月二十二日仙洞尊勝陀羅

尼供養御導師勤之

同四月一日辭座主

同日止門跡管領

同二年月日龍居于西山

同三年十二月二十八日慈助親王同宿

同年二月二日慈忠法印離房

同五年正月九日可從公請由蒙勅命

同二月九日爲加任護持僧

同三月三日始修如法佛眼法勤實同月十

任守衣祿少僧都印基銀法印

同日二間初參

同日牛車宣旨四十六

同五月十六日禁裏御受法同日爲民間病患御祈始修德光供

同七月異國御祈修八社本地供

同八月二日爲禁裏御祈始修七佛藥師

法

同九月二十四日於宮小路殿爲春宮御

祈始修中藥師法

同十二月二十九日修長日如意輪法

同六年正月十六日於內裏高里小始修

尊勝法

去六日古神輿入洛神人等狼籍之

間爲鎮宅也云

同七月爲異國御祈修八社本寺供

同十月二日於二條高倉新御所修鎮御

修法

同月十四日長日如意輪法奉渡內裏勤

行七箇日用手代

同十二月二十日又同移修如意輪法兼

始修愛樂王法

同七年二月六日爲禁裏御祈於賀茂社

始修文殊八字法

同四月二十二日爲仙洞御祈修五尊合

行古摩

同六月二十一日修水天供

同七月修八社本地供

同八月三日依繪旨爲京極院御追善於

西山始修光明眞言法

同月十七日於內裏始修愛樂王法

同日長日如意輪法移修內裏

同十一月十日爲仙洞御祈修雙身供十四

同八年二月二十日爲禁裏御祈修文殊

八字護摩

同八年二月二十七日移修長日如意輪

法於內裏

同五月十日始授灌頂於權大僧都道救

年大同九年

同月二十五日移修長日如意輪法於內

裏

同七月修八社本地供

同八月九日庭筆法花經開題之

同月二十六日又移修長日御修法於禁

中

同月二十九日主上有御傳法事

同九月一日住東塔善法房

同十月四日於善法房爲禁裏御祈修金

剛夜又護摩

同十一月六日中堂入堂

同九年正月十八日桂林院管領

同三月四日參籠賀茂社

同五月十八日移修如意輪法於內裏最

遷移中三箇日二十二年二月

參御聽聞所

同月三十日禁裏御受法

同十月二十六日遷任大僧正年五十五

任初例也

同日補法勝寺蓮花王院等別當職
同十一月二十四日於仙洞始修愛染王
法

同十二月 日辭大僧正
同十二月二十九日於蓮花壽院授灌頂
於慈助親王重受

同閏十二月三日仙洞歲末御修法勤之
同月十六日為禁裏御祈修愛染王護摩
同二十八日參籠賀茂社

同十年二月二十七日於禁裏修冥遣供
勝地
同十二月十七日於關白二條宮小路第
為修理鎮宅始修業衣法

正應元年五月二十六日為疾病御祈修
熾盛光供
同元年七月十日加任護持僧

同八月九日新院御願法花曼陀羅供養
為導師
同二十二日為禁裏御祈修長日藥師法

同月二十八日法成寺平等院為檢校
同十二月十六日為禁裏御祈於本坊始
修如法金輪法

同月十九日二間初參并牛車拜賀金輪
法御加持
同二年正月十日始修除目御修法

同年二月十九日關白宇治入參會
同二十五日為將軍御祈修長日六觀音
合行護摩

同三年四月九日受用彌陀院為御祈願

所可執務之由被下官符
同六月一日參籠八幡宮幸

同八月二日止桂林院執務
同九月二十八日參籠泉州神於寺百首

同四年五月二十八日桂林院執務如元
同六年三月十四日為異國御祈於鴨社
始修四天王法

同五月十一日始修長日三壇內不動法
餘門當住院
同六月十八日為異國御祈始修如法尊

勝法
永仁元年十二月十九日為慧星御祈始
修金輪法

同二年三月二十七日於百光院授灌頂
於權大僧都朝圓
同四月二十一日禁裏百首和歌詠進之

同十一月十日於愛宕坊授灌頂於法印
慈順
同二十九日香園院前關白出家為和上

同三年二月七日若宮入室出家
王是
同月二十五日節跡讓狀等被獻若宮了

同八月四日桂林院被付總門跡
同五日長日如意輪法辭退
同十二月二十日為龜山院御祈修尊勝

護摩
同十二月二十五日參籠賀茂社
同五年二月七日為昭慶門院御祈修業

師護摩

同六年十二月六日為春宮護持僧
正安元年九月九日桂林院執務如元

同十月六日授許可於道淵僧正
同月十九日自賀茂出京
同月二十五日始行逆修五十箇日十一月九日

光傳香園院禪師
同十二月十四日逆修結願日於十禪師
社修法華八講講者也

同二年三月二十三日授灌頂於法印仲
覺
同四月八日授灌頂於拂少僧都覺守

同月十八日授灌頂於日恩院法印良殷
同十二月二十二日始修春宮歲末御修
法

同三年二月五日法成寺平等院執事復
任第三度
同月七日還補法性寺座主

同月二十九日為護持僧子時座主
同五月二十一日修水天供
同七月一日始修長日如意輪法

同八月二十七日於愛宕坊授灌頂於慈
道親王
同十月二十四日為御願御祈於本坊始

修金輪法
同十二月二十日止桂林院執務為常壽
院別當

同月二十二日還任法勝寺別當
同四年三月二十七日仙洞御本尊不空
龍索供養之

同八月一日伏見殿鎮護摩修之

同九月十日誦補法性寺座主於慈道親王

同月二十六日座主并護持僧事雖被仰之被辭申訖

乾元二年十二月十二日爲禁裏御袍瘡御祈始修樂師護摩

同二年正月二十二日還補法成寺檢校職

同月二十三日照調門院御產御帶加持即爲同御祈始修金輪護摩七箇日已後被成已

同二月一日最勝光院并後白川院法花堂爲別當

同三月二十日止常壽院執務桂林院管領如元

常壽院被付良助親王青蓮院門跡被付慈深禪師之故也

同四月十三日還補座主六十七今日被下院宣

同閏四月五日於愛宕坊受座主宣命

同月十九日爲照調門院御產御祈於今出川殿始修七佛藥師法

五月九日恒明親王誕生

同六月九日今宮御祈始修北斗法

同七月二十八日爲祈雨御祈修尊勝法第二日降雨有實

同月二十一日參籠八幡宮被修文殊八字護摩

嘉元二年十一月十二日登山

十三日拜堂受戒

十四日拜賀則下山
同月二十九日於新造常葉井殿勤鎮御修法

同十二月十四日准三宮宣下符同十五日官院宣了

同二年五月十日雖辭座主無勅許

同六月十一日入西山

同二十七日山務還補事被下院宣

同七月三日出洛

同五日爲仙洞御療病御祈五律合行護摩

同七月九日爲仙洞御祈始修尊勝法無件

同日被修聖觀音供

同八月十三日重爲平等院執事座主身帶初例云云

同月十七日爲仙洞御惱御祈修普賢延命護摩

同九月十四日爲同御祈修尊勝護摩

同月二十三日爲院御祈始修熾盛光法

同二十四日仙洞不斷不動法被申行之御勤仕只願自祈也

同十月十六日願物出來

同十月二十日爲同御祈始修金剛藥叉法獨大法云

同十一月九日依病辭座主

同十月十三日已刻於愛宕坊入被六十八

同十月十六日願物見出之後同十九日

祇候仙洞所勞之間不可然之由門弟等雖及諫言被語御云今度上皇御惱

危急諸道勸奏迴喉隨而度御絕入上下迷東西而我從降誕之始依有護持勞契修去議還來祕法忽以吾命祈替寶算了然者何驚我病患哉無疑是最後之所勞也云同二十日院始御沐浴座主祇候加持御湯了同二十五日御修法結願退出不歸本坊直入玄信法眼私宅之後願物次第倍增畢

後妙香院僧正慈實又號其本許

第九十三代座主法務大僧正

光明寺關白出家息

母少納言正四位下源重房女

慈源僧正入室

成源僧正尊助親王等遣頂弟子

仁元年改元十二月三日誕生

寬元元年八月一日入室六歲

建長元年十月二十九日於報恩院出家

同十二月二十三日受戒和上座主尊親王

同二十九日爲一身阿闍梨慈源僧正解文

同二年二月二十一日任權少僧都十三

康元元年十一月十五日前權僧正成源

於吉水坊受灌頂十九

正嘉元二年十二月二十一日任權大僧都

同三年正月十四日敘法印年二十二

同三年三月五日西園寺一切經供養引頭

勤之

文永元年九月十五日、葛川參籠

同四年二月十六日、爲後光明峯寺攝政

任大臣、祈修不動法

同六年七月二十七日、眞木野房上棟進修

同八年二月八日、修仙洞每月北斗法

同八月十六日、眞木野坊有移徙事

同十一年六月二十七日、補法成寺檢校

同十月二十一日、於四辻坊修西方儀法

同十二月二十二日、勸攝政家末修法

建治元年十月二十一日、於四辻坊西方

儀法修之

同三年二月二日、修仙洞每月北斗法

同四年三月二十三日、任權僧正年四十

同四月二十三日、入尊助親王家

同十二月修仙洞每月不動法

弘安元年十二月二十九日、於大成院、

從尊助親王重受灌頂四十一

同二年九月修仙洞每月不動法

同二十六月修同恒例北斗法

同四年正月十四日、轉僧正四十四

同六月八日、於大成院、爲異國降伏修

如法金輪法

同五年 月 日、補法性寺座主四十五

同八年正月十四日、任大僧正四十八

同九年正月十四日、辭大僧正

同月二十二日、補無動寺三昧院檢校九去

日被下

同十一年二月十八日、授灌頂於公潤法

印

同三年三月二十七日、補座主五十一、通四十四

正應元年五月二十五日、任法務五十一

同八月二十八日、拜堂、先無動寺

同九月十一日、前唐院入堂

同十二月十九日、橫野坊回祿

同二年二月九日、辭座主五十二

同月二十四日、眞木野坊上棟

同三月四日、止兩寺檢校慈助親王爲座主、依慈助親王爲座主、依慈助親王爲座主

同四月十五日、眞木野坊移徙

同三年九月三十日、兩寺檢校如元

同四年三月十一日、補四天王寺別當職

同七月二十二日、止兩寺檢校依慈助親王爲座主、依慈助親王爲座主

云入事

同月二十三日、爲院御祈、於本坊眞木修

如法佛眼法

同八月 日、止天王寺別當

永仁三年八月十日、重補兩寺檢校去十月

同月四日、柱林院執務日先被下院宜還著門、依慈助親王爲座主、依慈助親王爲座主

同五年正月附門跡於慈玄僧正

正安二年五月九日、子剎於眞木野坊入

減六十三

市川宮慈助

第九十五代座主、無品親王

後嵯峨院御子

母大納言三位西園寺太政大臣公經女

尊助親王入室受法灌頂弟子

又道玄准后受法灌頂弟子也

建長六年寅甲月 日、誕生

弘長元年十二月十二日、入尊助親王室

八歲 本所三條坊

文永二年十二月二日、於南山坊出家十二

同日受戒、和上座主授覺僧正

同五年三月二十五日、於大成院、隨尊

助親王受灌頂十五歲、道覺親王例

同六年四月六日、入道玄僧正室

同七年六月九日、移住尊助親王大原室

同八年十二月二十四日、移住三條坊

同九年八月八日、奉爲舊院如法經始行

之

同十二年三月二十六日、始修仙洞每月

北斗法初度二歲也

建治二年三月二十六日、於龜山仙洞、始

修同法

同六月二十九日、如法經始行

弘安三年十二月二十八日、道玄大僧正

同宿

同五年九月二十四日、於富小路殿爲春

宮御祈、始修中藥師法

同七年九月二十日、於京極仙洞、始修法

華法

春宮御劍書切紛失之間爲彼御祈被修此法修中出來法驗揭焉也勳賞以隆伊律師任權少僧都

同八月八月二十四日延政門院於龜山巖御出家爲戒師

同九月十二月九日春宮歲末御修法勳之

同月二十九日於善峯寺隨道玄大僧正重受灌頂三十三

同十年正月仙洞長日不動法勳之

同十一月十六日修金輪法

同二十三年正月十一日仙洞每月北斗法勳之

同年月日始修長日如意輪法

正應元年十月十五日爲御禊祈於本坊始修金輪法

同十二月二十日公家歲末御修法勳之

同二年三月四日補無動寺三昧院檢校

同月九日於禁裏始修如法佛眼法

同四月十五日補座主三十三
同七月二十日始修長日如意輪法
同八月三日拜堂
同五日前唐院入堂

同三年二月二十九日一院御法事曼陀羅供導師勳之

同三月十三日止座主三十八

同九月三十日止兩寺檢校

同十一月二十七日還補座主

同四年七月二十二日還補兩寺檢校職被下院宜爲門先

同八月一日於常葉井殿始修七佛藥師法

勳賞以法眼經風令敍法印

同五年十月一日於禁裏爲天變御祈修如法北斗法

同年十二月春宮歲末御修法勳之

同月仙洞御修法勳之

同六年正月十四日被寄置阿闍梨二口於吉水新宮

同三月二十二日爲異國御祈於內裏始修大熾盛光法

勳賞以前權僧正良覺令任大僧正

同五月二十日依御夢想於內裏始修大威德法

同六月七日東二條院御出家爲御戒師

物
座主慈基僧正故障之間被下檢封宣旨畢

同三年六月二十八日法皇後醍醐院御幸無動寺

同七月二十七日於三條坊入滅四十二今夜葬市川

後青蓮院僧正慈玄

法性寺座主法務大僧正

後一條關白實賴息

母法印良性女

尊助親王受法灌頂弟子

法印宗嚴顯宗弟子

文應元年庚申月日誕生

文永二年四月二十八日相承安養院少權

同六年七月十一日入淨土寺室十歲

同七年十二月八日於同坊出家十一歲

同二十六年受戒和上座主慈基僧正

同九年七月二十六日登山達宗嚴學天台宗
同十年四月五日三十講勳之年十四
建治元年六月二日遂業年十六
所立三身義即身成佛義題者經海僧
正一問永源已講
同七月四日補一身阿闍梨慈基僧正解文

同十一月二十四日。禁裏最勝講廳來勸之

同二年正月十八日。講師請

同三年七月二十八日。入尊助親王室

同十二月二十六日。爲大乘會講師。於高座。上任權律師。年十八

建治四年正月十四日。任權大僧都。年十九

弘安元年三月。圓宗寺最勝會講師

同十二月三十日。敘法印

同二年五月二十五日。禁裏最勝講。師

同三年十月十四日。隨無品法親王。尊助入壇。年二十一

同五年十二月二十二日。爲院御所。於本房。修北斗法。依墨圖御物。處於御所。不敷行之

同七年二月二十六日。任權僧正。年二十五

同五月二十日。禁裏最勝講。爲證義者

正應元年十一月二日。探題宣下。辭退禁終

無精

僧正之後探題。三井明尊僧正例也。證義之後探題。今成初例歟

同九月二十六日。任僧正。年二十九

同二年十二月八日。爲護持僧。加任

同三年二月五日。二間初參

同五月二日。爲法務。年三十一

同日。仙洞最勝講證義

山門一室師弟大僧正初例歟

同二月二十一日。爲禁裏御祈修金輪法

同三月十八日。院尊勝院羅尼供養勸御導師

同月二十日。於本坊勸除目御修法

同五年正月二十六日。修仙洞每月北斗法。常業并殿

同六年五月九日。補法性寺座主。三十四

水仁二年五月二十六日。修仙洞每月北斗法

同十二月二十九日。辭大僧正。以權律師

榮園令任權少僧都

同四年三月三十日。修仙洞每月北斗法

同十二月三十日。安養院中寄阿闍梨三口

同五年三月二十四日。於禁中爲尋星御

祈修五壇法中壇

同六月二十六日。以權少僧都。使源令轉任權大僧都。五壇法中壇賞也

同月二十八日。補無動寺三昧院檢校

同十月十四日。爲尋星御祈。於本堂修造

盛光法。勸宣正安二年三月二十

同六年三月十七日。於大成就院勸除目御修法

同四月十三日。爲春宮護持僧

正安元年七月二十九日。無動寺入堂始之

同二年十二月二十六日。以門跡附禁裏若宮

同三年正月八日。先讓附門跡於慈深禪師

同二十六日。於眞木野坊入滅。四十二

常壽院宮。良助小路宮

第一百一代座主無品親王

龜山院御子

母院女房三條三條內大臣公親女

尊助親王入室受法灌頂弟子

文永五年。戊戌月。日誕生

弘安二年十一月六日。尊助親王室。年十二

同日。於三條坊出家

同十二月十七日。爲親王

弘安七年十一月十九日。受戒。主尊助親王。上座

同十二月二十八日。爲一身阿闍梨。尊助親王。解交

同八年四月二十日。於大成就院。隨尊助

親王受灌頂。十八

同九年七月二十五日。於仙洞始修不動法。十九

正安元年四月二十三。日。補座主。三十三

同八月八日。拜堂

同十二月二十日。二間初參

同十二月二十日。主上御元服御祈。始修大

威德法

同二年正月三日。主上御元服

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

同二年九月二十四日。妙法院門跡。符領

也爲方卿參申之

同十一月二十日。仰木門跡管領之

同二年十二月二十八日。總持院灌頂大

阿闍梨勒之

同三年九月十日。於仙洞演里小爲天變

御所始修七佛樂師法

同四年十月二十六日。爲無動寺三昧院

檢校去年十二月十九日
被下院宣爲門首

乾元二年三月二十日。止門跡管領爲常

壽院別當

文保二年八月十八日。於輔小路坊入滅

五十

峯寺僧正藤深

後光明峯寺攝政家賴息

母家女房宰相越前守藤親成女

慈玄僧正入室

澄尋僧正受法灌頂弟子

弘安七年甲申月日誕生

永仁二年十二月二十七日。於橫野坊入

室出家十一歲

正安三年正月。爲門首十八歲

同四年十月二十六日。止門跡管領依良親

王師

乾元二年三月六日。還著門跡依良親也

德治二年十月十八日。登壇依良親也

同十一月一日。任藤少僧都依良親也

同七月。爲一身阿闍梨依良親也

同十二月二十七日。一條內大臣若宮二十

僧正藤深入室出家

同三年二月二十一日。隨僧正澄尋。於大

成就院入壇年二十五

同三月九日。隨前大僧正公仕。於同道場

重受灌頂

同五月九日。任藤大僧都

延慶元年十一月二十二日。敍法印五十

同八月二十九日。爲山門祈禱於本坊被

修不動古摩助修二人付衣云

同二年月日。無動寺百日入堂始之

同十二月二十六日。內陣行法始之

同三年三月二十九日。爲無動寺三昧院

檢校

同十月二日。任權僧正二十七

應長元年七月一日。任祖師先師遺誠附

門跡於入道親王

同八月二日。籠居于江州峯寺二十八

貞和三年十二月三日。入滅六十

門葉記 門主行狀三

青龍院二品親王

大乘院二品親王

同四月十六日。勝蓮花大乘兩院檢校職

宣下

正安三年三月二十五日。受戒七和上座

同八月二十七日。於愛宕坊從道玄大僧

正受灌頂

同四年四月二日。補一身阿闍梨道玄僧

同九月十日。補法性寺座主道玄僧正

乾元二年五月一日。爲昭訓門院御產御

祈於今出川殿。始修佛眼法年二十二日

九日皇子降誕。恒明親王是也

嘉元二年七月十一日。爲上皇後宇

病御祈於仙洞萬里小始修

青龍院宮藤道

第一百六代座主二品親王

龜山院御子

母師典侍兵部卿平時仲朝臣女

道玄僧正入室海瓶弟子

弘安五年壬午月日誕生

永仁三年二月四日。入道玄僧正室安宮

訓出家歲十四

同月二十五日。受師跡謙狀

同月二十七日。受法始之

延慶元年十二月 日。春宮歲末御修法

同五年六月 日。辭座主 三十五

同月三十日。叙親王
五壇法中壇法印任權僧正

應長二年正月十一日。春宮四季御修法
開白於萬里小路殿始修北斗法

同七月二十二日。始修水天供七壇內
同七月二十五日。爲法皇伏見御惱御祈
於持明院殿始修中藥師法

同年八月十五日。爲同御祈。始修一字金輪法

正和元年十月。讓補法性寺座主。繼於前
大僧正慈順

同三十日。於今小路殿。凝筆心經供養大僧正慈順例也

同三年五月十三日。於仙洞非常殿始修尊勝法

同三年正月二十日。春宮御息所御著帶
加特師今日爲此御祈於本坊十樂始修藥師法

同八月四日。爲春宮御惱御祈於萬里小路殿。始修尊勝法

同二十四日。遊義門院御受戒明後日御如法授科也

同四月十三日。爲青蓮院門首
同五月。御息所御受戒。即藥師法御加持

同九月二十日。如元始修同法
同十一月六日。爲玄上粉失御祈於仙洞

同二十八日。於伏見殿。同仙院御受法西門院例

同四月。正月二十九日。持明院殿若宮御入室

同十二月。歲末御修法。勤之
同十二月。歲末御修法。勤之

同七月十七日。爲龜山院御藥御祈。於常磐井殿。始修藥師法

同八月一日。補天台座主三十三坊受宣命翌年六月十一日拜

同十一月。六日。爲玄上粉失御祈於仙洞

同二十一日。被渡嵯峨殿

同四月。正月二十九日。持明院殿若宮御入室

同十二月。歲末御修法。勤之
同十二月。歲末御修法。勤之

同八月二十七日。爲同御祈。於嵯峨殿。始修五壇法中壇

同二月十八日。爲護持僧
同三月十日。新院於衣笠殿。三衣御傳受

同五月。一日。始修水天供二七箇日

同四月十九日。爲同御祈。始修普賢延命法

同二月十八日。爲護持僧
同三月十日。新院於衣笠殿。三衣御傳受

同五月。一日。始修水天供二七箇日

同四月三十日。龜山院御如法經共行

同二月十八日。爲護持僧
同三月十日。新院於衣笠殿。三衣御傳受

同五月。一日。始修水天供二七箇日

德治二年二月十六日。爲天變御祈。於龜山殿。始修中藥師法第三日。因基清淨。被下

同二月十八日。爲護持僧
同三月十日。新院於衣笠殿。三衣御傳受

同五月。一日。始修水天供二七箇日

同三年正月。十樂院移徙

同二月十八日。爲護持僧
同三月十日。新院於衣笠殿。三衣御傳受

同五月。一日。始修水天供二七箇日

此房息尊座主。營作之後。故最守僧正。管領之時。建長之比。同祿。連興今年。造營被興師跡了

同八月二十九日。爲春宮御息所御產御祈。始修中藥師法

同十二月。二十八日。關白道平來臨於本坊十樂

同六月二十四日。今林殿御如法經被共行

同十月二十九日。於今小路殿。廣義門院御受戒

同十二月。二十八日。關白道平來臨於本坊十樂

同九月十四日。立坊御祈。始修五壇法中壇十九日立坊。露夜居

同日。爲慧皇御祈。於禁裏。始修五壇法中壇

同十二月。二十八日。關白道平來臨於本坊十樂

同四月二十九日二間初參

同七月十七日始修長日如意輪法

同九月十六日於禁裏長日如意輪法開

白

同十二月二十三日於本房始修公家歲

未御修法

同三年二月二十三日於仙洞并殿義

始修每月北斗法

同三月二十六日牛車宣旨三十八日四十未

同二十九日仙洞尊勝陀羅尼供養為御

導師半車拜賀也

同四月三日廣義門院御受戒為和上

元應元年五月日祐助親王入室良助

同六月十六日今林殿五種行共行

同二十四日於同御所曼陀羅供導師勸

之遊門院十三

同十二月歲末御修法勸之

同二年三月二十三日辭護持僧如意輪法

同五月十八日為天變御祈於禁裏始修

熾盛光法

同八月祥正宮御息所御帶加持

同十月二十五日中宮宸筆御經御本尊

同十二月八日為御藥御祈於禁中始修

藥師法

同十五日為中宮御祈於同御所始修章

勝法

同二十一日叙二品三十九歲

同十二月於無動寺大乘院始修歲末御

修法

同三年正月十四日於同道場始修除日

御修法

同月二十三日於大乘院授灌頂於祐助

親王阿闍梨年四十

同二十六日於同道場授灌頂於親教法

同二十八日於同道場授灌頂於行圓親

王

元享元年三月二十七日為法皇後字

祈於常葉井殿始修僧眼法

同月二十九日院尊勝陀羅尼供養為御

導師第二度

同十二月六日於今小路殿廣義門院御

受戒

同二年七月十一日為天變御祈於禁裏

始修金輪法

同十二月二十三日為同御祈於禁裏始

修五壇法中壇勸食追繼之次以

同三年二月二十四日為法皇御祈於本

坊始修藥師法

同八月七日於土御門殿內親王所宮御休

院後字多御受戒

同十九日於無動寺大乘院始行如法經

斗法

同四年正月十日於本房始修除日御修

法

同二月日止常壽院執務被付律圓

同四月十一日還補座主四十三日第二度五月

同五月二十一日於本坊始修長日如意

輪法證助僧正持

同六月十九日為法皇後字御藥御祈於

大覺寺殿始修中藥師法

同十二月二十六日於大宮拜殿勸願結

緣薩頂大阿闍梨勸之

正中二年後正月於禁裏始修藥師法

同二月於禁中始修文殊八字法二七日

同四月二十日於無動寺大乘院授灌頂

於道照親王

同五月祥座座四十四

同八月二十五日為南都關亂御祈於禁

裏始修五壇法中壇

同九月十四日為中宮御惱御祈始修饒

勝法先依御事於京修中丁

同月十八日為南都擾亂御祈始修大威

德法二七節日

同十一月七日為天變地天御祈於禁中

始修金輪法

同十二月十三日歲末御修法勸之

同月二十六日於十樂院授灌頂於道澄

親王

同三年二月十三日始修除日御修法

同月十九日中宮御著帶加持

同日爲同御祈於本坊始修藥師法七日

同五月六日爲御瘡病御祈於禁中始修五壇法中壇

同十日爲同御祈始修七佛藥師法

嘉應元年六月三日爲中宮御產御祈於常葉井殿始修藥師法

即御落居勸賞以慈什法印被任權僧正了

同八月五日以最勝寺被付門跡水代可相承之由被下給旨御祈所實入

同月十八日爲同御祈於同御所始修七佛藥師法

同閏九月十二日天王寺舞童等參上盡妙曲

同弘元年八月十九日參葛川一箇也

同月二十二日爲同御祈修冥道供三箇夜

同十一月二十四日爲明年御重厄御祈於禁中始修尊勝法

同三年五月十二日於本坊十被始修尊勝法三七日

同月二十五日爲同御祈始修烏瑟沙摩法

同四月正月十八日正青蓮院門跡管領

同六月三日於禁裏被始修五壇法中壇同六

同二年正月十一日爲同御祈修五壇法

同五月二十六日當壽院執務如元

同六月三日於禁裏被始修五壇法中壇同六

中壇座主承叙親王聯退

同五月二十九日於十樂院授離作業滿頂於祐

同八月十日於三條大納言亭爲同御祈

同三月二十七日補四天王寺檢校二品

同三月三十日授同證頂於宣忠律師

同八月十日於三條大納言亭爲同御祈

同四月二十四日於十樂院授灌頂於祐

元德二年七月二十七日於十樂院房始行如法經

同十月二日爲同御祈於同亭被修同法

同月二十八日又還補座主第四十六

同十一月晦日爲內親王宜政御邪氣御祈於京極殿始修藥師法

同十一月十五日於禁裏被修大熾盛光

同九月十一日於禁裏爲御藥御祈始修

修中御平愈二十一日浴御也件日僧事以此實寶鑒叙法印

同十月九日爲中宮御產御祈於京極殿

同十月晦日於禁裏始修北斗法

後至同十二月十七日御湯加持

同十月十八日爲立坊御祈於本坊

同十月九日爲中宮御產御祈於京極殿

同十二月十九日爲公家御祈於本坊始修如法尊勝法

同十月十八日爲立坊御祈於本坊

同十一月二十一日爲同御祈始修藥師法

同三年正月十四日於十樂院授灌頂於

同日於當寺爲天下靜謐御祈始修四天

同十二月辭座主并護持僧無升玄長日御

同月十七日於同所授灌頂於定惠僧都

同十月二日爲同御祈始修如法佛眼法

同三年正月二十四日於禁裏始修北斗法

同二月十日於同所授灌頂於顯守律師

同三月八日於禁中始修如法佛眼法

同月二十三日於禁中、被始修五壇中壇
二旬間、開慈熱、永、仲、調等僧正、除、應、之
同八月二十八日於十樂院、授灌頂於覺
爲律師

同九月二日於同道場、授灌頂於祐增阿
闍梨

同十五日於同道場、授灌頂於公助僧都
同月十二日於禁中、被修五壇法中壇
乘伊慈熱、仲、調等、僧正、除、應、之

同二年二月十日爲中宮、新進町御產御
所於常葉井殿、被修如法尊勝法
二月十四日、安、之

同六月二十五日爲天下靜謐御祈於禁
裏、被修五壇法中壇

同七月二日爲同御祈於禁裏、被修一字
金輪法

同八月一日於禁裏、被始行五壇御修法
之內、金剛夜叉法被修之

不動法、源主、降三世、乘伊軍、茶利、照
正大威德、仲、調等、僧正、於各、道場修之、非連
壇之儀云

同八月八日於禁中、始修如法尊勝法
同二十

同月十日於禁中、始修大威德法
同二十八

同月十六日常壽院管領如元
同月二十八日爲北國關亂御祈又被始
行大威德法

九月十日結願禁中御神事之間、被移
准后亭、運時結願也

同九月十四日爲變異御祈於禁中始修
八字文殊法

同月二十一日尊圓親王入室
依、動、慈、有、和、結、之、儀
同二十九日、謙附門跡於尊圓親王

同後十月七日於禁中、始修大藏盛光法
謙、附、親、王、三、人、僧、正、一、人、小、僧、二、人、皆、僧、正、道、儀、嚴、重、無、此、
同十一月二十二日爲天下靜謐御祈於
禁中修大威德法

同月同日爲同御祈始修如法尊勝法
同月二十五日爲同御祈始修中藥師法
同十二月二十二日於禁中、始修熾盛光
法

同月二十七日始修五壇法中壇
觀、王、日、來、後、相、續、修、之

已上此等修法、至于翌年正月十日被
修之件、日東軍入華、官軍敗北之間、臨
幸東坂木依之、自他門諸壇修法、不及
結願面、退散了

同三年二月於內裏院、始修尊勝法
同月於同御所、始行文殊八字法

同月於同御所、始修大威德法
同四月八日於四天王寺、始修四天王法
同十二月、日、十、樂、院、常、壽、院、桂、林、院、等、

同十二月、日、十、樂、院、常、壽、院、桂、林、院、等、
悉讓附尊圓親王

同四年三月十三日、止天王寺檢校職
依武家奏聞、檢校未補之間、執行春進
法印可寺務之由被仰下之云、

同六月一日授許可於尊圓親王
同九月十二日爲慈星御祈於本坊
院、十、樂

始修佛服慶摩
曆應二年十一月十二日、四天王寺檢校
如元

同年十二月二十日於西山青龍院、授灌
頂於慈輝法印

同二十二日於同道場、授灌頂於祐守阿
闍梨

同四年正月十一日於青龍院、授灌作業
灌頂於光守法印

同四年十一月於十樂院坊入滅
六、十、明、境、本、遷、西、山、

大乘院宮又號入道親王尊圓
第二百二十二代、座主二品親王

伏見院第五皇子
母永福門院播磨內侍
三、善、俊、衛、朝、臣、女、

慈深僧正入室
桓守僧正灌頂弟子

青龍院二品親王受法許可弟子
永仁六年戊八月一日寅刻誕生

德治三年四月二十二日入慈深僧正室
歲、十一、今日、先、於、仙、隔、特、明、院、殿、有、蓮、持、事、

延慶三年六月二十八日爲親王
歲、十三、

應長元年六月二十六日於大成就院出
家
歲、十四、

同七月三日從橫川長吏前大僧正公什
始受法

同八月七日爲門首

正德二年九月。三部大法護摩等修行已

畢。十月十七日。上皇於伏見離宮有御出

幸。事畢。師以下色衆等自門跡令催進

也。

伏見院御出家事。相上座主公什僧正

御制手。其什僧都雜役僧綱。親法印。

合伴。參照其外色衆。限節二人。澄。尋。僧

正。忠。想。僧。止。御。制。手。信。嚴。法。印。雜。役。僧

綱。降。靜。大。僧。都。降。深。僧。都。等。自。門。跡。令

催。進。之。爲。大。將。本。行。依。被。仰。下。之。也

此。法。年。四。月。十。三。日。止。門。跡。管。領。王。私。與。親。沙

其。後。至。同。五。年。七。月。於。九。條。坊。隨。前

僧。正。澄。持。學。別。尊。法。受。本。範。義。軌。等

告。於。開。窓

元。應。元。年。五。月。九。日。登。壇。座二十二和上

同。六。月。六。日。補。一。身。阿。闍。梨。座二十二和上

同。十。二。月。二。十。四。日。從。法。性。寺。座。主。僧。正

恒。守。於。遍。照。院。坊。受。灌。頂

元。享。四。年。二。月。二。十。九。日。爲。常。壽。院。別。當

同。九。月。二。十。四。日。當。慈。鎮。和。尚。滅。後。一。百

箇。年。修。尊。勝。淨。水。祕。法。同。伴。十。八。人。也

嘉。曆。自。今。以。後。永。爲。每。年。例。事。以。家。信

僧。都。令。寫。小。島。殿。御。影。說。大。江。維。衡。令

作。證。清。書。來。愚。筆

同。四。年。正。月。二。十。六。日。止。常。壽。院。執。務

同。三。十。日。補。無。動。寺。三。味。院。檢。校。職。去。日

同。六。月。八。日。登。山。十。五。日。無。動。寺。百。日。入

堂。始。之。九。月。二。十。三。日。以。後。內。陣。行。法

也。二。十。九。日。結。願。畢。先。達。政。所。宗。詮。法。印

元。德。元。年。十。月。三。日。妙。香。院。宮。十六歲入

室。勤。學。院。有。二。日。也。

同。二。年。三。月。二。十。八。日。行。幸。無。動。寺。但。不

被。觸。仰。檢。校。年。別。勒。慈。嚴。僧。正。奉。行。之

主。上。一。昨。日。二。十。六。日。臨。幸。社。頭。翌。日

御。登。山。以。中。堂。北。禮。堂。爲。御。所。即。日。大

講。堂。供。養。被。遂。行。訖

元。弘。元。年。八。月。二。十。五。日。依。天。下。縣。動。參

住。于。仙。洞。持。明。院。殿

同。二。十。七。日。御。幸。六。波。羅。亭。北方。殿。後。守

同。參。候。護。摩。供。等。御。祈。數。壇。壇。勲。之

同。九。月。四。日。於。同。亭。修。五。壇。法。中。壇

前。大。僧。正。賢。助。僧。正。乘。伊。前。權。僧。正。俊

禪。前。權。僧。正。慈。什。等。餘。壇。勲。之。二。句。延

行。之。後。第。三。句。之。始。同。十。九。日。東。使。城

介。高。京。出。羽。入。道。道。蓋。等。上。洛。同。二。十

日。兩。院。奉。宮。還。御。今。日。有。踐。祚。之。儀。難

然。別。依。勒。定。猶。於。此。道。場。修。之。同。二。十

六。日。當。三。七。日。結。願。即。直。參。住。于。仙。洞

畢

同。二。十。八。日。於。仙。洞。常。滿。爲。劍。聖。御。祈。修

秘。法。具。供。也。案。行

同。二。十。九。日。先。帝。令。降。給。同。十。月。六。日。

劍。聖。護。御。畢。仍。預。觀。感。院。宜。爲。法。流。可

謂。眉。目。數

同。十。月。六。日。於。內。裏。路。殿。小。始。修。如。法。尊。勝

法

日。來。調。伏。法。等。勤。行。之。間。新。帝。遷。幸。以

前。爲。宮。中。鎮。護。所。被。修。之。也。十。三。日。結

願。今。日。即。遷。幸。訖

同。十。二。日。被。授。座。主。職。年。三。十。四。前。中。納

同。十。五。日。宣。下

同。十。一。月。日。吉。水。新。宮。社。回。祿

同。十。二。月。八。日。於。岡。崎。坊。受。宣。命。日。動。使。客

同。二。日。爲。護。持。僧。勅。使。藏。入。少。納。言。平。親。名

同。二。年。三。月。三。十。日。以。寬。家。法。印。令。任。權

僧。正。法。中。壇。實。以。隆。靜。大。僧。都。令。叙。法。印

正。隆。元。年。七。月。二。十。六。日。始。修。長。日。如。意

輪。法。即。位。以。後

代。始。護。持。僧。慈。鎮。和。尚。以。來。門。跡。代。々

應。其。清。選。今。度。之。儀。自。然。相。應。職

同。八。月。十。日。登。山。法。花。堂。格。子。上。之。又。新

造。常。行。法。華。兩。堂。本。尊。安。置。之

同。十。元。日。安。置。中。堂。十二。神。將。請。京。東。上。之

問。任。元。久。之。例。致。共。沙。汰。了。日。來

同。日。拜。堂。社。頭。拜。賀

同。十。二。日。前。唐。院。入。堂。并。開。御。經。藏

先。帝。去。々。年。臨。幸。之。時。所。役。召。出。之。靈

寶。等。自。仙。洞。給。預。之。間。開。兩。藏。奉。返。納

畢

同日受戒行之淨土寺慈惠禪師登道

同二十五日。蒙牛車宜旨三十五上卿師中納

親名

同十月十二日。辭座主

同月十八日。於本坊大無動寺。修金輪法。爲

御視行幸御祈也

同二年正月二十二日。於紫裏宮小始修

尊勝法去二日治中整期之間

同日二日間。參依爲祇候之間。不及行桂沙法

同月二十日。於岡崎本坊。始修金輪法

同月二十八日。於無動寺大乘院。始修熾

盛光法

同三月二十日。於本坊始修佛眼法

同四月九日。於六波羅亭皇太后始修同

法二七箇日

同五月四日。於同亭。爲仙洞御祈始修八

字文殊法

同七日。主上。皇幸東國即奉恩從於近

時等國亡

同十日。臨幸于伊吹山太平護國寺。同令

祇候

同二十八日。還幸御入洛之間。歸京寺明

同六月一日。止兩寺執務天下變亂之時

二品親

同六月五日。伯州帝御入洛。止正慶爲元

弘三年

同九月十六日。爲常壽院別當

建武元年六月八日。如法經共行

同二年二月十日。於本坊時爲中宮御

產御祈修藥師法

同八月十六日。止常壽院執務

同九月二十一日。依勅定入青蓮院二品

親王室

同十月一日。還補無動寺三昧院檢校二

品親王親王依被始

同閏十月七日。於紫裏二品親王。依被始

修大熾盛光法。息災壇護摩修之。結願

有賞大阿闍梨勸賞爲勸願可被造營

熾盛光法云。其上護摩壇勸賞他門

雖有其例山門今度初例也。自餘三壇

護摩親王無勸賞。同十二月十

四日。令權律師恒增任權少僧都。依此

賞議也

同月十三日。爲三合并變異御祈於禁中。

始修如法佛眼法

同十一月二十二日。爲天下靜謐御祈。於

禁中。始修佛眼法五七日

同三年二月十七日。爲法皇後伏見御藥師

祈於持明院。始修藥師護摩三七日

同年四月二十五日。廣義門院御出家爲

御戒師

同九月二十七日。常壽院執務如元

同十月二日。於東寺頓宮始修鎮不動護

摩

之

同四年六月一日。隨二品親王許可承受

同月二十五日。爲護持僧由次官人勸解

同二十七日。爲桂星御祈於仙洞院始

修佛眼法

同十月五日。依上皇御。令普進主上御手

本皇御親也

同五年閏七月十四日。祇候仙洞院爲

御病御祈修藥師延命不動等護摩

加持以發退出

同八月十一日。爲立坊御祈。於持明院殿。

始修佛眼法祇候之間也

曆應元年十月二十一日。以嚴勝寺被付

門跡

同月二十二日。始修長日如意輪法代始

樂坊十

同日。爲御視行幸御祈於本坊十樂始修

金輪法

同二十八日。叙二品宣下之間被下院宣了

同十二月十四日。若宮後伏見院。有人入室事

同十八日。葛川息障明王院額字題之

同二年正月十日。於本坊同始修除日

御修法

同四月二十八日。二品宣下五月三日大內

記位

同八月六日。爲崇德院御影堂并粟田宮

檢校

同九月日。爲院御祈。於本坊同修六

字護摩 三七日有效驗

同十一月一日還補座主 去月二十六日

同月十六日於岡崎坊請宣命 去月二十四日

同十二月二十二日於內裏土御門殿為

修理鎮宅修尊勝護摩

同三年七月管領妙香院門跡

同四年四月八日渡長日如意輪法於尊

風二品親王

同六月四日征大將軍權大納言源朝

臣登氏以累代相承劍奉納日吉社座

主相副記蘇納之

同六月十八日申賜慈應和尚諡號 天王寺別當教有山門壽所也

同八月十日以權律師良俊申任權少僧

都是依去五月水天供勸實也

同十五日登山上法華堂格子

同十六日於大乘院請印鑑行政

同十七日拜堂以此次立改中堂十二神

將先度山務正慶安置之後建武二年尊

澄親王山務之時彼立改其後天下變

革不可然之間如元又立改革

同日前唐院入堂內傳法性寺

今夜常行堂念佛結願著座

同十八日授戒尊道親王道學良惠兩師

師等得度

同五年正月二十二日始修除目御修法

同二月一日依院宣為左兵衛督直義朝

臣病祈於本坊十樂始修尊勝法

康永三年正月十四日依法印光惠令任

權僧正去正慶二年二月熾盛光法裳

護也

同二年二月二十八日禁裏御遊始御苗

同後送賜奉加持之日 宣所作法

同後年二月十二日仙洞御遊御毘毘機

同三月二十五日於仙洞持明為三合御

同始修熾盛光法

同賞翌年四月八日僧正俊福轉任大

僧正

同月二十六日院尊勝陀羅尼供養為御

同四月三日於同御所為法皇御樂御祈

始修尊勝法

貞和二年二月二十二日禁裏御遊春宮

同初度御所作御拍子奉加持之 御年十三

同年六月三日征大將軍源朝臣 尊氏

同依夢想鑑并劍進日吉社送文副之

同年閏九月十日仙洞百首和歌詠進之

同月十六日於入江殿 後伏見院

同十一月初六日依院宣風雅和歌集序并

件集上皇御自撰和漢兩序同勅草也

同九日被行竟宴彼兩卷即被披講之

此御會邂逅重事也無為遂行殊可祈

念申之山兼日依奉勅自去三日始修

愛染王供同十日奏卷數了此修相應

之子相院參之次追經奏開訖 此果

同十二月二十六日三昧院阿闍梨贈僧

同正宣下 上卿右衛門督原實經

同三年正月二十三夜於西山青龍

同院授兩部灌頂於慈明法印 恒明親王

同月二十五夜於同所授灌頂於任

同阿闍梨 壬午年二月十四日

同二月九日左兵衛督直義卿室家懷妊

著帶加持 使者大高兵衛助重茂

同月二十六日春宮御遊始御毘毘機

同三月十八日於本坊十樂院為變異御

同始修熾盛光法

同開白井第六日武家大樹并武衛繼開

同五月二十五日授許可於尊慶法印 交

同日為左兵衛督直義卿室家產祈於本

同坊始修樂師護摩并尊勝供 男子平虎

同六月十日為同產婦祈始修六字護摩

同十一月新國詞梨密十五童子像開眼

同二十九日為同產婦祈始修六字護摩

同八月六日結願

同八月十一日童子經書寫供養依武家所設也

同九月十六日於坂本實成房爲天下靜證御祈修四天王護摩

同月二十三於同所爲院御祈始修尊勝護摩

同十月二十八日於同所爲武家祈始修同護摩

同十一月二十一二兩夜於十樂院授灌頂於妙香院宮後伏見院御子

同月二十四日於同所授灌頂於法眼實快三位中將氏御

同二十六日於同所授灌頂於長玄阿闍梨三位寄原國長卿

同十二月十六日於日吉大宮彼岸所爲天下靜證御祈始修尊勝法

同月二十三於實成坊爲同御祈始修五尊合行護摩

同四年正月十八日爲左兵衛督直義卿厄年四十二歲祈於日吉客人宮彼岸所修其道供三箇夜

同四月六日爲如意王左兵衛督見祈始修尊勝護摩

同月十三日爲春宮御祈始修金輪護摩七箇日已後成供七箇月修之

同十月十九日爲立坊御祈始修文殊八字護摩

同十二月六日爲左兵衛督室祈始修佛服護摩

同月二十日院歲末御修法始修之

同二十三日無動寺勸學講始行大慈以後

同五年正月二十九日爲新帝護持僧辨俊各人

同日爲如意王丸病祈始修藥師護摩

同二月七日爲春宮護持僧辨俊房御子

同閏六月五日於仙洞持明院爲御重厄御祈始修如法佛眼法

同十四日依左兵衛督命爲天下太平祈藏於十樂院本坊始修尊勝法

同月二十八日於入江殿院御所一院

第一皇女御出家爲戒師

觀應元年四月二十七八兩夜於十樂院授灌頂於尊玄法眼按公使公卿島大年七歲

同六月二十五日爲征夷大將軍源氏卿官

病祈於本坊十樂院始修普賢延命法

結願日七月左馬頭義詮朝臣爲將軍代官臨道場請加持

同七月二十四日座主宣下第三庚年五十

院爲八月十六日觀妙房三上將源大下

同月三十日爲地震祈於仙洞持明院殿始修七佛藥師法

同八月十五六兩日平等院額題之依關白芳命也

同十月十四日始修長日如意輪法當代

同二年正月二十一日於十樂院本坊爲入道左兵衛督直義卿祈始修尊勝法

將軍幸和中路息災安樂可奉歸洛之所請也

同三月二十七日於本坊受宣命精實法

同二十八日爲一院御祈於仙洞持明院殿始修文殊八字法

同七月二十日令法印玄闍舉任權僧正去年秋以來山上觀

去々年如法佛眼法實證也

同十一月九日多武峯寺同藏大織冠御影奉取出之

同月日主上御受法十八道

同月中旬天下變革改觀應二年之號爲正平六年當此時自止天台座主并二品稱號

正平六年十二月二十三日定眞法印重受許可

同七年三月天下大變正正平之號又爲觀應三年

觀應三年六月二十六日山務如元依天

同之法也

文和元年十月十一日止山務今度無

同二年三月中旬多武峯本堂額寺題之依寺家請也

四月十一日追先師二品大王十三回忌辰修緣灌頂阿闍梨

野帝攻落武家則御治天々下用正平八年之號七月二十六日參議左中將源義詮朝臣歸洛之後亦複文和二年

同年十月十六日爲征夷大將軍尊氏卿病祈於本坊十樂院始修其道供三箇夜

結願十八日義設朝臣爲代官來齋場
同十一月六日爲將軍息女病祈於同坊
修同供
同十二月三日一條前關白經通是妙香出
家法名爲和上院宮弟子

同三年五月自十六日至于二十三日修

五種行爲母儀十三回追善也
同十一月十一日花園院七年御佛事後

安門院御影兩界種子曼荼羅紙金御筆
并法華經一部新和寫之於本坊開眼開

同四年六月六日多武峯寺講堂千手觀
音御衣木加持之依寺家請也

同十月四日奉授十八道加行於主上日七
御御行始之七條日十四日奉授御初行

同月二十八日於禁中土御門殿始修一字
金輪法

同十一月二十八日爲陽祿門院第三回
御追善奉開眼兩界尊勝等受茶羅院新

御國禪子法皇御寶日
內州天野殿有勅旨

同五年正月五日補四天王寺別當繼
年五十九道昭正入誠誓

同文元年九月二十三於十樂院坊入
減五十九回二十五日聽入御西山
寺院院天夜御奉葬

先自十樂院入御鳥居小路印禪房
此處御中陰在所也

康曆二年九月十九日贈一品事宜下也
上卿平中納言行知卿少納言秀長少

內記中務將監長遠參陣云是去春
之比寧道一品轉叙事被仰下之眉目
雖不能左右測分涯恐天機仍辭讓先
師高位了所例元果實性等辭自官甲
任師匠官等例也

後青龍院宮道
第三百三十四代座主

後伏見院皇子
母三品入道大納言實明卿女

尊圓親王入室薄瓶弟子
祐助親王受法許可弟子

正慶元年壬戌八月二十一日誕生
建武四年甲辰月日讀書始行經書大學

曆應元年十二月十四日於仙洞持明著
榜上皇今

同日入青蓮院入道親王室子時國崎坊
同三年二月三日受妙香院委附正慶

同四年三月十一日移住十樂院坊觀二品
故也

同七月二十四日立親王名尊者
同二十九日於嚴盛光堂出家和上大業院

同八月十八日受戒和上師主座主大業院
康永元年甲辰月日四教名日傳受觀二品

同二年二月二十一日隨群趣僧都摩訶
止觀傳受

同三年二月七日隨祖錄上人靜範法
同四年七月事終了
貞和二年二月十一日始受法二品親王
之今日十八道也去年十月三十日始修加行了

同三年七月七日始入壇加行
同二十四日補一身阿闍梨二品親王奉奏

同十一月十五日受兩部許可
同月二十二兩夜隨二品親王於十樂

院熾盛光堂受兩部灌頂
同六年二月十八日奉受一心三觀血脈

於二品親王
同八月二十八日於仙洞始修佛眼法修助

觀應元年三月二十四日一條若公入室
同二年二月一日於本坊被始修迴御修

法不動法也
近日天下不靜諸人故障之間以新儀

被渡御本尊於御本房被修畢
同七月四日於仙洞始修金輪法

文和三年四月二十八日管領成恩院
良惠僧正謹附一條若公、童體之

間先蒙給旨了
同四年十月三十日補座主年二十四

同十二月二十五日京都宣命兼執事
同文元年八月九日隨榮運法印一心三

觀血脈七箇大事并圓頓戒祕決等相
承之

同二十八日受門跡與奪執權藤原氏仲經
病中也

同九月二十三日，令褒二品親王給

但不及罷，是依座主當職也代；先規如此，仍以良祐法印坊爲御中陰所

世出世少，祇候以尊玄僧都被修護摩畢

同十月二十三日被仰護持僧尊嚴風王病氣辭退替

同十一月十二日被下諸門跡安堵輪旨室朝臣奉

同二十七日，長日如意輪法渡修之月二十二日

同二年十一月二日，百首和歌詠進之輪百到來

同三年三月二十八日，始修除目御修法靜法印

同六月二十九日，遂拜堂拜社等內前唐院

同日，行受戒受者仁惠源向桂林院宮同

同七月，日上表座主主職持事陸院於殿上

同三年十月十九日，隨桂林院宮結助親王

傳受兩部許可

同四年三月二十六日，與幕長日如意輪

法於座主桓豪僧正但持爲加任

同七月二十一日，始修水天俄七道內三尊

同八月二日，重被始修同法二七餘日被修之

同五月二十三日，於本坊始修文殊八

字法天下靜謐御新

同四月一日，始無動寺百日入堂昨日登山

同七日，被開大師堂寶藏、重寶等拜見

之御經帙發損之間寄進之同十九

日建立大師御廟參詣了

同閏四月二十五日，於南勝房始修大成

德護摩十度內天下靜謐御新

同六月十一日，始內陣行法今日滿百箇日

同十七日，橫川住山宿房般若院

同十八日，三箇日中堂御廟參詣

同二十日，於御廟寶前，行問答講即參詣

同二十一日，移住飯室谷日二十三日七箇

同七月八日，慈濟禪師受戒爲和尚未遂拜定仍別和

安元年八月十三日，於內義始修熾盛

光法助修二十口

法御重厄御新

同二十八日，又始修當年星供同御新

同六月四日，於禁中，始修五境中境余覆

同八月一日，於本坊，始修愛樂王護摩覺僧正西條寺實所和

同八月十一日，念佛五悔講行始之向權和

貞治二年正月三日，橫川元三勤之

同十月十八日，於橫川御廟修法花八講

同三年正月二十三日，尊玄僧正有祕決

傳受事花頂樹大亦也

同三月六日，御筵太子九加持進之熱明日

同二十六日，禁裏舞御覽密、拜見之御依

同五月八日，於禁中始修冥道供三箇夜

同八月二十日，道尋法詔受法始之智泉

同十八日，慈惠大師供，三百三十三座修

之

同九月一日，爲仙洞御祈，於本房始修不

動供

度、勤修了

同十月一日，於無動寺南山房被行問答

講可聞之間聊以精義

同日中堂參詣

同十八日，於受用彌陀院行布薩即攝摩畢

今日故光嚴法皇御百箇日也。擬彼御報恩了。

戒師慈能僧正、明師尊玄僧正、維那信總法印。

同二十八日、石山寺參詣。

同十一月、隨宗成法印受一心三觀血脈以下、移生一流、脫決。

同十二月十八日、於本坊、爲慈惠大師法樂、修問答講。

講師能運已講、宿願之子綱旨趣、聊書給之。

同十九日、補栗田宮崇德院御願堂檢校職。

故二品親王宿禰之子、細連、依申立之。今日給旨到來了。同二十六日、以別當職補尊玄僧正、堂領等悉付寺務了。是依故宮御素意也。

同四年六月二十三日、尊守親王遣領同被返付之。

同八月二十二日、於禁中、被始修一字金輪法。助修八口、大儀也。天下事供養仰之。故也。供料一向、阿闍梨沙汰也。

同二十三日、武家南方和睦不可有其沙汰之由內、申入了。依此風、明被修此御祈之處、効驗揭焉、敬感尤甚、爲師跡可謂眉目而已。

同九月四日、仙洞、伏見殿、五種行共行。

同八月、還補座主、三十四。

同十月十日、參詣、參詣三、滿日也。

同十二月二十五日、京都、宣命、兼法印。

同五年三月二十七日、久我大納言具通室懷孕、帶加持之。

同四月二十四日、於禁中、始修尊勝法。地立小僧一行、所也。

同八月十二日、神木、歸坐見物之。於六條、鳥丸、九條、

同十二月二十三、於內裏、爲修理、鎮始修秘法。助修十二口、爲修、正也。

同六年二月十九日、御塗、加持進之。所作、御遊、

同三月二十九日、御塗二管、二千石又加持進之。中殿御會御遊、

同日、始修如法五種行。明年四月六日、今和、當舊院、

同四月六日、整十種供養儀。師良惠、

同七月、參深草法花堂、令奉納件御經了。

同五月九日、於禁中、被始修迴北斗法。御當、

同二十一日、丙申、母儀所勞祈禱、條、行之。代此御修法、再、興之、開白也。

一、於日吉七社、賣前天般若經各一部、轉讀之。

一、於無動寺內陣、令廣讀同經。轉供僧等、

一、北野社參詣有立願。每月、參詣三、後年、之間、不可有、懈怠、

同七月二十一日、始修水天供。時、雨、有、散、

同二十六日、爲時光卿病祈、始修藥師護摩。

同九月二十五日、授許可於慈濟法印。受、重、

同二十六日、傳授許可於宗圓僧都。受、重、

同十月二十三、傳授許可於道尊僧都。受、重、

同十一月二十三、兩夜、授與灌頂於道尊僧都。受、重、

同十七日、傳受兩部灌頂於慈濟僧正。受、重、

同十八日、於本坊、令始修冥道供。將軍、祈、

同二十日、結願日、施主子息、義滿爲代官參廳聞。

同二十七日、爲同祈、依勅、定始修尊勝護摩。

同三十日、有露地秘密事。

同七年正月二十四日、令傳授許可於顯慈律師。重、受、元、受、

同二十九日、始修仙洞。重、受、元、受、

修中二月三日、爲御加持參菊亭御所了。

同二月八日、始修除目御修法。

應安元年二月二十七日、故將軍、影像御衣、組加持之。此事先規頗如何、然

而依武命難通避領納了

同三月六日御筆二管太子元加持進之

結東御料

同五月三日令移修長日如意輪法日來

緣什僧正也而二間初參故爲正壇可

然之間被移修了

同十四日蒙牛車宣旨

同日二間初參

同日七佛藥師法始行助修二十口謹慶

二十一日結願後加持以後被仰勸賞

時轉以以道尊僧都轉任權大僧都又

西山青龍院阿闍梨二口被寄置之

同七月二十三日座主辭退內獻辭致

是依南禪寺事去月二十七日大衆拂

常職依山上敬々也

同八月二十七日於本坊如法經始正儀

悔去二十日始前方便了是來月先

九月二十二日遂十種供養導師延惠僧

在持等

同二年三月二十七日道惠禪師受法始

之今日十八道惠傳授之

同四月二十八日令移住大谷祿慶僧正

坊

是依神輿入洛諸門跡諸僧綱等可赴

邊鄙之山衆徒申之仍本坊不可然之

故也且是先規也

同九月三日座主可爲如元之山被仰之

勸後藏人右中辨宣方

同十二月一日授許可於桓忠法印

同十一日授許可於隆尊僧都

同十一日授權頂於桓忠法印

同十六日授權頂於隆尊僧都

同十八日於師廟行法花八講

同二十七日拜堂前唐院內陳役出納亮

忠法眼

同夜行臨時受戒受者若仁親王等並道惠

人也三

同三年四月一日於禁中始修帝釋供

新

一月中修之是每月輪轉諸流阿闍梨

參修之內也

同二十二日於禁中始修如法佛眼法同

同助修十六口之內

同六月二十五日以能登國衙被付御祈

料所

同二十七七日於本坊始修不動法依降伏密

參仰同白夜

同七月六日法花三昧供養法謂新始

修之以慈濟僧正爲導師思也

同十月十三日於本坊始修六字護摩上

中有功德

同十一月六日於本坊令始修文殊八字

護摩依天下物參事也當時結願

同二十九日傳授許可於道惠僧都

同四年二月十九日寶蓮花院仰木庄等

被付之內依前立也

同五年二月十八日有母喪事四十一年

也體服氣之間座主猶不被收辭退是依

非無先傍例也

同五月一日如法經行之爲淨戒院僧正

慈慶三十三迴也

同五月二十日傳授許可於覺嚴律師受重

也元受奉

同二十九日如法經十種供養導師良憲

法印也

同六月二十五日依勅定除服入宮御

同七月十一日有親王京大夫局御乳父隆石

卿入室事

同十一月十六日唐土教僧金陵瓦官寺

住持克勤送渡日本僧椿庭海壽多年

在唐歸朝之次克勤同船云近日自

洛聖教目六漢朝缺書也注之送還不相

日本可寫給云希代之珍事猶不相

應歟又天台大師眞影一鋪送之禮空

銘云

同十二月五日於本坊爲神木歸坐御祈

始修五尊合行護摩二七日

同六日爲同御祈於本坊始行尊勝法

同十一日參仰加持同二十四日南都

承諾預叙感了

同六年二月十一日六時如法儀法始之

儀七日念佛法門時行水無之及內

起首黃昏同十八日念佛日中時結願

又修法花三昧行法案也

品禪尼一週佛事也

同四月十一日祖師慈道親王三十三迴

忌辰也今日爲起首如法經正儀悔

始之道場受用彌陀院也其家妙香院
尊玄僧正等八人也同五月三日立筆
也

同五月十一日十種供養也非正忌之上
時分勞難治子細有之仍用式供養了
上人內尊玄僧正勤之同十二日即奉
納

真書

如法經二部之內一部奉納東山祖
師墳墓之傍了一部奉納母儀三品
禪尼推野墓所了

同十二日仲光朝臣左少辨有勸書山務固
辭不可被用之又二品事可被宣下
又播州安田庄爲御祈料所拜領之木仰

同十五日夜二品事陳宣下云同二
十五二品位記內送之也近年諸方
此式

同十二月二十日若宮有御出家事法名
御剃手道尋有御三人室體先立聖王也
御剃長壽法印公聖王也立聖王也

同七年正月二十二日於仙洞修中樂師
法作僧八口也御不豫御地境御祈也

同二十九日有御事御修法昨日結願
退出了其間次第不違記迷外無他

同二月十八日亡母三週佛事八講行之
能道輕供養是一字

同三月十七日宸筆御經四要品壽景品
寶篋院院羅尼以上三卷被送下之開

同三禮和自宮之下

同三禮和自宮之下

同三禮和自宮之下

御四十九日也
同十八日於光明寺萬供被行之宮御臨居
予參彼所了
此房也

同四月八日入西山青龍院坊暫可閑居
之山深存企之

同十五日山務辭退並門跡事先內與
尊慈濟僧正新宮成人之間可扶持申
之由仰之了又苦與書狀了

同十九日妙香院僧正使筒泰源法眼參
門跡等事不肖之身雖可懸其名又扶
持宮申候都以不可叶之由堅辭退之

同五月十日持明院中將來善峯草庵武
家管領武藏守賴之內使也不可然
急可出京之山云此間又連有勸
定此趣也

同六月三日出京是公家武家時宜猶依
難遇也

同九日仲光朝臣爲勸使來山務事猶可
爲如元候

同永五年四月二十一日於北山被修安
鎮法

于時天台庵主一品親王六十七
助修二十口

桓教僧正護摩壇東方鏡
顯照法印十二天境東南

奉行顯國法印南方
隆惠法印西方

隆覺法印西方 忠慶法印西北
宣尊大僧都 長禪大僧都

宣尊大僧都 長禪大僧都

宣尊大僧都 長禪大僧都

宣尊大僧都 長禪大僧都

忠實仲祐 長高心能 隆基玄經 尊雅光俊 長壽玄什 惠來阿闍梨 承仕六人 善鏡法行 禪教善善 行事僧泰村法眼 永六年九月十五日相國寺七重塔婆

有供養儀

導師 天台庵主一品親王尊道六歲十

祝願 仁和寺二品親王永助

證誠 大施主令勸之給

引頭 二品堯仁親王前妙法院

無品寬教親王大覺寺

引六人

聖護院道意僧正本名道長 淨土寺慈

辨僧正前出主 常任院尊慶僧正本

名道尊珠院 道豪僧正實乘院 桓教

僧正同略 良雄僧正本院 房淳

散花師 隆源僧正本院 房淳

花院 通賢上松橋 範伊

蓮心院 道尊上乘院 光海

金剛王院 定助花眼 實意

本名道院 豪猷住心院 實圓

梵音頭
僧正相殿鐵扇房 僧正守快石山 快成院

錫杖頭

堂達

定者

納衆

二品親王 乘朝上乘院 無品親王 弘

助和蘭院 前大僧正 尋源 石泉院

守融 香提院 賢快本地藏院 守真

良昭 一乘院 孝輝 大乘院

增珍 實相院 僧正賴昭 草

俊尊 金剛院 房源 法

實惠 住南院 長雅 禮

親海 東南院 嚴觀 閣

圓尋 東北院 滿濟 三寶院

尊興 勸修寺 行悟 圓滿院

衆千人 延曆寺 園城寺 興福寺 東寺

檢校大臣 左相府 三條實冬 公

奉行職事 藏人頭 左大辨 藤原兼宣

朝臣中位入道兼日事等

官方 右中辨 經豐 朝臣

四位大史 兼治 宿禰

大外記 賴季

式 檢校左相府 仰進之

次第 二條 禪定太閤 仰進之

御願文章 參議 菅原秀長

清書 從三位 行俊 卿

御祝願文章 兼宣 朝臣

清書 同之

應安七年六月九日迄事被載之永和四

康曆二永德三至德三嘉慶二康熙元

明德四應永十年入滅

已上二十九箇年事無之

門葉記 寺院一

山上

青蓮院

桂林院

無動寺 本堂

南山坊

大乘院

息障明王院

橫川三昧院

同法華堂

同常行堂

四季講堂 御膳堂 食堂

飯室 不動堂

同法華堂

淨戒院

洛陽

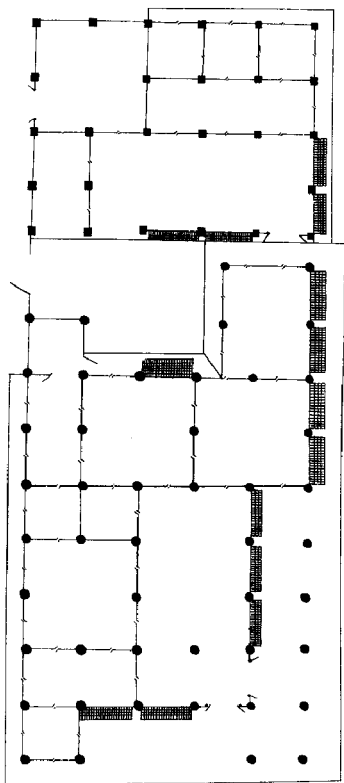
三條坊 繼法院也

十樂院

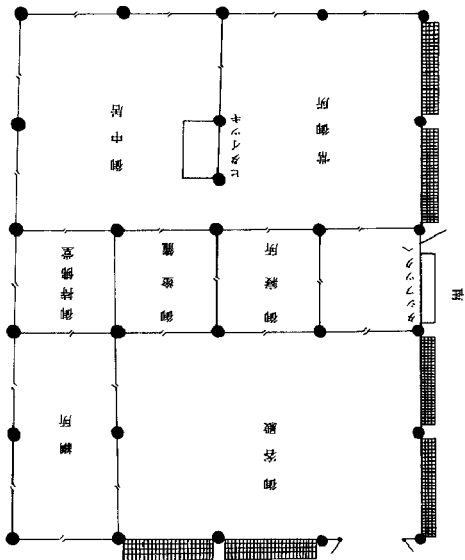
雙林寺 本堂

同法華院

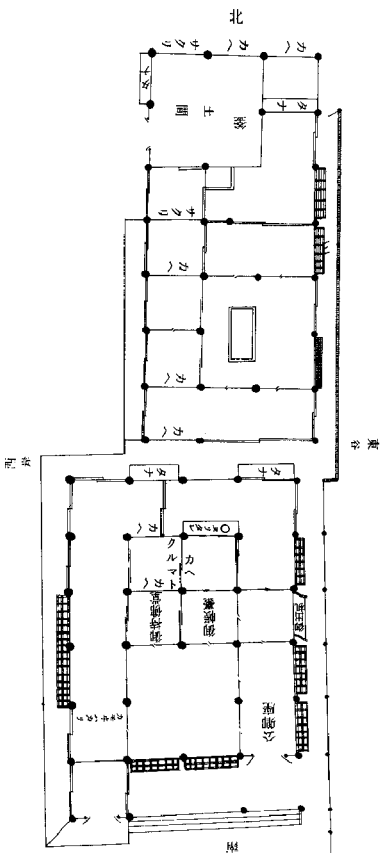
百光院

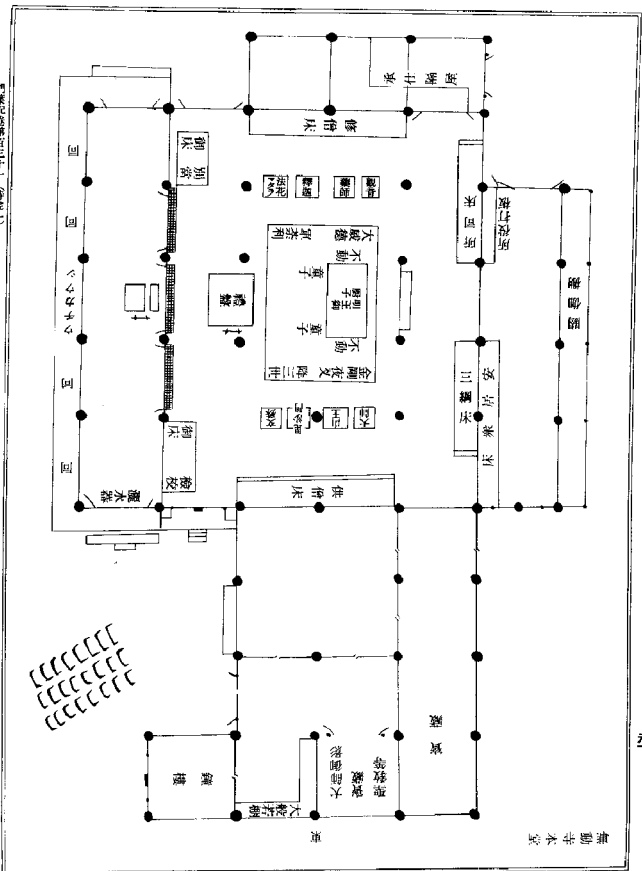

同指圖 兼慶和二年十月
 兼慶和二年十月
 兼慶和二年十月
 兼慶和二年十月

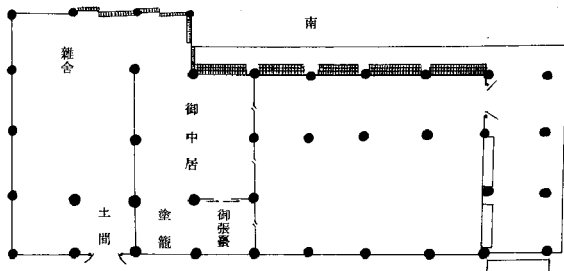

桂林院差圖

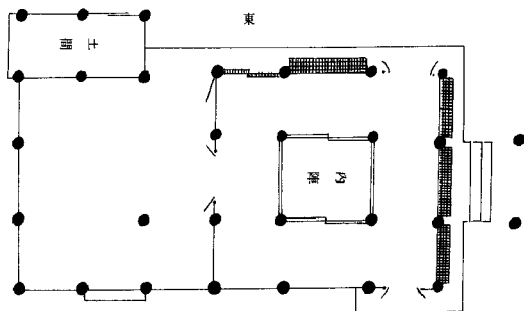

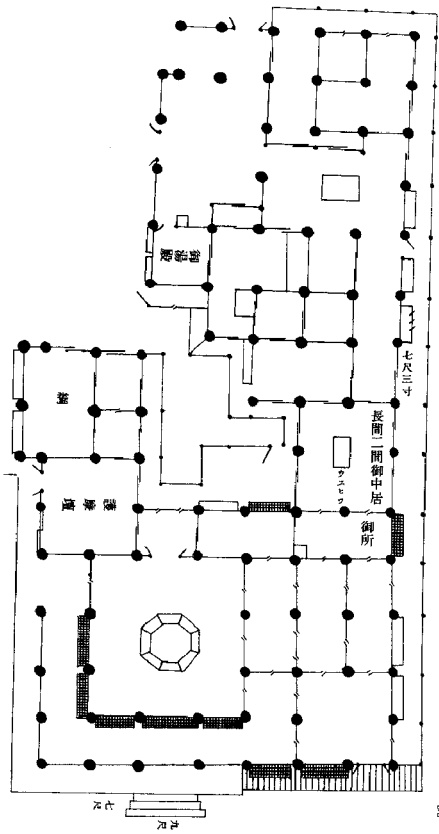
南山坊

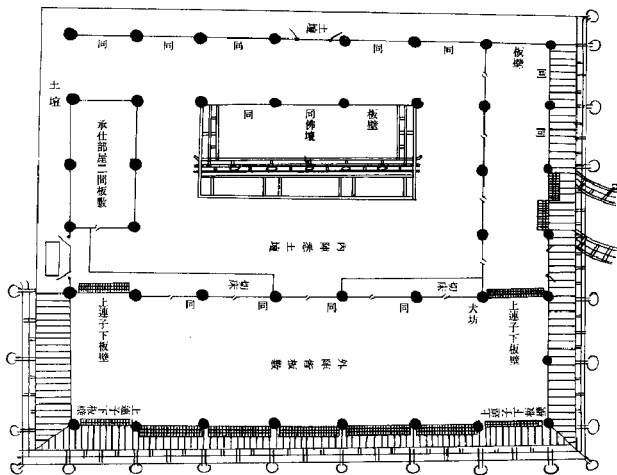

法華堂

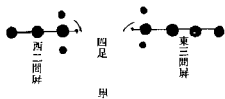

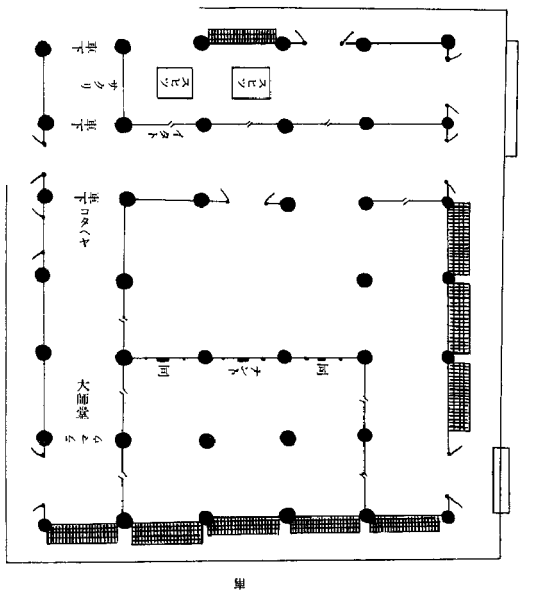
大乗院

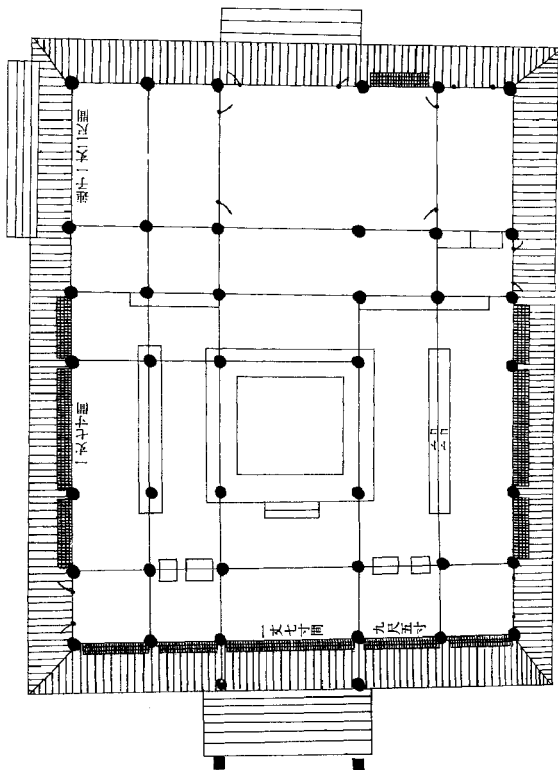
横川三昧院差圖

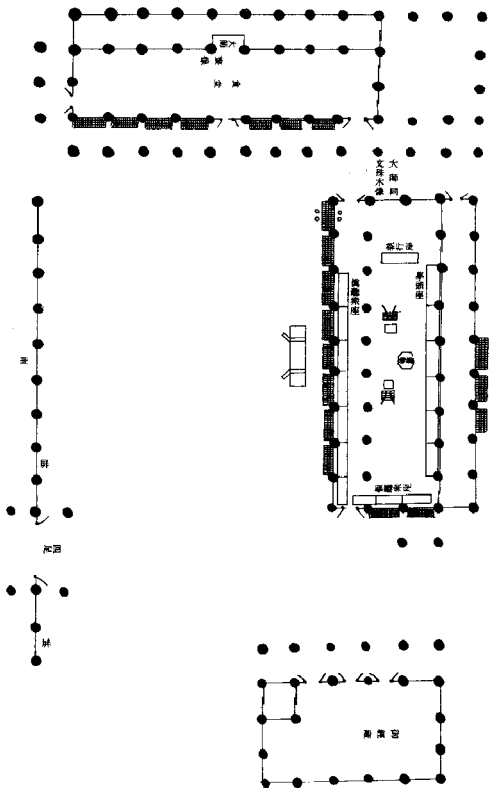

同常行臺

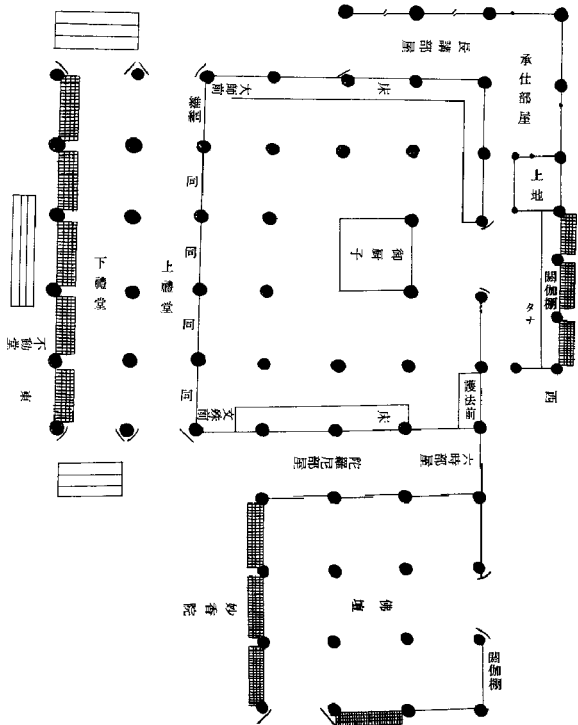
南

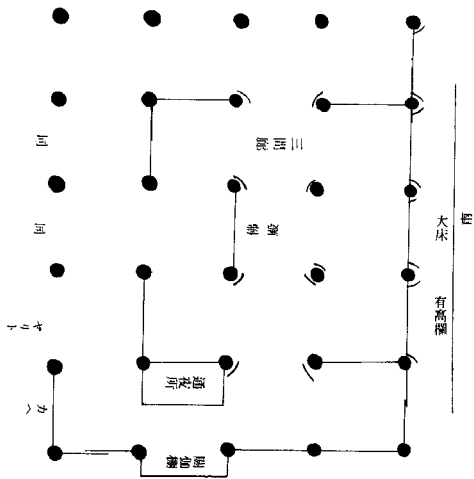
圖寺講堂付食安御殿藏

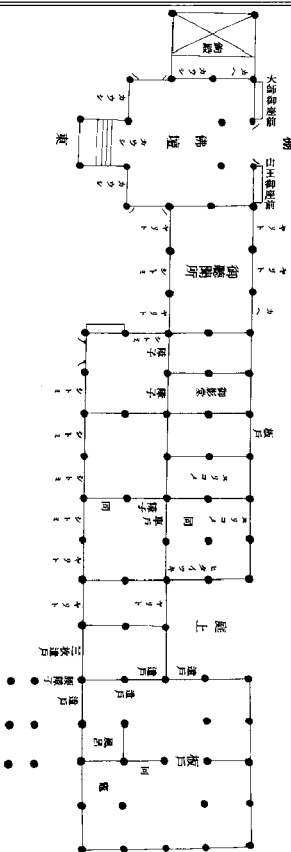
飯室不動堂付妙香院

同法華堂

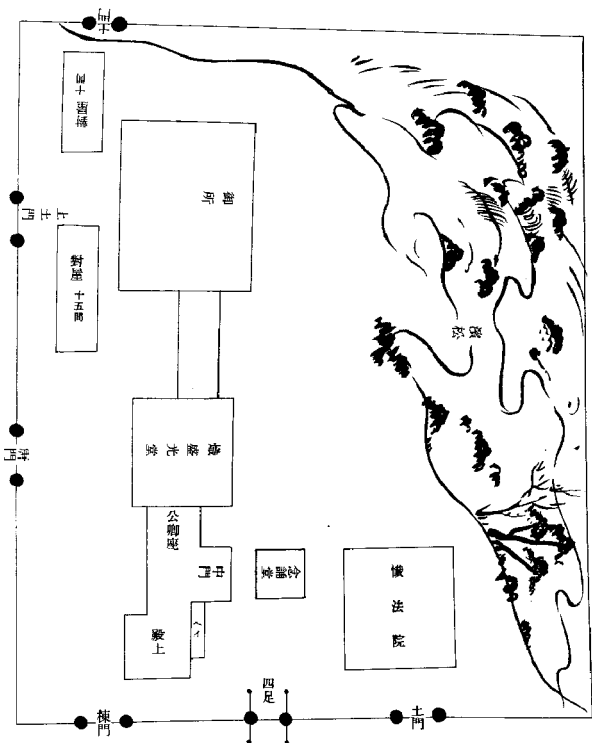

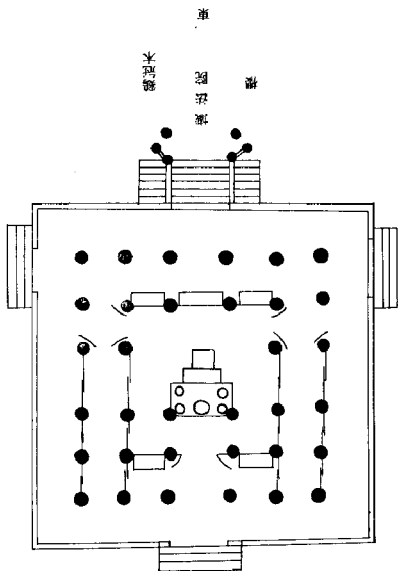
淨戒院

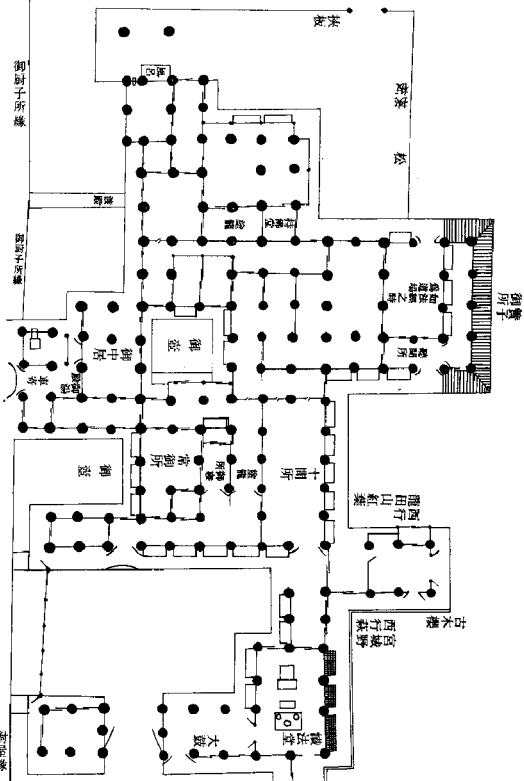
三條坊指圖

南

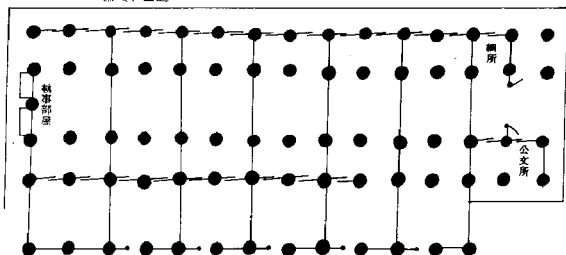

車
樓
院
木

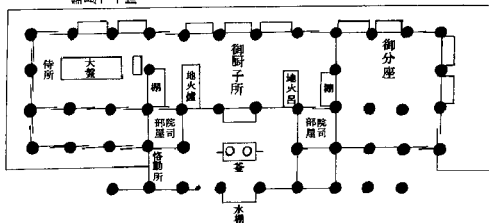
新屋十四間

南

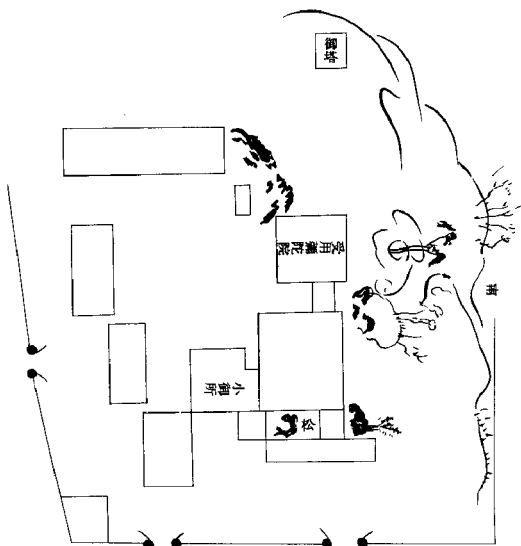

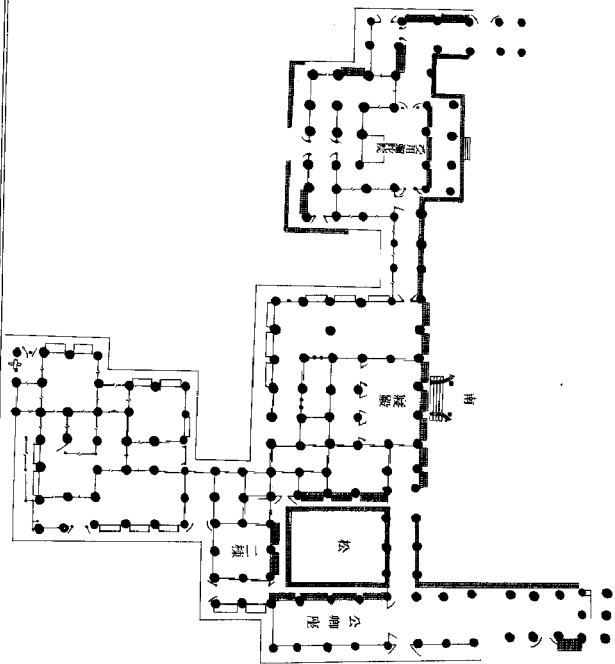
新屋十一間

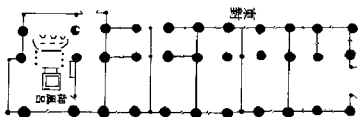
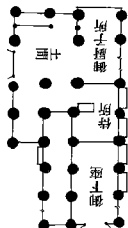
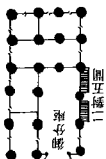
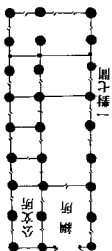
南

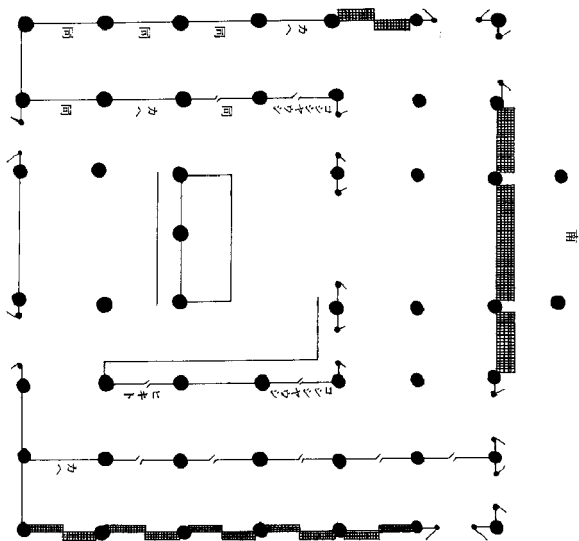
十樂院差圖

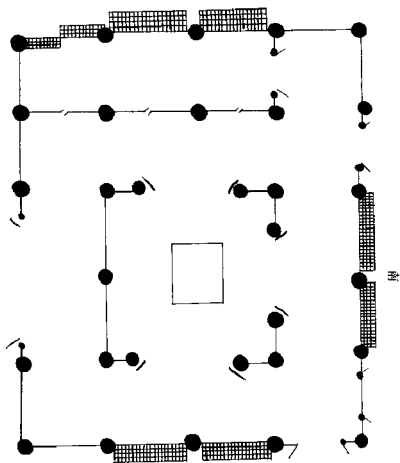

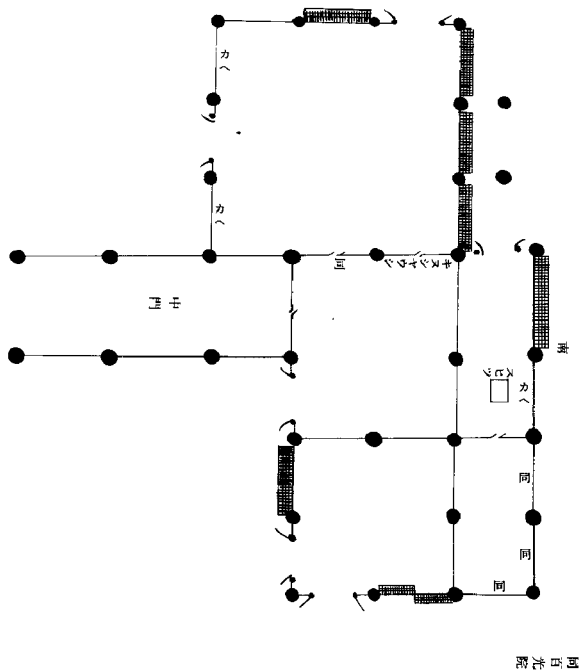

變林寺本堂廻廊表

同法花院

門葉記 寺院二

東塔

青蓮院

桂林院

無動寺

大乘院

不動堂

南山房

法華堂

成恩院

補陀落寺

法樂寺

西塔

東陽坊

青蓮院

當院在東塔南谷。勝豪法印讓進久壽大僧正。大僧正管領之時。為美福門院御祈願所。被申寄阿闍梨五口。自爾以降。為常門跡本坊矣。奏狀云。

諸殊蒙天慈。早被下宣旨。以青蓮坊為美福門院御祈願所。置阿闍梨五口狀。

右件青蓮坊者。聖跡殊勝。飾資相承之砌。也是以移香花於其中。宜獻佛庭之上壽。置園梨於斯處。奉祈蓋砌之遐齡。感露若降華頂之上。德輝長照金屋之中。先跡問存。誰謂非據。伏請天慈。早被下宣旨。以件

房為母儀仙院。御祈願所。被置阿闍梨五口。彌價華對人之舊詞矣。仍錄事狀謹請處分。
久安六年十月 日

法務大僧正法印大和尚位

周光草云

當房青龍院二品親王御管領之時。嘉曆之比。頗倒其後。去貞和二年十月。日以十樂院小御所渡之。為山上衆議。諸門跡本坊以下修造事。依嚴密勸申也。且此小御所有不吉事等。旁被渡山上之條。可宜之。由諸人意見也。于時山上留守房秀法印致奉行畢。當所有小池。稱青蓮池云。院號起自此歟。後池荆棘未埋。冷水依舊云。

桂林院

當坊在東塔北谷。長圓僧都良祐僧正行。安大僧正等。次第傳領。舉大僧正被讓。全玄大僧正。讓進慈鑑和尚之後。門跡相續之本房也。全玄大僧正坊務之時。去建久元年十一月。奏公家被寄置阿闍梨二口。

予先年無動寺住山之時。日記學生成。乘坊義源法印難談之次。申云。桂林院庭上有石名龍王石。其得名之由來者。雙林寺御時。或時黃昏。庭上砌下。異體俗人出現。坐上座主同誰人。俗答

日。宛轉服行之者也。年來栖息于此下之谷邊。可出行他所之期。已近。出現之時。其力定動山埋谷歟。為蒙御免所告申也云。座主重仰日。汝力誠強大也。動山谷者。佛開僧坊。為是失墜幾許哉。可謂法滅歟。汝堪忍而於此地。可終命也。然者為龍王。可作善迴向云。龍王承諾。果而無殊事之由。舊記所見也。云不被記文。雖非無不審當時有識之者。老也事之儀。有興有感。仍令憶持。二十餘年之往事。更記之。備于後見而已。

無動寺本堂

當時無動寺若被題之。其故法性寺關白所願也。當時無動寺不動寺有兩額也。俱又他

壇上奉安置五大尊。中尊一童子。左右外餘四大尊。安置外四角。大威德。北金剛。夜叉。東第一間安文殊毘沙門。第二間安山王大師。西第一間安法花曼荼羅并釋迦像。第二間安藥師觀音。佛後安置大般若經。此云。志供

相應和尚傳云。齊衡二年八月之比。大師授不動法并別尊。儀軌護摩等。受竟之日。稱嘆曰。業是寫瓶性水滿而不溢。觀如懸鐘。根塵拂而彌清。日域顯現存之不動。叙岳留生身之明。

王也和尙欲避蹟開之處以居幽閑之地崇醫王之主現占輟嶺之南崎聊構草庵練修加行三年之間獨行六時爲懺護天下國土四季轉讀般若爲消滅自他罪障從十二月一日迄三三箇夜修佛名懺悔乃至貞觀五年奉造等身不動明王像佛師未必其人頗不端嚴因之取代他財更欲改造夢告云不可更用他材吾賜好土須令造直其後不期之外得佛師仁算依夢想告即令直造相好圓滿靈驗日新同七年造立佛堂安置此明王於中堂爲一伽藍號無動寺云

山門要記鈔云

無動寺供養 貞觀九年九月三日供清和御宇權主相願內供

諸師 惟首

散花 康濟

三禮 長意

堂達 三會已講法勢

導師 安慧

呪願 圓珍

已上皆山

慈云七僧之中六人爲座主可謂規模赫人

又傳云

貞觀十七年榮殿皇后被惱天狐經數月諸寺有驗々々僧無敢能降之者天狐放言而云自非三世諸佛出現者誰敢降伏我亦知我名云和尙依召參入兩三

日候無有其驗還於本山對此明王啓白

事由慈恨祈禱愛明王背而向西和尙隨

坐西明王亦背而向東和尙隨亦坐東明

王背而如元向南和尙亦隨流漢彈指

稽首和南白而言相應奉獻明王更無他

念而今有何犯過相背如是願垂悲愍幸

可告示云胡跪合掌奉念明王之本誓

合眼之頃非夢非覺明王告云我依一持

之後生々加護之本誓難離於恨前之事

仍有相背我今願說其本緣昔紀僧正房

生之日持我明現而今以邪執故墮天狐

道著惱皇后爲守本誓護彼天狐是以我

說不得轉彼天狐也今須汝彼宮密告天

狐云汝是非紀僧正後身補下天狐哉云

彼低頭之頃以大威德呪加持將得結縛

之便我伏彼邪執爲赴佛道告斯事耳和

尙驚悟之後不堪感激頭面接足頂拜數

十後日依召復參彼日作惡行事一如明

王授喻之旨應時結構天狐降伏尾指陳

自今以後不可復來之由小時解說其後

皇后不有御惱此拿靈驗宛如生身昔于

壇王所造之像迎本佛校之不違矣自餘

感應之事不可勝計

元慶五年依有示現奉禱一標手半金銅

毘盧舍那佛像不動尊像各一體同年鑄

同六年依橫川太政大臣諷諫申下官符

以無動寺爲天台別院
同七年春三月七日參於大御社轉讀理
運般若經夜夢大菩薩告言爲報上人法
陀吾將與庄一處不幾日西三條女御施
入當國滋賀郡倭住爲妨和尙排却之情
稱有宿願之志奉於常住明王之由彼年
之比和尙爲顯明王三摩耶形加持斷鐵
七日齋慎治工令造靈劍淨劍之夜夢見
此劍可貫非想非非想天矣其劍爲體霜
刃疑於夏日之晴紅勢曜於各天之宮只
揮二尺降三障之魔每有加持之用未嘗
不顯靈驗又先年玄覺開梁以價直錢三
十貫買得達磨和尚羯磨鐵五攝之飛鉢山
生前々重寶而感眼於和尚行相恭彼飛
鉢延喜十年爲引攝六道衆生奉造阿彌
陀佛并六觀音像又爲鎮護天下國土奉
造半出五大尊并般若菩薩像又三千佛
名經一部者是建立草薺獨企修行之時
始從十二月一日迄至三三箇日夜間
爲一切衆生滅罪生福修佛名懺悔每年
無缺一夜必書三卷導師唱一佛名之間
和尚起居必致三拜算其成數一夜九千
也縱得烏獲之氣力此非凡夫之所堪矣
爰知聖人之所作在於言談之外抑今年
所書寫佛名經爲宛此料也同十一年和
尙嘆云我引公私之像常破禪定觀而今
齡盈八十春秋已貧今頃七八年間闔
山門住於寂靜作淨土因從其年秋排勘
萬事永籠一室乃至同十四年先年造寫
佛經供養導師令祐蘭梨呪願玄照律師
同十五年對本尊前祈念可示後生所之

山夢中明王捧和尚令坐須彌山頂磐石之上令見十方淨土都畢極榮如見掌中庵羅葉即告云隨願求而可往生之覺後感歎之淚不覺而落其後係念於都率內院而夢中到於內院慈慶大德生於內院摩金師等忽者和尚而出來告云我依經法華一乘力已生內院早還本山一心一向可轉法花經其後事起精誠轉讀一乘妙理其年把把大納言奉造等身明王造立三間佛堂付屬和尚無動寺今之大紫是也

寬弘四年十二月 日宣下以阿闍梨四口被寄無動寺大僧都慶圓奏

正治二年十月十九日宣下以阿闍梨三口被加置無動寺前權僧正慈圓奏於仙院被行北斗法實

承元二年七月二十三日又被加置有職三口同大僧正去月法花實也勸學講人師之中以一薦可補之云

南山坊

當房在本堂之南是相應和尚御本坊也遍教僧都相續止住仍號南山房僧都也自爾以降代爲當寺檢校之本坊且山務之時於此所初度政行之流例也於大承院行此事者近代之儀也本儀可爲當房也

無別本尊建立大師木像御影御帳奉安置之也正面母屋柱三本號三聖影向之所也

供僧三口在之

長日三部長講法花仁王自建長七年始之每月建立大師講三日傳教大師講四日山王講十六日

已上號之三講也結衆七人先達九人此講緣起者慶命座主之時比觀祭之日深信心奉法施之間山王神輿影現自爾以降行來尚矣三講用途配分寺領者也

每年季護摩春秋各七箇日供僧等願寺領

六月二十九日南山房僧都御忌日

十一月三日建立大師講

已上住侶巡役歟

修理料所事

南山房修理事以楞嚴院北庄內貳拾果定在限永代所被寄附也切渡上品下地別無在然者一回致管領漸可被終

修理之功也以件乃資被據此料足之外云寺用云御所役不可有懸仰別課役者依御氣色執達如件

嘉曆三年五月二十六日

熊大僧都判

地藏坊法印御房

無動寺御方切田事

合

九段五斗 分米四石五斗

四段三百二十四步五斗 分米二石四斗五升

六段五斗 分米三石

一段五斗 分米五斗

五段三百二十四步五斗 分米一石五斗

三段少三斗 分米一石

二段半二步五斗 分米一石三斗五升

四段半五斗 分米二石二斗五升

一段五斗 分米五斗

以上定田四町三反小分米二十石段米一石三斗四米二石斗上六斗

都合米定二十三石九斗

嘉曆三年十月 日 公文代判

愚云右青龍院二品親王御代被定之子之時重所下令旨也於今者可及遐

代者歟

阿闍梨事
二口被寄置之

大乘院 順字後京極攝政兼也。

當坊寬慶座主住坊也。青蓮院七宮等次
第相傳慈顯和尚之時建立小堂爲公家
御所。所是則後法性寺關白爲檢那所
被經營也。建久五年八月十六日終供養
之儀。委旨見彼時顯文者也。兼日之用意
當日之儀式被載和尚御記矣。

無動寺大乘院供養顯文

弟子關白從一位藤原朝臣兼實散白。夫
比叡山者蓋山岳之神秀者也。玄聖遊兮
星羅紺殿綺閣之基。揆地曰法盛兮雲布
眞言止觀之侶並慈義。纖草之上風拂
六塵落。長松之陰雨洗五蓋。凡厥靈勝
讚不可盡。伏惟前皇嘉門院者家之長姊
國之太后也。大治之曆配帝者長秋之月
色悅日康治之朝准母儀長樂之鐘聲滿
開。二代之尊崇如此。六官之儀度不踰。暨
于逃后之啓。令建仙院之稱。謂漸慕眞
實報恩之義。遂雙華落飾之志。碧洞靜
兮歲。凝禪觀於風葉之秋。瑣幽兮夜
。寄宿望於月華之西。遂捨六十週之算
遙預無量壽之迎。以來蜀傷攀慕之心。未
飽追報之思。是以瑪利生方便之聖跡。週
令法久住之深闕。就無動寺之結界而占

吉土。移陶化坊之舊沈而爲仁祠。定其題
額。號大乘院。此地之爲體也。南向則眺望
渺。都鄙遠近。於眼前北顧亦峻極。峨
。雲霧朝夕生於枕上。湖水滿分。湛前橫
青草湖之浪色。洞戶深分。在側傳赤松洞
之風聲。聞其勝絕。尤足賞歎。迺建立楹皮
耳。三間四面堂一字。佛後障子二間。內東
則奉國樂師如來日光菩薩。月光菩薩。十
二神將。不動明王大威德明王等像。并慈
覺大師相應和尚等眞影。西則奉國釋迦
如來。十大弟子。普賢菩薩。文殊師利菩薩。
多聞天王。持國天王。并傳教大師。慈惠僧
正等眞影。東方障子。關繪九品往生三輩
儀式。奉安置皆金色。一尺六寸阿彌陀如
來像一體。一尺觀音勢至彌勒地藏四菩
薩像各一體。其內於彌陀如來彌勒地藏
等三尊者。早當先院中陰之聖忌。敬設供
養。讚嘆之道儀。即以御造髮奉施。此腹藏
於今觀音勢至者。新所奉加造也。此外奉
造立一尺帝釋天。火天。炎魔天。羅刹天。水
天。風天。尼沙門天。伊舍那天。等像各一體。
隨其擁護之方。安此壇場之下。奉書葛金
宇妙法蓮花經一部八卷。無量義觀音菩
薩阿彌陀轉女成佛般若心等經各一卷。奉
模寫墨宇妙法蓮花經二十部。百六十卷。
無量義觀音菩薩阿彌陀轉女成佛般若心
等經各二十卷。方今仲秋八月吉曜良辰。
莊嚴盡美。供養肅誠。差倍因下僚而爲使
以豫參不輟也。令月卿雲客而從事以儀

式難點也。今日之事。誠有以哉。所生慧業
迴向無貳。先院不忘孔懷之義。兼降所養
之恩。恩德在首。指五須彌而可論其高。報
謝銘心。聚萬恒沙而欲盡其數。因茲常左
右于五臺之鏡。事追隨于九華之風。朝伺
繡襦之厚。薄祿不暫忘夜間玉枕之高。卑
猶無安寢而禱定供佛之植。蕭歌造夫。開
法之建。事變素懷空背。丹心無措。若夫洞
天如舊。制度不改。則拜空階而可慰悲情。
就虛帳而蓋謂慈顯。猶高堂大館者。旅
宿也。無由金刹之緣。追戀恩慕者。妄執也。
還添輪迴之業。豈如拋娑婆之浮雲。偏只
望安養之覺月。輝抽心轉營此土木而已。
佛法僧俱具。證明煩費。寄附便宜之別。庄
令支巨細之用。途是又傳於先院殊施。捨
于此堂。因緣不淺。利益登陞。抑當山者。爲
大師之誓願。嫌女人之攀躋。雖謂聖靈。尙
遺此恨。而今以遷化之故居。建立此聖地。
變成男子具菩薩行成等正覺者。也。彼靈
山說法之昔。龍女即往南方無垢界矣。比
觀山修善之今。聖靈宜往西方極樂界焉。
然則香花無斷。饌送四悉。檀之芳。因果實
不空。彌添九品蓮之嚴飾。於戲人若修功
德。必奉祝國家。庶捧上分。謹獻蘭殿。更迴
餘薦。專責樹庭一人之尊共二儀而長久。
坤之則美從乾符而永昌。弟子內德補佐
之運。損餘不悅外煩榮遇之儀。光華彌新。
萬歲分收之刻。住正念。一期順次之生。得

出離重請家門安穩元吉如心子孫昌熾
介福德隨思兼又分無遇之勝因利有習
之衆生普濟之願唯佛慈哀昔者義祖九
條右相府殊占斯山早建兩院依彼伽藍
之護持得此末苗之繁茂天枝帝業多出
於後胤家宰柄臣莫不其遺流弟子雖未
恩善根繼先師仰願三寶莫奪吾志敬白
建久五年八月十六日

弟子關白從一位藤原朝臣兼實敬白

同諷誦文

關白家

請誦誦事

三寶衆僧御布施南布參佰端

右奉仰云比叡山之上無動寺之中建一
宇之仁祠安敷軀之尊像就勝形而祈基
不異淨土之莊嚴謀奇狀而裝妙如拜生
身之相好方今擇曆草之中吉營香花而
南無所叩者免氏之遺聞也何必豐崇之
祐降所仰者驚王之證明也不忌妙臺之
月懸者奉仰所請如件

建久五年八月十六日

別當右少辨正五位下

藤原朝臣資實奉

敬白

請誦誦事

三寶衆僧御布施

右天台之上無動寺之內有一勝境號

大乘坊地當四明之南所爲累代之相承
雖有坊舍往日朽失徒見空地當時者嘆
然間博陸尊僧者弟子同胞也冥法性寺
大閣之繼嗣爲皇嘉門前院之猶子蓋依
爲元輔比所生儀而已生前沒後純孝追
善常其中陰影建三尊彌陀彌勒地藏菩
薩是也頃年有建立一堂欲佛像之御願
希仍弟子以彼聖跡勸進土木而出許諾
之教命施入舊院之伽藍承旨勸力九年
于茲成風撰日雖出弟子之意樹供佛施
僧莫不尊開之德字月位霜袂從事赴役
修復彼三尊之古像以安一堂遂加此二
菩薩之新容以號五佛垂露滿月之並尊
妙毘首假手兩樹深槐之靈莊嚴龜魯周
章秋之仲月之良辰設七比丘之法會
凝吾匪石之信心所屈者四日之明匠也
道儀照地所叩者九乳之洪鐘也逸韻驚
天傳持伽藍必到龍華仍所修如件敬白
建久五年八月十六日

弟子法務權僧正法印

大和尚位慈一敬白

和尚御記被載難文書等彼狀等云

十六日御堂供養間事不審等注進候大

概可令申定給候恐一謹言

八月十二日 右少辨資實

宰相律師御房

追中熱等無衛平上人可相扶候

只今欲進此狀候之處政所令人憐意

候之間中爲早速進覽付御使候也
令申定給可被仰候恐一

當時不作之由承之法會必可罷入也
被借渡便宜所候哉中門廊片倚假被
懸定事候也

室莊嚴事

一向本所御沙汰之由被仰下候借物
爲衆親朝臣沙汰內令沙汰渡云

行香事

可候敷御堂便宜如何物具可沙汰渡
之由被注下候

御願文名香等鳥口事

御願已嚴重之儀尤可候敷但隨御堂
便宜可左右敷散花行香御經等机令

立是無便宜事や候ら人委可被注下
行道可爲堂上敷

般員數被注進衆親許候哉

公卿四人領狀

民部卿左大辨歸小路三位六條三位
此外源宰相被罷之爲御不審且注進

候

行道可爲左右敷事

御堂所司爲威從之輩二人召渡候也

集會所

被儲何所哉別又不可罷入敷

蓮道不可罷入敷事

不可有庭上之列仍不可入之由存候

如何隨又不入注文

七僧

各以領狀列衆且可令申定給

日陰事

公卿座爲簀子者尤可罷入歟

條々事畏承候了存此旨可申沙汰候且

取御氣色明日可參候也

列衆交名謹給預候了且可申上候可然

候様可令披露給候恐々謹言

八月十三日 左少辨資實

逐言上

人々宿所事存此旨可申候也公卿達

被不審申候源宰相辭退候也然者公

卿一定四人可候也

私宿所事内申合最賢候之處無左

右披露以外候如此被仰下候之間不

知所謝候

基長事誠不能左右候大理籠居日野

候也悲歎過法候了無申限候子細且

可參入言上候

大乘坊小堂供養雜事

一御佛

阿彌陀五尊彌陀土觀音勢至彌勒地藏

八方天

一御經

金泥一部 素紙二十部

一堂莊嚴

幡二十二流 花鬘十一枚

已上殿下御沙汰

此外天蓋佛壇以下皆悉座主御房

御沙汰

一佛供燈明

一佛布施

一御諸經物麻布三百段在讀經文

一同振在裏小邊

一所々帳等

一諸僧七僧列衆十三人都合二十僧也

導師 法印澄憲

導師 法眼證眞

祝願 權少僧都淨嚴

散花 權律師圓補

三禮 法橋範源

堂達 已講辨忠

列衆 十三口

諸書云

政所 辰一點參覽

良禪大德 聖覺々々奉

恒暉々々奉 行圓々々奉

成慶々々奉 宗心々々奉

文觀々々奉 增惠々々奉

最尋々々奉 尊榮々々奉

永顯々々奉 朝緣々々奉

眞澄々々奉

右依宣旨以來十六日可被供養大乘院

者列衆諸定如件

建久五年八月十日

小寺主法師意雲

修理別當法橋上人位兼雲

上座大法師覺春

寺主大法師長玄

一役人

公卿殿上人諸大夫諸司官人綱所

一布施

一大堂供五石

一寶僧供五石

大乘院供養事 略儀大帳

一日時事

八月十六日

一作事

門立事 御堂前庭大禦齋事

板敷鉈事 南西二間可被成格子事

御簾事 高麗紫等疊事

地曳庭作人夫事

御所南虎事

一堂莊嚴事

御佛自殿下可被養

天蓋佛壇佛具經机花筥高座前机禮

盤二即金匱啓臺又禮盤一厨

以上林快沙汰皆金黃併具帶

幡花箋殿下御沙汰

聽聞所御簾

佛後御佛御聽聞所障子繪未定上下

疊下座八帖半疊五枚高座二疊三

一諸經撫事機等自殿下可被上

一、布施取事

公卿三人殿上人七人

一、奉行人事

殿下家司綱所威從

一、登山齋宿所事

一、綱所祿物事未定

一、道工祿物事

右以前條大略如此歟

建久五年七月六日

注進

一尺觀音勢至料物支度事

合

真漆一升六合體別五合

塗料一體別八合

沙金三兩體別三分

押薄料一體別一兩二分

能米四石食料一體以下道

准絹三千匹食料一體

以上除座光之金具并飾等定

右注進如件

建久五年七月一日

法橋覺朝上

注進

一尺觀音勢至御飾支度事

合

上品定

粟玉二千果體別

中玉二百果體別

小玉八百果體別

吹交小露四十果體別

糸金大百筋

中百筋

小百筋

銅薄一枚體別半枚

天冠二枚體別一枚

輪節二枚體別一枚

珠寶六枚體別三枚

火打

中之小

以上三百枚

單功三百匹

食料二石

都合參件二百六十匹

建久五年七月

日

飾佛師橘吉弘

觀音勢至二體座光堀物支度事

注進

座二脚

熱銅六斤各三斤

庄手六百匹各三匹

食料米六石各三石

光二體

熱銅六斤各三斤

庄手六百匹各三匹

食料米六石各三石

中尊茄子二口

代二百匹二匹筋別

代百匹一匹筋別

代五十匹二匹筋別

代三十匹

代六十匹四匹筋別三

代四十匹四匹筋別二

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

代六十匹四匹筋別三

熟銅一斤八兩

庄料百匹

食料一石五斗

以上熟銅十三斤八兩

二分定兩

百匹庄手單功定

金銀二兩

右注進如件

建久五年七月十九日

散位源重包

注進

一尺八方天像八體御支度事

合

真漆四升八合

砂金二兩二分

能米拾陸石

准絹萬二匹

准絹一兩二分

砂金一兩二分

彩色料一兩二分

食料乃米十二石

食料乃米二石四斗

右注進如件

建久五年七月二十七日

法橋覺朝上

堂莊嚴具御布施等在目錄進上之可令申

上給着依

上給着依

上給着依

上給着依

御氣色執達如件

八月十五日

護上 宰相律師御房

左馬權頭

御書進上之

奉送

大承院供養佛具御布施等事

花籃代十一枚

幡二十二流

行香机在地鋪覆行香具

版花机在地鋪覆付花苜十枚

高座料前垂

名香呂 付品只裏翻等

御願文 付品口

御誦經 據上院但覆若為古物表以所

同案小蓮

御誦經布三百段在圖圖文

金泥法華經一部 付品只裏翻等

同大文字素紙經二十部 具經同前

佛布施五張

御布施

導師

被物十二重

生衣五重

法服一具

童裝束四具

絹裹十

長絹一裹十

白布一裹七段

御綾二重

綾十重

絹裹一納六段

鈍色裝束一具

錦樣被一枝

錦二裹 各五

絹布一裹

白絹一裹 各七匹

色革一裹十枚

供養米十石

六僧內僧絹五口料

綾被物十重 各二重

絹裹五法服五段法服律師各四段

長絹五裹 各七匹

供養米法服各三石

同已請一口

平絹被物二重 紙裹一三段

供養米三石

列衆十三口

平絹被物十三重 各一重紙裹十三各

段供養米十三石 各一石

右奉送如件

建久五年八月十五日

有職事

建久六年正月

日被寄阿闍梨三口主

慈信正

葛川緣記

天台南山相應

身不動明王色身

九好尋高嶺欣

阿都川源降嶺

高峯臨幽

深谷自然

依願無動

和向年來宿願

依願無動

依願無動

依願無動

依願無動

依願無動

值此護于時和尚拜向清瀧登居禮石

心祈念明王七日殺那片時不令動身

一老翁忽現對和尚蹲踞同不令動身

七日次第八日和向問化人云如斯為體

是有人乎而化人返問云誰人此深谷清

瀧地未曾凡夫未臨汝何故來注乎和向

答曰我此天台山慈覺門弟也欲拜生身

不動明王所修行來也于時化人歎云實

哉我我自初初成來總領三界別領

此砌于今未暫時而別領地向有十九清

瀧七流清川限東比良峰南黃之瀧南行

一里花折谷面駝龍谷鎌鞍北右淵瀧

矣此內自曾全無來臨者而聖人是大理

明王後身也仍為此山領主以之為佛法

修行艱險勝地及慈尊出世當令修大誓

提行此瀧者是十九之中第三清瀧通都

率內院名曰葛川瀧自今以後我誓守佛

法修行者及彌勒下生時將護佛法契曰

信興淵大明神言畢隱而不現和尚思念

是明王變作獸若魔王化形狀猶欲拜

明王體閉眼向清瀧合掌凝觀念彌信力

熾盛而淚浮雙眼經日開目視瀧內明王

色身現在前其體帶火焰如燒猛火時飛

入瀧內懷取上果現形明王等身也安置

清石上而後奉拜之著火焰形色隱而不

現唯御體也以為尊體限一年日料五

穀始難行苦行同三年不慮之外勅使來

請之再三辭退雖而真觀帝強召之依難

背勅命未竟三年參入內裏依德嚴重

行勅命未竟三年參入內裏依德嚴重

行勅命未竟三年參入內裏依德嚴重

行勅命未竟三年參入內裏依德嚴重

行勅命未竟三年參入內裏依德嚴重

行勅命未竟三年參入內裏依德嚴重

行勅命未竟三年參入內裏依德嚴重

行勅命未竟三年參入內裏依德嚴重

于時賞以御衣并度者雖而不受之以期川右大臣令問和尚寂情全無暗不述之唯可爲二世尊師之旨蒙勅定許還入營山負持現形本尊進住本山南嶺其後勸行每年不闕也門弟同爲所行如形相繼將期慈尊來會曉齊願耳抑件化人者今之志古淵大明神也大和尚弟子遍教僧都之時延喜十九年十月十八日法花八講被始行今之法花會是也右淵島居者件時被造立之已上緣起了

以無動寺證本校合注付誤字了

東陽房

當坊在于西塔北谷是覺慶座主本坊也於此地建立兩堂勝蓮花院大乘院是也一儀院御願覺慶座主奏請也兩寺檢校職任被起請入室弟子次第相承令補任之

承曆年中兩院回祿之後因代檢校不能營作忠壽座主執務之時更遷荊棘新營土木成風之功早成舊日之儀再興座主大僧正讓于顯尋法眼以降師跡承繼所相續也此等之由致見久安官牒矣

讓與 東陽房事

檢校并漆間貳面又庇屋壹字
同參間參面經藏壹字在後參間貳面

同中門壹字
板葺五間參面屋壹字

同參間貳面雜倉壹字
同參間壹面庇屋壹字

右房舍勸微力所建立也而顯尋法橋爲入室房官之上葛邊顯密之兩業舉於小生等有慈悲仍永所讓與也就中件勝蓮花院燒失之後五十餘年之間爲猪鹿之柄愛忠尋始拂判轉建立兩代御願寺臨造佛像勸行佛事諸人皆所識知也以件功門跡次第可令補兩院檢校職之由奏達先舉爲後日所注置如件

長承三年八月二十五日
座主權僧正在判都維那大法師明尋修理別當阿闍梨大法師靜豪

上座大法師房玄
備上座大法師賴尋寺主大法師榮覺

太政官藤 勝蓮花院
應補任檢校職事

傳燈大法師位良顯
右得法眼和尚位顯尋今月十三日奏狀

傳謹檢案內件兩寺者開融院一條院之御願也依覺慶座主奏所被建立也任彼起請入室弟子次第相承補檢校職事與等也愛承曆年中兩院燒失之後因代檢校不能造營然先師大僧正企土木如舊

造立以造營之功即讓顯尋方今風病相侵壽命有悲件良顯先師入室弟子也又顯尋之資也推讓之處誰謂非懷望請天恩任先例以件良顯被補兩院檢校職者

編令奉祈萬歲之寶算者正二位行權大納言藤原朝臣宗相宣奉勅依請者院宜承知依宣行之條到准狀故牒

久安四年五月二十九日
從五位上行左大史兼算博士

丹波權介小槻宿禰判牒
造東大寺長官正四位下行

右中辨藤原朝臣
太政官藤 大乘院

應補任檢校職事
傳燈大法師位良顯

右得法眼和尚位顯尋今月十三日奏狀
傳謹檢案內件兩寺者○以下同前

久安四年五月二十九日
造東大寺長官

從五位上行

造東大寺長官

從五位上行

從五位上行

從五位上行

從五位上行

從五位上行

從五位上行

從五位上行

從五位上行

門葉記 寺院三

關

門葉記 寺院四

三條白川坊

吉水坊

十樂院在大谷

彌陀受用院

雲林院

法興院

常壽院在小野

元慶寺

慈德寺

成恩院在九條坊門萬里小路

補陀落寺

法樂寺

三條白河房

當房者大衆坊座主寬康草創洛陽、

是京洛鎮坐、

青蓮院大僧正被傳領之

仁平三年十月五日同祿法皇有勅仰行

事左中辨藤原光賴朝臣差遣北面十人

廳官召次各十人或爲院廳沙汰或賜成

功十餘人以大工正五位上國任課不日

之功效如雲之構掃除行事左近將曹秦

兼弘右近將曹中原重近等也掃除人夫

等者北面衆廷尉爲義以下至于賀茂神

主重忠等各召進郎從等奉仕之兼日自

院御所被送渡御調度等華麗珍奇也誠

是天下勝事僧中光華

精廬安滿月嫁像號甘露王院彌陀

恩云所進仙洞之指圖車宿注落之間

缺之上古山僧皆住山之間洛陽車宿

許造之云今關之定爲失錯歟

七宮傳領之後令讓與慈嶺和尚給其附

屬狀云

付屬 房地壹所

在白川河南邊

右件房地等門跡相承領掌年尚而依

力

也更不可

仁安二年十一月二日

法印大和尚位判

元久二年四月二十三日慈嶺和尚以此

地被遷進仙洞院爲被建御願寺也

地移于則最勝四天王院被建立之

承元元年十一月二十九日被遷供養

額字松殿關白被願之障子名所繪

康和歌仙等詠之加御導師興福寺

別當前大僧正信圓祝願前座主慈嶺

和尚兄弟也

承久二年十月四日最勝四天王院被壞

之以

貞應元年四月二十六日彼跡敷地如元

被返

和尚遺誠云貞應元年六月日云

和尙遺誠云貞應元年六月日云

和尙遺誠云貞應元年六月日云

和尙遺誠云貞應元年六月日云

白川房跡同返給了，早尋常作事畢，可爲師跡之本也云。

月輪僧正惠源傳領之後，嘉祿三年營作

熾盛光堂本堂後移作爲外道堂西邊寺入

儀法院執事法印

儀法院成源僧正

小御所性實法親

透中門三浦宮殿丸

十五間對屋惠增僧正

十間對屋奉承法親

已上出世之間門人等造進云。

古老口實也

太政官藤 大成就院

應以當院內灌頂堂爲公家御祈願所

寄置阿闍梨伍口事

石太政官今日下治部省符得得法務法

成和尙位慈源今月十日奏狀，傳件大

成就院者慈源和尚之草創佛法久住之

邁宮也其內建灌頂之堂字置護摩之壇

場所修者三密五智之秘法也印契在手

所祈者天長地久之御願也精勤抽誠因

茲今爲滿諸德懇願之望，欲寄置五口闍

架之職，望請天慈因准傍例，以件灌頂堂

永爲公家御祈願所被下宜旨被寄置阿

闍梨五口者，彌慎華種於千齡水傳行業

於三會者正三位行權中納言藤原朝臣

定雅，宣奉勅依請者省宜承

□院宜承知照到准狀故牒

嘉祿三年七月十一日

修理東大寺大佛長官正五位

上行左大史小槻宿禰判藤

修理左宮城使正四位

下行左中辨藤原朝臣

吉水房

慈鑑和尚草創之地也，元久二年四月二

十三日三條坊敷地被進仙洞之後移渡

彼房令營作新地

六月二十六日大儀法院上棟

八月十日有移徙之儀

建水元年七月十五日，遣營熾盛光堂

三例大儀院

承元二年十月二十四日大儀法院供養

有臨幸

行事 藏人大進宗行權右中辨顯俊

勸賞 覺修任權律師慈井敏法稱

御願文

側聞多陀阿伽度之和應化也，護王化而

爲濟度之始，古今利帝利之臥區萬也，崇

佛教而立機務之基，俾使佛法王法相須

成俗者也，伏惟普踐天子之位，今占仙之

栖授照花於繼體，雖避圖彙之尊委政李

於眇身未拋利德之柄，花斑安否草次不

忘，於是前大僧正慈圓久爲師範，專祈福

祥，照智鏡而扶庸味，勝於鑒古鑒今之鏡

登飛珠而勒淨心，過於照前照後之珠然

問且見濁惡□□□且察衆生界之因

緣迴深密之禪慮修清淨□□□所以太

上之長生，所以天下之靜謐，遂乃純萬城

之東，第四街之南，占勝絕之地，排觀行之

慈寧樹春暖如遊丹霞洞之花，朝雲水秋

幽省入玉泉寺之月夜，加之崇岳，左時足

關中岳萬歲之聲，長河右流，宜約黃河千

年之瑞，今就其結界內，早立大儀法院三

間，四面阿彌陀堂一字，奉安置周半丈六

阿彌陀如來像一軀，等身觀世音彌勒二

菩薩像各一軀，三尺慈惠大僧正影像一

像一軀，□□□舊像也，聊有由緒，今以

傳持三尺不動明王□□□等像各一

軀，件二尊者新造也，殊課奇肱新顯真容

其佛後柱圖繪普賢文殊二菩薩像三間

三面熾盛光堂一字，奉安置八尺金銅一

字金輪種子，召乃貢於揚州，登惠光於蓮

宮藥師如來，日光月光二菩薩十二神將

不動明王，觀世音勢多伽二童子，毘沙門

天王，吉祥天女，日吉大神，本地佛菩薩像

一字，金輪佛眼，北斗兩界法花虛空會等

五部是茶麗各影之丹青，安其壇場，奉書

寫金泥妙法蓮花經一部八卷，無量義經

觀□□□彌陀般若心等經各一卷，奉撰

寫素紙妙法蓮花經三十部二百四十卷

開結二經阿彌陀般若心等經各三十卷

此中種子經典等者爲助善願爲添薰修

殊下制誥所令裝飾也，方今安寧宮中之

月曜宿最上之日，啓正遍知應供法義即

迴雲蒙新臨露地命八元八轡之臣助一色一香之禮何准隋文帝之歸僧寶也幸伽藍而合掌附大宗之重佛儀也倭槐棘而行香而已哉況亦奏樂舞於陶斯氏之跡劉交重作之妙一咀讚於一僧加唱導之師今日之事善哉善哉仰願本尊界會顯密聖衆照觀且誠成熱白善今此院家素置佛事阿彌陀堂則朝行法華懺法其大禪讀經典一部夕行西方懺法其大念滿佛號千反日中奉供養一字金輪尊勝佛眼經迦彌陀藥師等如來彌勒普賢延命文殊千手千一面虛空藏地藏等菩薩不動明王毘沙門天王等像矣展一鋪而圖十五輻以一尊而宛十箇日先令已灌頂之侶別修之開眼之法更顯辨說之禪懺展讚嘆之齋席妙法蓮華經一品阿彌陀經二卷般若心經一卷當此稽首之次因題開題之誠是長日之勤也復次二十四日山王講晦日衆集行法是每月之勤也復次阿彌陀之護摩七日定九月而行之舍利報恩會一日迎三冬而行之是每年之勤也熾盛光堂則熾盛光一字金輪佛眼藥師法華等行法不動護摩等七箇事是長日之勤也復次朔日七箇日藥師金輪佛眼不動等四壇護摩各七箇日次第勤行是每月之勤也復次始自七日至十三日限以七日奉供北斗三日慈惠大僧正講又每月之勤也復次大熾盛光法、

花法等各七箇日是每年之勤也上件種種善根備資弟子延齡益其策求國家之安穩泰平廣大之行甚深之志非口所宣非心所測抑保元司曆之背檢廢難以來兵常易動民不聊出如楚漢之相枝如劉石之亂花而頃年一天雲靜四海浪平不見胡馬之南牧殆有越雉之北顧忽朗威之者自然殄滅神野心之者須臾殺之天變地妖謝則連消年厄月禍祈亦各轉俗離不及驅渠人又不異魚藻誠是祈願無忒念力不空之所致也現前已以如此向後有何畏然則福祿無窮令保百二十年諸詢有這不亂六典八法久既弟君洞裏之花水扶風風池上之花北園東園未央宮御柳之陰常茂母儀結儀兩仙院真菊之色水鮮芝蘭樹腋太弟皇親各得龜鶴之算輔佐宰臣文武群僚皆全星月之忠風雨常若八九四九之節不違稼穡惟豐千箱萬箱之詠旁聞殊請願主大僧正行業薰習惠命增長彌凝殷勤於起居永加衛護於晝夜凡厥案上案下諸神社冥道普神王演受法味倍增威光復益臣逆賊之妄天戎將殘兵之旅死徒爲雲南望卿之鬼定失西得果之遺道此悉代度彼苦海各翻邪心還令護國衆又駕焉之瓦無動待鶴頭城之月香花之庭常薰契龍花樹之春令法久住利益無邊敬白

承元二年十月二十四日

建保三年十一月六日鎮守新宮社上棟

同四年三月二十三日回祿
同四月二十七日熾盛光堂上棟伊豆守殿
同七月一日新造熾盛光堂藥壇被埋寶
藥等慈賢僧正子初小修行法
同八月十日四足棟門土門等上棟
同八月二十一日大熾盛光本尊如元奉
鋪之去三月本堂上棟備之故也
承久二年四月十九日又同祿本堂以下
愚云此後造營事不明明應要須次第
被營作賦且又燒殘所少之有之歟

十樂院在大谷

當房者東陽房庵主忠尋草創洛陽之本
房也題額法性寺關白筆也現今此地東
極爲鎮守奉勸諸十輝師宮其西邊建立
一基塔婆安置釋迦多寶二尊又金輪北
斗七星愛樂王等同安之塔四柱畫諸尊
形像又四壁畫法花二十八品諸相上書
同經文等經文畫圖同筆也以妙文呈丹
青事是其始也筆者殆化人賦云此地
構大池本堂丈六阿彌陀安之於房舍者
非大慶之構頗狹少云無指圖之間以
胸臆說記之此房有二間所是東陽庵主
之時青蓮院大僧正被寄宿之學問所也
件所座傍柱有大瓊是聖教納物封紙切
之跡也准后親觀已知之由被語申
之旨青龍院二品親王仰也

此房北山僧正管領之時同祿承元紀

但十禪師社并塔婆遺災

此後准后一期被住愛宕坊了

青龍院宮御傳領之後被再興舊跡尤爲美談

德治二年正月被遂移從此後連々造加連軒並遂修成大廈之構三條房顛倒之後熾盛光堂并大儀法院等本尊奉遷于當所吉水新宮回祿之間山王御體奉遷十禪師社了

抑此內受用彌陀院者准后御母儀推野二品禪尼入道中納言建立之堂也初有西郡推野後禪尼以當堂被讓准后其子細見于官符而源惠僧正在洛之時申請渡土御門坊了彼坊式部卿久明親王傳領之後故二品親王被申事由被渡十樂院了

太政官接受用彌陀院

應以當院爲公家御祈願所任比丘尼

願淨議令前大僧正法印大和尚位道

玄門弟相承致天長地久祈禱事

右太政官今日下治部省符傳得願淨去

二月三日奏狀備謹考案內以私廬之草

堂准勅願之蓮宮者細素之通例也愛願

淨寬元之比聊有宿願建長之曆造彌陀

堂其地點棲觀別業題額號受用彌陀

院所案置者無量壽如來三尊仰之所身

後善提所潤飾者不勳愛樂王三聖崇之思天下靜謐備拂巾箱之遺塵以擬香花

之資緣者也而愚息前大僧正道玄者奉公既數代王體護持之勤節年久老母准一子報恩眞實之孝行日積寺務之恭何以求外病質之特復在准乎望請鴻恩早被下官符以當寺爲公家御願以道玄爲管領本主至于際門弟相承繼長日不退之行業致鎮國護王之精勤者且湯賡委二世之悉地且期皇家萬春之泰平者從二位行權中納言兼中宮權大夫源朝臣通重宜奉勸依請者省宜承知依宣行之者院宜承知牒到准狀故牒

正應三年四月九日

修理東大寺大佛長官從四位上行

左大史兼隱岐守小槻宿禰判

修理右宮城使正四位下行

右中辨兼皇后亮藤原朝臣

極樂寺

大鏡物語云いつれの御時とはたしかにもえきゝはへらすたゞ深草の御ほとにやなとそおもひやられ侍るかりふしの行幸せしめ給けるに照宣公重殿上にてつかうまつらせ給へりけるにみかと琴をあそはしけるこの琴ひく人は別の爪作て指にさし入てそひく事にてはへりしさてもたせ給たりけるを落しをはしまして大事に思食けれと又つくりはせ給へきやうもなか

りければさるへきにてそおほしめしよりけんおとなしき人々にもおほせられてをさなくをはします君にしもとめてまいれと仰られければ御馬をうちかへしておはししけれといつこをはかりともいひかたはたつねさせ給はんみつてまいらせらん事のいとおほしうおほしめしければこれ出たらん所には一伽藍をたてんと願しおほして求給けるにてきたるところをかし極樂寺はおさなき御心にかたか思食よらせたまひけんさるへきにて御爪をちおさなくおはします人にも被仰けるにこそはへりけめさてやむことなかならせ給て御堂たてさせに遣はしますに御車に貞信公はいとちいさくてくしたてまつり給へりけるに法性寺の前わたり給とてでこにこそよき堂所なめれこにたてさせたまへかしときこえさせ給けるにいかに見てかきいふやらんとおほししておしいて御覽すれば實にいとよく見えければおさなきめにいかてかくみつらんさるへきにこそあらめとおほしてけにいとよき所なめりましか堂をたてよ我はしかの事のありしかはそこにてたてんするそと申させ給ひけるさて法性寺はたてさせ給しなり

本院左大臣奏狀云 青家御草

右臣已考照宜公占山城國宇治郡地有
意欲建立極樂寺本尊且現堂構未成慕
金沙以揚名先白露而殞命臣思述其志
八載于今厚利龍衛見聞之情相感香烟
花榮供養之法僅存雖無莊嚴之可觀猶
是塵俗口難猶也伏願陛下鴻慈特迴天
鑒引之定額將遂宿心臣時平誠惶誠恐
頓首死罪 謹言
年 月 日

雲林院

元慶八年九月十日丁卯權僧正法印大
和尚位通照奏言雲林院者故無品常康
親王之舊居也親王出家為沙門貞觀十
一年二月十六日以此院付屬通照深草
天皇賜此居之天皇登駕常康落髮吳天
闕極德猶難報恩欲水為精舍令學天台
之教伏思元慶寺永置年分度僧三人傳
天台之法行試度之道請以為元慶寺別
院成親王之心願矣但院中雜事擇通照
門使中葉幹事者令其勾當仍依請聽之
已上見三
代實錄

村上天皇御願起立塔婆御願文云

夫雲林院者松筠有心之地香花不斷之
場也草創之功雖在宿昔興隆之思猶切
當今此院堂命鐘樓皆悉具足其所元者

塔婆而已風聞造塔善根流傳貝葉豈唯
果報之勝榮復道場之莊嚴也仍心中發
願之後新結構多寶塔一基安置五佛像
金之鐸待曉風而常鳴承露之盤非口以
水映便開文提之典三身露心正驚離漢
之僧百口應請內會三人若人作樂供養三
寶所得功德無量無邊不可思議是故別
命伶倫整理音樂案令舞人盡

呼嗟落花飄飄之光寧如翻袖垂柳婆娑
之態難及轉腰抑亦往年探此地之閑散
修法花三昧半行半坐累日累年今移舊
造普賢菩薩像舊書妙法蓮華經於寶塔
之中至行三昧於此致勤觀六牙之白象
證明無想護一乘之法輪觀念不變絲會
勝利普將迴施天神地神不同共向慧
日聖靈冤靈之相異盡佳口口口夷銷
摩感四海之清謹朝野倦霧皆戴三光之
精明仰願玉臺之中彌添玉德金殿之上
久照金輪黃河澄波再算五百之歲紅桃
結子三期一千之秋乃至鷲王威力遠任
遍法界之風聲雁塔功能遙分利衆生之
月影敬白
應和三年三月十九日
作者中納言大江維時朝臣

法興院

敬白

以家一區水為佛寺狀

敷地町段殿舍廊門等在別紙

右如實在俗之日既窮榮耀位是一品官
昇三台后文帝祖攝錄天下年齒已老及
六十二世間榮樂無如弟子而旬月之間
霧露易化運命之理如朝待夕眼前歡樂
悉盡榮路身後罪報口溺苦海是以王城
之東卜求閑地構一道場草創已成土木
之功未畢袍露之命欲相彼堂所作丈六
金色里盧舍那釋迦如來藥師如來等身
六觀音五大尊六天等也當則構作未及
半作佛亦影刻既過數體願大命追事與
心違仍剩髮髮水為佛子沈病之身念佛
自憐二緣家者終焉別業所相企也世多
道場造作之間施入三寶水為佛寺即為
彼寺別院將令興隆修治願遍法界如來
化代教主并三世諸尊十方聖衆彌成隨
喜哀愍大願弟子縱難運命已盡算壽亦
窮暫延可絕之壽命將遂欲退之大願弟
子造寺作佛之志為利益六趣也為濟度
群生也願依此功德生生世世所犯罪報
皆以發露普導六趣敬白
永祚二年五月十日 佛子如實敬白
作者右大辨正四位下藤有國
愚云今月八日出家也第三日有此願
文

正曆二年七月供養法興院導師大僧
都真喜別當寺任權僧正導師實也

請准先例以積善寺為御願誓護國家狀

一、可置年料諸國講師事

一、可置年分度者三人事

一、可置三綱十輝師事

右妓寺先公入道太政大臣在世之日、卜東郡吉田野所建立也、當爾之時怪異頻示、既知此地之不宜結構、未幾遂遭所天、長逝、臨命之間所誡造寺之事、爲先因茲尋興福寺之例、移土木於他處、遍法興院之傍、混風流於同居、斯乃一壞先公起□□一取微臣往反之不遠也、嗟乎、樹一摧年華、五改春籬、驚喧猶妬大廈之運成、秋初、盤亂空、顛掌燈之未挑、爲之或懈、夜眠自然易寤、爰能事機畢、適爲伽藍、構雲之蔓、暗摸上天知足之機、滿月之相、自出西土、毘首之心、攀林花而散香、雖禮諸佛之容、臨池水而拭鏡、恨隔亡父之影、臣朝家之恩、滋身不可□□命銘骨不可隤、若不盡莊嚴之美、謂先公何在、不迺長久之謀、謂後代何今、所爲御願、蓋儼儼去、抽新誠也、抑雖有寺無法不能守也、乃造一切經、雖有法無人不能□也、乃置阿闍梨、可有綱維住持之職、故定三綱十輝師、可有修學出身之道、故請度者講讀師、昔郭字之立祠堂、偏只報恩謝德、今微臣之興佛寺、抑亦移孝爲忠、望請鴻慈、曲垂矜照、准先例、以件寺爲御願興隆佛法、護國家功德、無邊善根、無量謹請處分、
正曆五年二月十七日

關白正二位臣藤原朝臣道隆

作者大江匡衡

敬白

奉造寫供養佛堂經王事

右先公入道大相國以忠事君、以信歸佛、雖推赤誠而無二心、更分精神而發大願、矣、卽卜勝地、以立道場、積善寺是也、草創以後、二三年間、塙壁先成、不日之功、堂閣殆、猶如雲之構、豈圖大覆之基、未半、原夜之鶴、早催事、是時非願、留人、安蹤、入善提深宮之道、疑更遺、闊浮寸丹之庫、爾降風雨、屬侵土木、易壞、追憶先公之宿懷、還爲弟子之新歎、須據舊蹟、而不悞、猶畢餘功於彼地、然而弟子德已薄、戰最高、齡未衰、病惟劇、萬機巨細、愚忠不遑、四體支離、扶運、質難進、與其遠向郊外、而因野風之所昌、不如近卜洛東、而兼朝務、以相營、爰有精舍、稱法興院、斯適先公閑放之地、平日所改成也、林叢之半、老送春秋、徐長幽水、石之自寒、觀苦空、咽有緣於無餘念、仍移彼柱礎、之根基、尋其規制、而重構、卽以一場更分二兮、至于一堂、統開諸佛、初出、云佛云堂、皆是昔所承之遺訓、且修且企、非所營之至誠、復爲利、自他別發、志念、奉圖一萬體之尊容、奉寫大小乘之妙典、應化身、照臨之光、遠滿十方、圖密實語、敷演之義、廣兼三世、倚矣、妙矣、難得而稱、故設香花、敬以供養、釋子雲集、唱讚之唱、任風、伶人影、從絃管之音、沸浪、林鶯百囀、暗添歌

曲岸柳千條、漫助舞、麗、於戲莊嚴、雖陳敬

禮云、是太后禪定之多尊、儀焉、迴華、榮而

排法門、內職、樹掖之有威、風矣、動玉、輿以

臨露地、先公幽、粧預、悟影、向之曉、弟子弘

願、刺過光華之奉、既而所生功德、不可、鐫

量、先以一善、持貢、雙觀、清涼池、頭千葉之

蓮、俱開、涅槃山、頂三覺之月、達、期、今、偏、擊

惠、藥、奉祈、聖朝、金輪、常週、九圍、平、以、有道

瑤、圖、不動、四海、以無、波、弟子、自、設、一日之

齋、會、定、結二世之良、因、經、槐、庭、而、久、涉、炎

年、望、連、臺、以、遂、舉、覺、路、寸、虛、所、及、三、寶、塔

諸、凡、厥、恒、沙、併、浴、法、水、敬、白

正曆五年二月二十日

弟子關白正二位藤原朝臣道隆敬白

作者從二位藤原朝臣有國

中關白道隆、長德元年二月二十六日、

依病辭關白不許、四月十一日、養老秋四

常壽院在小野

常寺者小野皇太后宮、二親子後冷泉院后大御

所也、皇后落飾、以御所成寺、被寄附封戶

田園、并先公處分御領等、而鳥羽法皇御

傳領之間、被付寄連院大僧正門跡、于今

令門葉相承者也

當院鐘被渡大成就院了、當時所在是

也

皇后宮職

小野皇太后宮觀子後二條殿女

奉送立一間四面堂舍一字
奉建立皆金色釋迦如來像一體
同文殊師利菩薩像一體
普賢菩薩像一體

釋迦十大弟子像各一體

右奉令旨傳開妙惠無相之炬遙照四天之外真乘不遏之車遍轉十界之中應化現身隨機成而引攝顯密分教任念願而滑通佛法深奧不可思議者歟弟子空受婦女之身更暗因果之道昔於博陵恩愛之粹窓早入九重禁衛之紫闥伴龍顏而翫鸞殿之月抽蕙質而傳棋房之風雲變華客之承髮膚矣雖祕于錦帳之中陰化內則之叶禮經焉輪旗于鉛管之下而自從蒼梧之雲慘斑竹之露早乾以來辭公闕既退私廬春朝對花漸憶色相皆空之理秋夜望月傍暮歸德圓明之光自界之思已疎淨利之業宜營愛華洛東北有一名區同胞法印大和尚位遶松房卜蘭若之善地也卽爲後世菩提訪勝概於其處立仁祠於其中香案盡備靈輪焉而彫佛金鋪碧瑤究輪奐而照耀謂其輪柱悉以彫飾或刻諸大菩薩之形貌或圖善財童子之知識況乎方池圓岸之清淨也寫七寶海之晚色洪鐘浮磬之和鳴也傳四諦院之曉聲皇城不遠無妨于移啓令之

威儀台岳爲國有便于率定慧之龍象方今素商之節南呂之天任祕密之深理設供養之齋庭三十餘口之淨侶驚一切兩足之諸尊所天博陸侯營法會而扶持連枝內相補助佛事而隨喜凡厥槐棘之連陰鳩鸞之接袖皆出闕里之風塵共賞佛庭之光粉於戲和喜皇后之好典新無覺眞空之教文末利夫人之薰戒香未開如來之精舍今日善根冠絕曩古而已仰願諸佛薩埵知見證明現世則契千秋於長秋宮之裏當生亦期上品於九品蓮之間先以功德上分奉資博陸尊閣執柄運遙致君於堯舜遐算期久論年於彭鮑乃至微康衆生恒沙群類依此慈業皆證妙果者謹奉令旨所修如件敬白
延久五年八月十九日

正二位行權中納言

兼大夫藤原朝臣祐家

作者左中辨實政朝臣

前日開白相府渡御于小野別庄上達

部殿上人諸大夫等齊焉

導師宮仁和尚讀衆三十口

皇后宮職

請被因准先例以建立常壽院爲御願寺狀

右奉令旨云卜重城之東北建一區之道場號曰常壽院誠知有以矣境接天台山地同華藏界重巒峙而距後山呼萬歲之

聲方池湛而當前浪留八功之開有便祈王法無妨修佛事者今依令旨謹申聞如件

承保元年十二月 日

正二位行權中納言兼大夫藤原朝臣

作者大內記藤原成季

皇太后宮職

請因准先例且劃分職納封戶貳佰烟水施入常壽院且置阿闍梨三口修祕密傳法狀

尾張國貳拾伍烟

近江國

越前國

加賀國

播磨國

備中國

讚岐國

伊豫國

右奉令旨云王舍城之良維天台山之西脚占殊勝地建一仁嗣定題額而號常壽院守輪粹而爲御願寺云謹諸天裁
承曆三年三月 日

妙香院管領寺院

元慶寺

山城國山科在之遍昭僧正爲後寺座主多年栖息授職灌頂等修之安然和尚於

斯所灌頂云：安然則當寺住持五大院之號是當所五大堂也云。

慈惠大師拾遺傳云

祖師遍昭附正建立元慶寺因准延曆寺例爲中置阿闍梨位先自登其位之後去元慶年中申下寺分阿闍梨官所謂准

首最聞安然等三人也于時舉世稱被寺阿闍梨四人若加建立僧正與而無補僧

正遷化之替是依非常寺分也嗣來只補惟首等三人之闕抑太政大臣貞信公草

創法性寺因准元慶寺例去承平年中申請阿闍梨^{初一人}裁許之後和尚爲僧正

門徒長者安和元年錄狀奏聞以過賀大法師加任元慶寺阿闍梨自今以後補四

人闕依人弘法誠哉此事爲道爲處可誦殊功焉云。

太政官符

應以元慶寺爲定額置年分度者三人

大悲胎藏業一人

金剛頂業一人

摩訶止觀業一人

右法眼和尚位遍昭上表稱此寺中宮有身之日今上降誕之時至心發願始以草

創自後堂宇漸構佛像新成見聞隨喜道場正備夫增寶祚於長代眞言之力也消

礙胎於未萌止觀之道也是以泰祈仙齡

以此冥助修練之誠年月差積方今皇基肇開萬物荷慶道之將隆幸遇此時諒諸

檢案內依去天安三年三月十九日貞觀元年四月十八日格嘉祥安祥兩寺者置

三人年分第請彼二寺置件年分遠傳兩宗之玄教永爲國家之藏護其武業經書

等一准天台宗年分每年十二月上旬特請勅使對讀課試通五已上以爲及第即

當今上降誕之日新頭得度但受戒之儀於延曆寺戒壇令受菩薩大乘戒受戒之

後更歸本寺於五大菩薩前使止觀業者轉讀仁王般若眞言業者三時念持不斷

又爲定額寺額增興隆上將護聖朝下福利億兆者大納言正三位兼行左近衛大

將陸奧出羽按察使源朝臣多宜奉勅宜依來表

元慶元年十二月九日

元慶八年九月十七日甲戌勅元慶寺置傳法阿闍梨傳燈大法師位惟首傳燈大

法師位安然令教授眞言業年分度者先是僧正法印大和尚位遍昭奏言依太

政官元慶元年十二月九日下據見盧舍現金剛頂摩訶止觀業各一人每年十二

月十六日試度之夫以顯教宗者不簡授業之師至眞言教若未滿頂者不能讀一

句除非阿闍梨不聽傳授所謂見盧舍那金剛頂等經尤其是眞言之祕藏密教之

本根也不置傳教阿闍梨誰能傳此教僧

惟首安然等皆行兼資精進無倦堅持利物之誓漸積傳燈之功年來就遍照之邊

廣學胎藏金剛兩部大法即訖今夏親是

高器堪師範望請准延曆寺例授傳法阿闍梨位教演祕教試練學徒^{代實錄三}

元慶寺鐘銘一首并序 普家文章也

此寺之有此鐘弘誓甚深至心無等元胎發願遇其人之開八萬萬九乳翹誠待彼

力之及三千界是故日融內應霜氣外催皇帝威曆之四歲己亥月建庚午八日丁

酉金火用事治鑄施功謹器也唱梵音也欲使有緣行道之徒窺圭漏以和聲戒

無明受苦之宅遂搥風以證菩提如是功德不可思量國土衆生同大歡喜乃有勅

勒銘曰

鳳曆無限 龍銜有機 容情一往

凡識三歸 念發升慈 功成泰微

令展器備 勞午聲飛 動自虛樞

盛於漸和 足聞顯躍 幽顯應燁

滿恒沙界 超大鐵圍 累劫難轉

長夜排扉 合應皆是 知音孰非

以無礙意 施彼神威

愚云此鐘現在于禪林寺云草云清

得天神御筆也云

慈德寺

當寺在山附元慶寺向邊四品禪正尹人

等成風之弊不日而舉又立高大之淨土院安丈六之彌陀佛又有此別院號修城寺並復舊製始加新造構是青藤蘿之僧被定置六口香花之僧不可空一日遂管守本願禪閣之遺誡且加當時相府之懇誠本堂安置大經冠已下之影像可被奉訪彼若提每迎各之遠忌可修日之少善云加之總者祈聖朝之靜謐別者思親門之昌榮雖改西顯寺所稱成恩寺也尋其遷轉爲御祈願所有嚴重官符殊於常寺致利他化已之顯成顯護國家之所仍重欲申請御願所之官符所以何者昔雖爲四至廣博之地今限一定無妨之領界四至打牒爾雖無當時之煩欲備向後之證文以新莊商寄置寺領目錄在別爲斷後代率籠也加之因准妙香院先規申置阿闍梨三口蓋成恩寺淨土院修城寺三所各寄一口而已抑見此所興隆誠莫大之懇志也以左相府子孫可爲長者良快門跡之中爲彼子孫之者可補別當然則俗官僧官共當左相後胤之仁於寺領等又可爲長者之故敢莫懈意寺用備萬代之龜鏡無諸方之狼藉者正三位行標中納言藤原朝臣定高宣奉勅依諸者國宜承知依宜行之符到奉行

從四位上行左少辨平朝臣在判
修理東大寺大佛長官正五位上行
左大史兼備前權介小掇宿願判
安貞二年二月二十七日

施人 成恩院

成恩院在敷地九條坊門裏小庵
同別院平等心院在敷地龍岡寺北邊

一本尊聖教事

金銅木像等

諸宗顯密經論抄物等

目六在別

一寶物事

佛舍利在塔婆

弘法大師遺物御筆等

目六在別

一財物事

相傳劍鞍雜物等

目六在別

一文書事

和漢本書

井家記

公事次第抄物等

諸家記 雜文書等

目六在別

一所領莊園田地事

在莊園

山城國巨勢山莊

攝津國味舌莊

伊勢國牛庭御厨

留田御厨

杜蘭已下散在遺領等

尾張國杜莊

石見國大家庄

播磨國平野莊

同御夕方

同別加納等

已上各寺用井年貢已下目錄在

別

右當院者任職親先開之遺誡爲奉資大織冠已後代之之累祖幽靈善提迎各之遠忌營而之修善道場也加之爲公家御祈願所專思國家之靜謐殊祈一門之繁昌者也愛良平起聲勸之志建立成恩院於大山崎邊安置龕像於當院內陣安貞年中爲御願所諸官省符其狀曰得僧正法印大和尚位良快解狀云九條右丞相與慈惠大僧正師檀之契約甚深伽藍之興隆相伴於是大臣建立妙香院於台山寄置數箇之莊園施與僧正久居住于茲人滅之後弟子尋一僧正爲大臣息僧正門弟因緣不淺便宜旁深仍傳其遺跡永祿年中以妙香院等爲御祈願所院僧阿闍梨供僧所司井院領別院莊園等任申請不可有牢籠之由被下官符大山崎正願寺者其別院之其隨一也而今左相府者爲連投之親約師檀之義殊有子細所讓渡此西顯寺也因茲相府安貞二年重請官符之時改西顯寺號成恩寺以私莊園所領等施入之寄置三口阿闍梨以左相府子孫爲長者以良快門跡之中爲後相府後胤可補別當然則俗官俗官共當左丞相後胤之仁於寺領等者有眼寺用之外可長者之故敢莫違失而

間山崎卿依有子繩去寬喜年中以件成
恩寺移建九條私領改寺號爲成恩院以
同別院淨土院移渡醍醐寺北邊號平等
心院之刻重請官符又申寄阿闍梨官符
日得左大臣奏狀日以私堂舍爲御願所
者古來之例也仍去安貞年中以成恩寺
爲御願所而依有山緒以彼淨土院移渡
醍醐寺邊號平等心院以件院重爲公家
御願所寄置三口之阿闍梨補次第之寺
官請官符欲奉祈天長地久夫當院者延
喜聖主御願之善隣也便有于祈世靜謐
二代御陵兩廟之緣邊也便有于貴御善
提者是兩院之由來如此既爲公家御願
所祈四海之安寧亦爲當家祈禱所求一
門之繁榮佛國也依之本尊聖教文書所
領庄園所在併施入之然者以良平後胤
之僧侶之輩爲當院長者別當可令執後
若有違亂訴訟出來之時先觸申爲一門
長仁并時之柄臣又經上奏可蒙裁斷仍
以件委曲仰長者高實判別當權僧正良
禪所定置如件

曆仁元年十二月十四日

太政大臣從一位藤原朝臣判

正二位藤原朝臣判

補陀落寺

當寺在于大原延昌座主建立也仍爲平
等坊被管也

小僧延昌師命稱首而白佛言其齡及九
歲始登台山忘家隨師服道守志更尋幽
閑之處于時禪定之居信脚經行至山北
之嶺得一時場名曰明燈寺人烟絕域之
地鳥路希通之嶺也欣然忘歸屢以杳息
毒苦之茵經春秋而不葺水石之甄送歲
月而猶新去承平年中故太政大臣貞信
公令命小僧住法性寺因茲此地烟霞暫
以如忘天慶之比倫陶琴來携薛蘿以望
之棟宇朽而不見排荆棘以求之粉煥顏
而無遺靜思往年唱然而遠矣至同八年
遂以草創花棠結構不日之功已成尊像
刻影滿月之軀初出奉造八尺十一面觀
音像不動尊像儀沙門天王像各一體自
餘尊容更又有數即改舊日之號爲補多
樂寺蓋依以觀音爲主也奉書涅槃經一
部三十八卷天慶五年以來孟夏講涅槃
經尋五行之至道初冬說平等之教傳一
乘之法輪計其梵念雖歷十六年論其善
根猶超千萬劫凡厥功德爲引導六道群
生也方今小僧既以桑榆之類歸忝爲芝
藟之上首水月觀淺唯憂浮世之無常務
諸危深幾思幻生之不定既而云堂云佛
莊嚴僅成惟花香俱善宜設麥秋之茗
桂月之終聊展師子之法筵敬屬龍象之
名德所招者八十禪衆於台嶺而雁行所
迎者四五之僧綱下雪山而鳩集梵唄合
唱聲任於遍法界之風情蓋交飛色映於
盡虛空之日又奏一部之音樂以備諸天

之降臨龍之鳴水中重聞馬季長之笛鳳
之翔雲上並遊王子晉之笙沈約韓琬志
朱紫致誠既移驚嶺之古風豈尋鹿麝之
昔會舉此小善普及無邊三界表裏四生
親疎依我剎那之慧業結彼安樂之佛因
敬白

天德三年四月十九日

天台座主僧正法印大和尚位延昌

作者越中守藤俊生

太政官符 治部省

應以補多樂寺爲御願事

在山城國愛宕郡志津原里常磐山中
右太政官今日下山城國符傳得內供奉
十禪師僧正法印大和尚位延昌去三月
二十九日奏狀傳件道場者爲鎮護國家
天慶之比所建立也天縱烟霞地饒水石
巖戶高露令鳥之形揮霞松實深山中白鶴
之翅分嶺天台山爲國王舍城不遠吠犬
大聲洞裏之春不隔出谷鳥語雲外之曉
相同羅經誠降障閣若其一也安置之尊
蓮臺比座勤修之法月殿有誠況天曆元
年蒙綸旨後晝夜三時持念諸尊真言朝
暮二座轉讀三種般若若日月所照祈願一
天車出所迴向四海長催懺悔奉祈寶
祐延昌心雖期珠形以類畫鶴音頻善根
每遇無爲之化今開意樹微斷有漏之因
每仰宿因之代隨喜未會自浴如雨之恩
澍欲不盡付望窮寐無止抑釋尊權化之

路衆生之願爲自願聖王慈恩之本。百姓之心爲我。心望請特蒙宣旨以件精舍爲街顯寺萬歲山呼樓懸雲於花界千年水激湛恩波於沙門者。左大臣宣奉勅依請者。國宜承知依宣行之符到奉行應和三年四月十七日

左大史正六位上行伊香宗好

從四位上行左中辨藤原朝臣國光

歌人慶運法印^{增長坊谷}云昔歌仙清原

深養父住所藏里也云、隨而古文書

等當所名兩棧書之一葉父里一載里

也。舊本多書養父字也。慶運先年之比

補陀落寺八講多年參勤之間。或時早

參相待講衆之程。堂中巡見之處。棟木

書付云年月日清原深養父造云、年

號等。忘却了。名字不分明也。古來口傳

既以符合云、

法樂寺

當寺在于白川東山^{觀也} 法樂上人建

立也

洛東大谷法樂寺勸進沙門佐阿敬白

請特蒙十方檀那恩施修理堂舍朽損

相續僧侶勤行倍增本尊威光成就諸

人所願狀

右當寺者聖武帝之皇太妃光明子之御

願本尊者長谷像之御衣木觀世智之聖

容也憶昔當所有沙門其名曰法樂。隱秘氏姓不留止住之蹤。經行山林遍參靈勝之處。夙發無貳心之願。樂將刻十一面之靈輻。忽託五更之夢。魂新有大聖之宣勅。曰欲逐汝所望。須拜皇太后。因茲於東山之境。赴南京之途。先詣法花寺之靈場。偶逢彼椒房之幸路。密侍傳侍之人。今之所

日頃雖大悲之僧。密侍傳侍之人。今之所

聞本之我志也。便仰影管之吏。乍賜青蓮

之尊。加之配分。雍州相樂郡之貢。須祐當

所阿練若之基云、沙門通歸本所特擇

上方。速終土木之功。勳久積香花之薰。齊

然開茲承和之曆。遭回象之災。王石俱焚

不向崑岡之火。經典空滅。孰與樂坑之灰

於口。尊像自於一聚之火。輪造通數步之

木末。彌仰生身之靈矣。急致精舍之經營

爾後仁和三年之夏。長募數日之天。大蛇

於山洪水穿窬。堂宇覆礎。石陵阜化溝渠

大谷之名從是而立。仍點避火之樹下。亦

構易地之草堂。始依本尊而稱觀音堂。後

以上人而號法樂寺。蓋是寬平三年十二

月十八日。特奏公家所定顯額也。其後類

毀。經年修葺。無日。中古禪師東光寺兩社

大明神化現。帝子僧形勸進都人士女。自

爾以來。祭祀之日。承仕供其禮幣。神幸莅

此寺門。風俗相傳。呈序多積。然今梁棟腐

今日。傾怖顛墜。於松風之烈。燈燭盡兮

夜。暗任光明於龜月之臨。在昔雖有水

火之禍。尊體遁而致堂園之再興。如今正

防風雨之難。僧侶散而廢陳行之三昧。若非諸檀之力。爭及一木支彼豐財園中之古塔。獎諸佛流徒朽珍寶之紅泥。安羅樹問之濟孤獨。大聖殘不如修故之金。肯如來之教誡。皆然衆生之羈困。在此望請朝野之尊卑。遠近之編素。或資現當之願望。或擬自他之得益。各不恥寸鐵尺木之施。與必可待小因大果之感。應宜勸給孤長者之布金。而建立祇園精舍。何異大施太子之斟海而獲得如意寶珠。然則與善之家合力之聲。即身蒙觀世音之十種勝利。順次預安樂國之九品來迎。以此口度之功。能有甚并爾之疑殆乎。不堪口口之思。所唱如件敬白

水和二年六月一日

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

勸進沙門佐阿和尙

門葉記 勸記一

大成就院修正記
承元三年己正月二十三日、熾盛光堂修

正

被移、無動寺仍本寺僧六人
一和尚十二天供次廣神供
其後、鋪初夜始行法慈賢阿々々修之
例、熾盛光行法也、有結願作法
牛玉導師一和上
神分時高聲三卷如此三度

建長三年正月二十九日、熾盛光堂修正
自今年爲勸願院使上卿有之
自承元至承久三年有之、其後中絶被興
行之

上卿卒爾之間、依無領狀之仁院使許有
之、院使左少辨高雅^{門時右衛門}御布施取皇
后宮大進經業兩人取布施長官等參^云

弘長三年^{癸亥}正月二十九日、熾盛光堂修

正 請僧二十口 各著平製裝

隆瑜法印 實增法印
禪雅^{法行} 聰賢大僧都

賢快^{法行} 重禪僧都

賴意^{法行} 覺親^{法行} 十二天供

教源律師 經惠^{神源守}

公什^依 一和上嚴慶律師、自餘不

修增六人^{無動} 知實名、無動寺僧修仰^中、并陀羅尼讀了、

令打初夜鐘

次御聽聞所出御有之

今年御聽聞所、道場東、南、西、北、二間

被拈之、經、慧公什源守、已上三人疊一

帖著之、依爲御聽聞所、前經惠居上、最

末一帖、覺公什源守兩律師中間、アケ

テ著座了、奉行澄僧都之計也、若官自

昨日二十八日有御同宿即有御聽聞而

已

一、行法如何

五大願之後、令讀^{慈救}、利鈴、時タラ

二、卯々何反讀了、呪放了時、振合敷、而今

度、無此儀、只無作意、振初鈴之間以外

久、聊驚目歎如何

一、後五供養、塗香器、アラク打火坑之時

聞之止卯^云、地^云而無音、置塗香器、然而

無動寺諸僧衆存知之、間、塗花供養之間

止卯^云、地了

一、佛布施普供之後、獻之、供了置左脇机

一、後鈴之後、唱禮師出四智讚、三反令誦

了、而出四智讚了、即相續打聲讚、卷數

了、讀了、聲不打了

取香呂下禮版禮拜用之、奉行僧都召預

可令始亂聲之由仰之、即亂聲

禮拜十反許、成之時、奉行人召預可止亂

聲之由可仰含之云、是、過法亂聲不可久

之料、歟、而ヤカテ止了了、仍、亂聲訖事

早速也、沙汰シモシタリ、次禮拜了、導

師登禮版之後、唱禮師出、還向方便、次打

聲、隨方、還向已下如常

奉送花下禮版、投之、如導師下座之程、奉

行人召預可、曳布施之由仰之、導師著座

之後、右少辨兼左衛門權佐經任取一重

置之、次兵衛佐親朝取、撥物置之、退出了

上卿伯二位^基被催之處、還參之間、且被

始行之、行法了、猶不參、仍無上卿著座、此

上、又御布施取職上人、雖令參會、不及堂

內著座也

一、牛玉導師作法了後、鬼三人被走之、此

事故、西山宮御入室之時、一度有之云、先

當時出入路、脇戶、走入、胎界壇後、經、佛前

諸僧前、經、金界壇、後、西脇戶、出、經、後戶、又

入本脇戶、如此三反、走迴堂內了、事體比

興諸人解題了、是若宮爲御賞飯也、其體

御中間也、鬼裝束法勝寺被召渡之云、又

亂聲、具同、每年自法勝寺被取渡之云、鬼

走之時、又始亂聲^{事カワラヒタ、レヤ事也}

一、今年廻請、去二十五日、勾當從儀師寬

賢催之、其狀在之

一、諸僧著座、次第上卿等座、席如去年、仍

不記之

同四年甲正月二十九日、勾當從儀師^{秀明}

催之

請僧二十口

師法印 禪意也記者師範也成惡不善實名賊

隆瑤

實增

聰賢大僧都

僧都

寬圓

僧都

豪繼

豪家

覺親

經惠律師

公什

已上大衆十四人

源守

無動寺六人

大衆一兩人

參會之後

天供

僧讀

次白聲

讀五大尊陀羅尼

神將呪讀

十二神將呪讀

奉行人召預

令突初夜鐘

院司

左衛門權佐藤親朝

上卿

從二位藤親朝

各著座

之樣如先

初夜鐘突了

奉行人立座申案內

聽聞所

即出御

大始行法

草鞋禮版

テ禮佛

悔悛等用之

濯淨大衆等

不用之歟

一唱禮事

知別紙

五大願之後

入行法

初鈴呪放

第三四反程

一發願

敬白之時

不反右膝用之

不取之

一正念誦了還珠法之時陀羅尼上重聲也地ノ中ニ念珠ヲ懸也

一後五供並香器アラク打火塔開之止陀羅尼聲知常

一後鈴之後唱禮師出四智讚了三反

次四智讚了三反打磐取香品下禮版禮拜

此時奉行人召預令始亂聲禮拜中間上卿院司立座用意御布施

禮拜了登禮版此時令止亂聲登禮版著座之後打磐讀卷數讀了又打

磬次出迴向方便大隨方迴向次打磬方迴向以前不

一佛布施迴向方便之後隨方迴向以前供之如何供了如元置臨机先用灑水次

加持之知常後日佐僧都示云此修正行法佛布施隨方迴向之後可供事也云法印御房

示給云普供養之後可供之云一奉送花下禮版投之

一御布施導師供佛布施之程置之上卿院司即奉行人召預令取出御布施了

去年去年導師著本座之後令置御布施了今年作法頗不審

大牛玉導師作法嚴慶律師勸之

一外神供十二天供同時可供事也而源守律師爲彼役遲參十二天供了外神供

修之云一御布施問事

佐僧都後日示云今年御布施導師下禮版以前置事願意僧都大略爲末座之間上卿持御布施エリクリヘ望之條不宜

敷之間於禮版上被置之云故和尚以來無動寺僧正御房御時ナト

ハ導師下禮版以前被置布施也而故宮內卿僧正此事タル久住者ナト導師

勤仕之時アリヌトヲホシキ也只歸著本座之後可被置御布施也被計申之間

可然歟トア其後歸本座之後置御布施云此御代先歸本座被置之今度次第

別事歟云

請僧

文永二年正月三十日同修正從綱所

請僧

師法印御導師

隆瑤

聰賢大僧都

寬圓

豪繼

覺親

公什

經惠

修僧六人

嚴慶律師

承遍阿

慶宗

上卿

從三位大藏卿光國

院司

親朝左衛門權佐敷

諸僧集會以前修十二天供十二天供之間經惠修神供十二天供壇東北壁方預敷半帖儲神供具向東供了後戶西小戶人著座供了

一院司遷參之間陀羅尼雖讀了暫相待之院司參向之後奉行人召預可被始行法之由示之

禮佛等如常懷悔偈了草鞋手モチテ禮版方チト引寄被置之

一初鈴事

慈救呪第三反アタル呪放了第四反之間被振鈴了慈救呪終程治路成不動印閑用之振鈴呪放第四反程當了

一發願散白反右膝取香呂

一督願文不反膝取香呂

一還珠法呪放第四反之程被用之此時重上其後地許也後五供塗香器鳴之時止地聲了

一佛布施普供養之後被獻了

一後鈴之後四智讚三反讚了金一

大禮拜取香 亂聲如何

禮拜了登禮版之後金一打讀卷數讀了

金次迴向方便金隨方迴向等奉送花下

花下著本座之後被置御布施大藏卿取

之許也 次上卿院司退出院司不

次牛玉導師等如何

文永四年正月三十日

綱所勾當從儀師相秀惟之

僧名

帥法印

隆徽

鐵信大僧都

光覺僧都

願意

教源律師天十二

源守

無動寺

嚴慶律師蒙宗阿々々等也

十二天供了讀卯々々次五大尊十二神將

呪等白聲讀之次上卿大藏卿光國院

司左衛門權佐親朝各著座

出御之後始行法

進佛前脫草鞋禮佛次禮版キハニ踐踏

即登禮版也不用懷悔偈淨三業等如何

奉爲 令法久住詞等

奉爲

次地主三聖王子眷屬等云祈願所太上

天皇詞不用之是爲上皇御祈之由歟如

何

唱禮九方便發願五大願

次入行法讀卯

白聲第六反之中間鈴

如何口様不覺不知之道場觀曼荼羅

以外久者也

諸人頗驚目歟

口十六大天等印明以

初鈴之後發願

隆徽

賢快

散

不反膝如何

惘然也

之地

供養之後獻之次加持頂戴

之檀口置之未曾有火口口塗香器

打火埃此口口四智讚三反出之

之後不打金也

次香呂禮拜

次金一次迴向方便念時即失

比與中絶了

次隨方迴向奉送花反膝投之

次下禮版著本座次上卿取一重置導師

前退出裏物當座不置之院司早出口歟

又有子細歟不審即預取出御布施了次

牛玉導師嚴慶律師如何勸仕之三綱以

牛玉寶印進入御聽聞所事又如例今年

御聽聞所東禮堂自北第二間格子一間

被拵出之了

抑今年導師行法首尾次第都以未曾有

作法也卷數讀事本式禮拜登座之後金

打讀之云今度引上禮拜以前讀事不

審行法次第嚴盛光行法無之哉無風情

三部被甲之後即道場觀用之結定印觀

念久之間事カラ比興也諸人驚目歟

同五年戊辰正月三十日

諸僧二十口

帥法印

隆徽

賢快

賢快

賢快

實增々々

公證々々

同九年壬申正月二十九日修正

覺親々々

公尋々々

光覺大僧都

登源々々

僧名

聰賢行法

印基々々

尊超律師

寬圓々々

豪繼僧都

權大僧都光覺

圓禪

任守々々

經智々々

公尋々々

公什々々

權少僧都教源

公尋十二天供

源守々々

顯玄振講

經智律師

尊重々々

定守

權律師尊超

繼譽阿々々

賢基々々

無動寺衆僧六人

尊重々々

經智

源守

繼譽六口

修僧六口

日沒鐘之後

諸僧皆參

阿闍梨性成

顯玄

嚴慶律師等也

供養法教源僧都勤仕之

十二天供奉行僧都

以預且可始修之由

阿闍梨性成

顯玄

宮御廳附在之行法等如例敷

法皇御忌中也然而亂聲有之上卿不參院司治部少輔兼仲取御布施

示之其時始等禮拜不用之

如大法小境

修僧六口

陳辨法橋

取之了牛玉導師嚴慶律師

次第作法具別紙注之

杵尤可隨身之處

阿闍梨豪宗

承通

同十一年甲戌正月二十九日嚴慶光堂

失念了仍加持香水等用三鉢印了

五大

義圓

定超

修正

願隨方廻向用香呂了

解解奉送彈指用

今年上卿院司不參然而如先々座席等

用意也今年燈臺四本柱木立之火然也

院司不參之問導師御布施當座不被置

之畢修了下座之時禮拜又不用之

此間

僧正御房自月迫御注山之間宮御方ハ

カリ御廳間有之兩界壇五色糸不引之

只因本燈檠火燃之花一前供之又障子

數居中三間取去之三綱快增都維那進

牛玉役勤了

今年依法皇御惱亂聲被略之

同十年

僧名

修僧六口

嚴慶律師隆辨法橋豪宗阿々々等也

上卿院司早出之間不取御布施導師御

布施被物被置之

院司不知實名

上卿院司早出之間不取御布施導師御

院司不知實名

院司不知實名

院司不知實名

院司不知實名

門葉記卷第百三十五(覺記一)

三

同十二年

僧名

帥法印

尊超僧都

經智々々々奉行

隆伊阿闍梨

修僧六口

嚴慶律師牛玉

上卿高三位退參之間御布施不取之仍

當座不被置之

修二月記

承元三年巳二月十四日懷法院修二月

被移常行堂作法

僧綱十四人

導師慈琳

導師一重一妻

凡僧七人

唱禮快雅

諸衆一妻

建長三年二月一日懷法院修二月

上卿侍從中納言資季

院使勘解由大官成俊

御布施取少納言基時

衆人長官等不參

執行上座法眼泰舜

寺主經玄

都々々泰祐

公文從儀師寬賢

已上四人著座後戶云

文永五年戊辰二月一日懷法院修二月

任例被行之

日野法印當日辭退之所以勾當相秀請

書被催之件請書名字下加奉字畢

請僧二十口

法印聰賢

權大僧都澄源

重禪

慈快

公尋

權律師禪快

源守

阿闍梨榮快

廣達

琳圓

令三人住侶有職也皆以中藏輩也不

知實名

相秀參之後上番下番交名書分之於後

戶邊各見之隨位次著座也以北座爲上

番以東端爲一和尚也二和尚南座東端

著座云々著座次第必非胸取所作之樣

有少々不同之由相秀示之云々

印著北座了座席兩方共下薦座一帖

各臂折數之皆參之後奉行宰相大僧都

以預內申出御案內且可始之由被仰

大兩方各著草鞋下座踞踞先上番一和

尚依法印總護出能禮所禮性空寂六句

次下番一和尚右大臣法印如例出頌總
禮同音如前次兩方同音一二和尚出誦
之自第二句兩方又同音次舉各三反起
居禮也次脫草鞋著座了
次唱禮師住立座登禮版供養文以下
作法具如例小造紙也
梵唄師二人實智教源先上薦賢僧都立
座
次教僧都後立行道賢僧都發音即今一
人同音也此兩人爲先兩方著座次第行
道也
短聲阿彌陀經之時兩方任薦次行道
迴向切音也
九聲念佛之後唱禮師置香呂下座行道
一區始自下番第七和上取楊枝行道云
楊枝云者即牛玉也
大導師禪快律師法服常甲
禮佛頂之後三十二相誦之下座住侶
三十二相了讚嘆頌文兩方一打替々
誦之先下番出頌之唱禮師也次上番頌
之即三十二相頭人也迴向伽陀下番頌
了即申佛名
吟印法散花琳圓
取花筵進佛前出之稽首天人所恭敬云
行道兩方各別也次梵音琳圓兼行之即
立留佛前出之唄師立座取花筵同梵梵
音了申佛名
導師靈分祈願之後亂聲奉行召預令始
之亂聲之間致誓也錫杖亮快佛名恭敬

供養顯密聖教云、

牛玉導師即兼行之

今年公卿不參之間、導師布施當座不被

直之云、面、裏物、雜掌沙汰遲、敷之

聞當座不曳之後朝下行之

院司殿上人一人著座短覺中間之程迄

下了

今日自未刻計假雷鳴大風所、散、吹

御所有御聽聞

文永八年二月一日

門葉記 勸記二

大成就院灌頂記

嘉禎三年九月二十五日、當慈鎮和尚十

三年御返忌於三條御堂被行結緣灌頂

日記

奉行治部權大輔兼康

上卿前宰相忠定

大阿闍梨權僧正慈賢著香樂法
服納模被

讚衆二十人著法服甲袈裟

法印快雅三戒許參會早出了

法印權大僧都印圓同早出了

法印權大僧都蒙增明示位十二執供

權大僧都成眞示位

權少僧都公源示位

權律師宗宴示位亡戒導師

權律師明眞

權律師良兼

權律師禪惠十方神供

權律師快豪奉行

權律師經承

權律師尊家

灌頂阿闍梨重尊達摩著納模被

阿闍梨光圓密談

阿闍梨光覺唱禮長貴左方列讚讚頭

阿闍梨聰賢散花能野神供右方列讚

阿闍梨覺雅授與密花引入

阿闍梨尋増注記

阿闍梨快圓

阿闍梨有快

自中門行列

大阿闍梨持五古井香呂

具四弟子各著法服平袈裟白雲

從僧六人取松明居大阿闍梨前

於中門下排批白蓋無乘輿之儀

執蓋役人三人著衣一人持蓋二人引扇

四弟子持資具有大阿闍梨之後三師爲
草座等也

次讚衆二行以北方爲上座
コトリニ立儲蓮道於庭上

以下薦爲先

次出四智讚先左方一反鉢一反次右方一
反鉢一反次左右同音一反

寛元四年記云聖僧正次公文勸賢
勸仕之

讚左右如例々々也

次其後讚音井不絕鉢鉢之音參堂四弟

子有阿闍梨後以上座
爲先

自正面之登階之間入堂

門前灑水香象等入之

次入堂

讚衆著座無行道

阿闍梨佛前禮拜三反

四弟子之內一人進半疊前數坐具於

其上禮拜三反如法五體投地云

禮拜之間香呂片方讚之云

四弟子禮拜之間高座前机居香呂箱

等云

次讚衆著座。以西座爲上。左右著座。

次阿闍梨禮拜之後。登高座之時。トヨリサマ。香呂入箱。

次讚衆誦四智讚。作居左右。讚鉢鉢如列之時。

〔廣書〕
寬元四記云。漢語用之。

次讚畢後打錢。

次唱。

唱之間。阿闍梨置杵取香呂。

〔廣書〕

寬元四記云。次唱出之。逆灑水。二弟子。中以器量令役之。五膳供机並高座。之也。唱灑水必一方一句可合也。

次逆灑水。四弟子中一人勸之。

次散花。

非次第散花。於佛前出之行道畢。散花而置之。散花而歸。於佛前對揚。

次阿闍梨取如意唱佛號。

次讀緣起。有表白。

次乞戒。導師自高座迎到佛前。

次阿闍梨授三昧耶戒。取如意。置之。

次第八求聖加護。以下結緣之時。略之。云。

阿闍梨置式取杵。

次乞戒師發隨喜詞教化。作法。則唱迴向。

句畢。

次乞戒師教化畢。猶在座之時。被引乞戒。布施其後退下。

〔廣書〕
寬元四記云。承仕取出之云。

從僧寄香呂箱并取布施了。

次加持誓水等作法。略之。

次迴向。取香呂唱之。

次打金。

次後唱。唱師作居座明之。無助音。

次阿闍梨自高座下著座。

〔廣書〕

寬元四記云。次阿闍梨下座。五前供三禮著平座云。

又云。此時弟子居箱持來。座左置之云。

次被引御布施。

次阿闍梨一重一藝讚衆。一藝。公卿忠人。取之。

次大阿闍梨布施四弟子取之。讚衆從僧取之。

〔廣書〕

寬元四記云。弟子取出布施。正面日。

隱前。大童子請取之云。

灑水。花瓶。燈。燒花。蠟。香。

誓水。云。

繻水。云。

五色糸。云。

灌頂堂作法。略。

先三昧耶戒道場前。立列作法。如庭上之儀。無自堂之儀。

次讚音。不絕入堂。

次門前灑水。灑畢下。還爲光。

次入堂行道。三匝畢。讚衆出堂著座。

次阿闍梨止佛前。禮佛三反。此間四弟子各置物具。香呂箱有三衣箱。以草座敷。禮佛以坐。箱以具敷。

四弟子行道。云。

次淨三寶。懷。悔。偈。等。如常。

次登禮版。

次塗香。

次加持香水等。前方。便。如常。

次啓白。

次神分。

次祈願。

次唱禮。長音。

次驚覺。

次九方便。

次五大願。

〔廣書〕
寬元四記云。次五大願。次讚頌出讚。

云。

次入行法。

次振鈴。

次出讚。

大讚。佛讚。普賢。四智。

次讚畢。後阿闍梨唱佛名。取香呂。

南無歸命頂禮台藏界會聖主。決定成。

等正覺大悲護念。成。

或記念誦之後。佛名云。

次念誦。

次取杵自禮盤下立

東北角立高座阿闍梨登伎高座

次移五瓶中四角

先奉行讚衆昇禮版置便宜之所召承

仕令昇取五瓶事同以承仕令取畢傳

取之置高座前机也

次十方禪供荒野禪供此時不用普通讀

次十二執供

寛元四記云十二執供十方神供役

人也入堂供之不用草鞋古實歟近

來人此事無沙汰云

又云十二執供十方神供上首役示

位勿論仍ヤカテ不出歟著示位座

此外示位人二人入堂金界西爲上

云

次奉行入入道場禮版等蓮臺等著座

次召灌頂者今年一生不死六弟子之内在之云

次灌頂

次加持

次含香

次覆面引入

次授與密花

次授花先神允注記作法在別

次看花示位示位師今度以曼荼羅爲上通云

次灌頂大阿闍梨隨方灌之

次授印眞言蓮臺阿闍梨

次密號密號師授之

次注記

次灌頂者盡畢昇禮版如先立之

次阿闍梨自高座下著禮版修後供養等

次振鈴後讚阿闍梨取香呂井注記文申

上人數祈願三丁

次廻向方便

次阿闍梨廻向

次解界次發遣

次下禮版三度行道三匝巡也

次出堂畢

嘉禎四年九月二十五日於三條御堂被

行結緣灌頂日記金界

大阿闍梨法印快雅著著續續

讚衆二十人

法印成源法印權大僧都崇增位示

權大僧都成眞權大僧都承兼示位

權大僧都公源權少僧都成惠

權少僧都禪惠權少僧都快豪

尊家良策

光覺隆

有快

重尊密號

聰賢數花引入

賢快蓮瀝水

三昧耶戒

自中門行列

大阿闍梨持香呂無六弟子

白蓋役人二人衣冠五位六位自法性寺殿

三衣香呂箱等以預置之從僧略之

次讚衆行列先隨儲蓮道於庭上

次四智讚左右同音等如例

次入堂

次讚衆著座以西座爲上

次阿闍梨禮拜乍立如形體之

次登高座次第如例

次四智讚

次頌

次迎瀝水

次散花對揚等如常

次阿闍梨佛號取如意

次讀緣起

次乞戒導師從僧量香呂入如意

次阿闍梨三昧耶戒如略略之

次乞戒師發願隨喜詞教化則唱迴向句

了午在座無之

次迴向取香呂唱之

次打金

次後唄如例無同音之儀

次阿闍梨自高座下著座

次引布施如去年

次讚衆退下了

藩頂堂

先三昧耶戒道場前列立次第如庭上儀

讚香不絕參堂

次門前灑水讚衆先云行道三匝了讚衆

著座

阿闍梨止佛前禮拜三度

次淨三業懺悔偈等如常

次登禮版著座

次塗香

次加持香水等前方便如常

次啓白神分祈願等

次唱禮長音

次五悔無量聲

次五大願出讚

次入行法

百字百八普賢四智普通讚無之

次讚了後阿闍梨唱佛號

次念誦

次阿闍梨登高座

次移五瓶方四體版置便宜之所奉行件

僧召承仕令取之

次十方神供

次十二執供

次召灌頂者

次授與密花

次投花先禮分

次看花示位

次灌頂大阿闍梨隨方灌之

次授印眞言連臺阿闍梨

次密號密號師

次注記

次灌頂者書了昇禮版如本立之

次阿闍梨從高座下著禮版修後五供養

等云

次阿闍梨取香呂注記文申上

次五悔

次阿闍梨迴向

抑今度迴向方便無之後鈴之後注記

密號待程無之下座也仍行道也迴向

方便迴向等了略之了如何失亂

歎

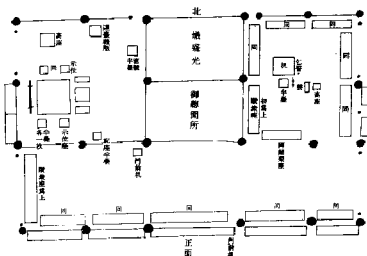
次解界

次發遣

次下座禮佛

次行道三匝

次出堂

建長三年庚申九月二十五日於大成院
灌頂堂被行結緣灌頂恒例事也然而
自今年爲勸願被行之始之自故慈鎮和
尚十三年御遠忌以來被始行之云

大阿闍梨前大僧正慈鎮持香呂
讚衆二十口法服甲裝持香呂

左
少納言法印 現依所
中納言法印 勞早出
本覺院法印 示位
右
二位法印 示位
一位法印 示位

仁治元年九月二十五日金昇

大阿、前權僧正快雅

讀衆二十人

後鈴次四智一反、次讀注記了、密號三、次

過向方便、過向丁如此可有、而注記密

號、不待、過向方便出之了、大阿、ミトク

被出、注記、ミソカニヨミテ密號唱了、云

重尊僧綱之接勤仕蓮臺勸例入興云

同二年

大阿、同 讀衆二十人

讀大阿、佛禮四智

大阿、座西座左方、上同座、大文一帖

數之

自今年綿十兩裹之了布處取去之

對揚良通

南無法界、四方、天衆地、祖師聖靈往生極樂

天下安、聖朝安穩、御願成辨、伽藍、八句歌、如何

同三年

大阿、橫川長史、增法印初度

讀衆二十人

依甚雨西中門、二行、列、左右如庭上

著座、讀梵語、左右各二反、普賢讀有之

二弟子被具之

立明下家司自法性寺殿被催進、三昧了

戒之間勸之

有布施取

寛元元年九月二十五日勸

大阿、權僧正成源初度

讀衆二十人

今年開自良實、令結緣給神名帳、次令打

之給

先令著慈覺大師御製袈裟給座主御房、本

覺院僧正御房自御懸、聞所共令出給御

袈裟、キセマイラセ、有快僧都取御袈

裟持參、御得佛寶、成花二度、初

殿下御入堂之間、示位蓮臺密號注記等

皆出道場了、大阿、下高座奉扶持、引

入等皆阿、役也

次實任宰相中將不動、備中守行範、大日

此等之間、示位等皆還入道場了

今度十二秋供不置菓子、人不審也、又

五箇鐘、東、西、三、南、珠、北、鉦、普通之樣也

殿下御引出物、牛馬各一匹

同二年

大阿、公源法印

三昧了戒之時、登高座之道、佛前禮拜之

後、經高座北、令登云

寛元四年

大阿、橫川長史、聖增權僧正

召具二弟子、上薦香品、箱如意、坐具、下

幕、居、箱、草座

鼻荒役從僧云

寶治元年十月二十五日、今年依中宮御座

大阿、同上

二弟子、從僧四人

建長四年

大阿、成源僧正

房全法印、示位

禪惠大僧都、示位

聰賢、示位

公喜法眼

成全、示位

賢快、示位

澄源、示位

長守、示位

長守、示位

通守、示位

今年依雨爲堂上云

一、不鳴三摩耶戒鐘事

一、左右方不讀揚事

一、五前供盤臺忘却事

一、正灌頂阿、高座并蓮臺座寄西立

事

一、道俗加持座案南方事

前、門前机東程、立之歟

一、被定讀來集會座事、障子上也

一、三昧耶戒了道場指之時、被下正面部

了

凡此結緣灌頂自去年依被申成勅願院
司上卿等參向可爲聖朝安穩御祈願一
向可爲息災御祈者似亡和尚追善猶存
追修之儀朝使相臨者願又不異六月會
之法式歟有恐有憚云內被申入此
子細之間被改勅願畢

門葉記 勸記三

大成就院灌頂

嘉禎三年九月二十五日當故慈鑑和
尚第十三年御遠局於大成就院灌頂堂
披始行結緣灌頂自今年可爲于時門首無

動寺僧正

大阿闍梨僧正慈賢

讚衆二十口

快雅法印

聖增明二位

公源僧都示位

明親十方

禪惠十方

尊家供

重尊灌頂蓮臺

光覺明

尋增注記

快圓道俗

御布施取

曆仁元年成金界

大阿闍梨法印快雅

讚衆

成源法印明

成眞大僧都示位

公源示位

禪惠奉行

印圓示位

成眞大僧都示位

宗宴律師乞戒示

良兼奉行

快豪奉行

經承奉行

光圓阿闍梨山號

曼雅示位

聰賢外神供

有快散花引入

快圓引入

快豪引入

成惠僧都十供

承兼十供

聖增十供

成眞大僧都十供

公源十供

禪惠十供

宗宴律師

光覺明

隆瑜明

光圓灌頂蓮臺

尋增阿闍梨注記

什賢引入

延應元年已貽界

大阿闍梨僧正慈賢

讚衆

聖增法印明

公源十供

顯譽示位

宗宴律師乞戒

光覺明

隆瑜明

有快外神供

能經阿闍梨引入

聰賢散花

快圓引入

御布施取

仁治元年成金界

大阿闍梨權僧正快雅

讚衆

聖增法印明

禪惠大僧都十供

宗宴僧都示位

顯譽示位

良兼明

尊家外神供

有快外神供

重尊灌頂蓮臺

聰賢散花引入

賢快持道俗水加

延應元年已貽界

大阿闍梨僧正慈賢

讚衆

聖增大僧都十供

公源十供

顯譽示位

宗宴律師乞戒

光覺明

隆瑜明

有快外神供

能經阿闍梨引入

聰賢散花

快圓引入

御布施取

仁治元年成金界

大阿闍梨權僧正快雅

讚衆

聖增法印明

禪惠大僧都十供

宗宴僧都示位

顯譽示位

覺源法眼散花 光覺律師 圓通 賢快 有快 聰賢灌頂 什賢 御布施取

重尊律師運基 賢快 有快 聰賢灌頂 什賢 御布施取

尋增 賢快 有快 聰賢灌頂 什賢 御布施取

光覺律師 圓通 賢快 有快 聰賢灌頂 什賢 御布施取

伊圓阿闍梨 庭讚 加持

仁治二年辛卯界 大阿闍梨前權僧正快雅

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

禪惠大僧都 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

宗宴僧都上示位 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

顯譽 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

隆瑜 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

明親律師 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

能經 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

尊增 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

光圓灌頂運基 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

快圓 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

御布施取 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 御布施取

仁治三年寅金界 大阿闍梨法印聖增 乎時攝川長吏

成眞法印 禪惠大僧都 良兼僧都乞戒 顯譽

公源 良兼僧都乞戒 顯譽

快豪 顯譽

尊家 有快 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

覺源法眼 明親律師 能經 圓通 聖親 什賢 聖源 依甚雨於堂上引列 御布施取 春日三位 臨少將經忠 右衛門佐重氏

寬元二年卯癸胎界 大阿闍梨權僧正成源

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

成眞法印 承兼 公源 良兼 尊家 有快 光覺 賢快 什賢 聖源 御布施取 蘇宰相信賢殿上人

寬元二年甲金界 大阿闍梨法印公源

讀衆 尊家 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

禪惠大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

寬元三年乙胎界 大阿闍梨法印公源

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

尊家大僧都 明親僧都已上示位 顯譽 良兼 隆瑜 有快 尋有律師 尋增 聖親 快圓 澄源 御布施取

寬元四年丙金界

大阿闍梨權僧正聖增

讚衆

成眞法印十二

公源々々

尊家々々

良兼々々

靖尊々々

覺源々々

尋增々々

聖親々々

什賢々々

聖源々々

御布施取

承兼々々

禪惠大僧都十方

顯啓々々

有快々々

光覺律師讚

聰賢々々

賢快々々

快圓阿闍梨運

澄源々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

引々々

實治二年申金界

讚衆

宗安法印七戒

靖尊々々

有快々々

聰賢々々

尋有律師唱

尋增々々

承雅々々

什賢々々

兼胤阿闍梨密

證尊々々

御布施取

公卿信時卿殿上人

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

有綱

御布施取

前藤大納言座為大床伊長朝臣

執蓋等役人自二條前關白家被進之

立明大童子阿闍梨從僧四人子弟

二人自攝法院被參三戒申刻

建長二年庚戌金界無動寺僧正被執行之

大阿闍梨法印慈胤

讚衆

宗安法印

智圓々々

靖尊々々

良兼々々

豐源々々

光覺々々

賢快々々

聖源々々

兼胤阿闍梨密

聖禪々々

御布施取

信時卿爲繼朝臣基雅々々

建長三年辛亥胎界自今年爲胎

大阿闍梨前大僧正慈源引

讚衆待各昌

慈胤法印引

智圓々々

道雲々々

謁尊々々

成眞々々

最源々々

禪惠大僧都十方

隆瑜々々

隆瑜々々

隆瑜々々

隆瑜々々

讚衆

隆瑜法印示位

宣增大僧都示位奉行

相祐僧都明後暇

賢快々々々々

良契律師明庭讀

成辨々々

源宴々々

快惠々々

忠禪々々

賢源々々

御布施取

九條民部卿忠高九條少將々々

正嘉元年丁巳胎界

大阿闍梨法印慈胤

讚衆

隆瑜法印

相祐僧都明示位

賢快々々

賴意法眼通

房昭々々

澄源々々

覺親阿闍梨密

尊胤々々

靖眞々々

道雅々々

布施取

圓源々々

良覺々々

聰賢々々

禪雅々々

重禪々々

澄源々々

豪繼阿闍梨通

快意々々

覺親々々

公什々々

實增々々

聰賢々々

禪雅々々

良契律師名

重禪々々

寬圓々々

智源々々

公什々々

快源々々

定雲々々

澄水々々

左宰相中將實卿

前少納言基時朝臣

正嘉二年午戌金界

大阿闍梨法印承兼初度

讚衆

相祐法印早出

聰賢大僧都示位

賢快僧都示位

賴意法眼授與

尋增々々

重禪々々

快惠々々

覺親々々

選守阿闍梨密

尊胤々々

御布施取

一條三位實陸卿殿上人二人

正元年未胎界

大阿闍梨法印成眞初度

讚衆

聰賢大僧都示位

禪雅々々

澄源々々

尋增律師授與

重禪々々

印基々々

賢智阿闍梨密

賴超々々

源守々々

御布施取

文應元年申庚金界

大阿闍梨法印禪惠初度

讚衆

聰賢大僧都示位

賢快々々

尋有僧都示位

寬圓々々

賢智律師明

豪繼々々

覺親々々

公什々々

賴超阿闍梨

經惠々々

靖眞々々

御布施取

前兵部卿實隆卿少將資邦朝臣

弘長元年丙辛胎界

大阿闍梨權正承兼

讚衆

隆瑜法印十二

禪雅々々

賢快々々

澄源々々

寬圓々々

定守々々

定雲々々

法記

賢快々々

澄源々々

賴意法眼奉行

重禪々々

教源々々

印基々々

源守權

親遍々々

定守々々

定雲々々

法記

公證々々

聰賢大僧都上四

隆任僧都

賢智律師明

豪繼々々

尊胤々々

賢智律師明

豪繼々々

尊胤々々

賢智律師明

豪繼々々

教源と授與と覺親と引入と散花

印基と引入と源守灌頂と蓮臺

親遍阿闍梨と總憲と素號

端真と道俗と定雲と注記

御布施取

九條前中納言忠高卿殿上人二人

弘長二年壬戌金界

大阿闍梨法印綱惠

讚衆

聰賢大僧都明末行

賢快と澄源と十方と已

寬圓と廣野と隆任僧都授與

重輝と願意と

覺親と賢智律師七唱

奏繼と教源と散花と引入と

公快と親遍灌頂と蓮臺と

慈快と親遍灌頂と蓮臺と

額超阿闍梨と任守と密號

定雲と左方と道俗と右方と庭讚

御布施取

白川新三位經朝卿美乃前司邦仲

弘長三年亥胎界

大阿闍梨法印禪惠

讚衆

聰賢大僧都明

賢快と澄源と十方と已

寬圓と隆任僧都廣野

重輝と豪繼と授與と

願意と奉行と信超と

覺親と散花と公什と

賢智律師七成唱慈快と

經惠と親遍灌頂と蓮臺

額超阿闍梨と任守と密號

奏快と道俗と尊重と法局庭讚

御布施取

三條侍從三位貴基卿殿上人邦仲

朝臣

文永元年甲子金界

大阿闍梨法印成眞

讚衆

聰賢大僧都明

賢快と澄源と十方と已

寬圓と隆任僧都授與

重輝と豪繼と引入と

願意と奉行と公什と

覺親と左方と密號

賢智律師七成唱教源と

經惠と親遍灌頂と蓮臺

額超阿闍梨法記定雲と密號

奏快と道俗と尊重と蓮水

御布施取

雅繼卿教俊等

文永二年乙胎界

大阿闍梨法印慈鹿

讚衆

聰賢法印明十二隆璿と早出

禪雅と示位と欲信大僧都示位

賢快と示位と寬圓と

光覺僧都七唱隆任と授與と

重輝と願意と奉行と

公什と廣野と賢智律師七成

教源と散花と引入と

親遍と左方と密號

任守阿闍梨密號寬快と蓮臺

琳圓と注記と尊重と右方と庭讚

御布施取

平宰相時顯卿

乞戒布施邦仲朝臣襄物兵衛佐忠世

文永三年丙金界

大阿闍梨前權僧正房全

讚衆

聰賢法印明示位禪雅と

欲信大僧都示位賢快と示位と

澄源と示位と寬圓と授與と

光覺僧都七成重輝と

願意と奉行と豪家と

公尋と唱と公什と廣野と

賢智律師讚頭教源と引入と

源守と散花と引入と

奏快と道俗と琳圓と注記と庭讚

尊重と密號と眞璿と

御布施取

左大辨宰相龜旨卿出雲寺定光

文永四年卯胎界

大阿闍梨僧正房全

聽賢法印十二位

良覺

光覺大僧都

寬四

豪家

公什

教源

隆深

苑快

尊重

御布施取

殿上人

施不置之

文永五年辰金界

大阿闍梨法印慈胤

讚衆

聽賢法印十二位

賢快

光覺大僧都

重禪

教源

公什

源智

尊重

賢快

禪雅

澄源

重禪

公尋

賢智

經智

基源

珠圓

真瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

苑快

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

琳圓

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

賢基

宰圓律師

快意

源守

性成

眞瑜

布施取

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

高三位

經智

任守

房聖

親全

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

繼登

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

眞瑜

大阿闍梨法印聰賢

讚衆

覺源法印

澄源

禪雅大僧都

覺親

聖禪大僧都

良寛

賢智僧都

幸圓

聖源

重禪

豪繼

智源

公什

增宣律師

定基

基源

琳圓阿

乾増

教快

玄豪

布施取

弘安二年

大阿闍梨法印隆瑜

讚衆

禪雅法印

寬圓

覺親

賢智僧都

聖源

重禪

豪繼

尊雅法眼

慶賢律師

源豪

增宣

最遍

定基

長快灌頂

教快阿

經圓

快爲

實遍

御布施取

雅憲朝臣

弘安三年庚金界

大阿闍梨法印聰賢

讚衆

聖源法印

禪雅

良寛大僧都

賢智僧都

寬圓大僧都

重禪

最遍

尊雅法眼

增宣律師

定基

基源

長快

琳圓阿

範増

教快

長禪

實遍

尊雅

御布施取

前源中納言

弘安四年

大阿闍梨法印聰賢

讚衆

禪雅法印

寬圓

良寛

幸圓僧都

賢智

豪繼

公尋

長快

慶賢律師

增宣

定基

基源

靜寛

笑圓灌頂

經圓振講

實雅灌頂

琳玄内供

範増

御布施取

長經朝臣

弘安五年壬金界

大阿闍梨法印聰賢

讚衆

禪雅法印

寬圓

公什

賢智僧都

幸圓

重禪

豪繼

最遍

長快

增宣律師

基源

瑋玄

靜寛律師

經圓已講

實雅灌頂

琳圓阿

範増

長禪

快爲

實遍

御布施取

長經朝臣

弘安六年

大阿闍梨法印隆瑜

讚衆

覺源法印

實嚴

禪雅

寬圓

公什

重禪僧都

豪繼

最遍

長快

增宣律師

基源

瑋玄

靜寛

經圓已講

琳圓阿

範増

教快

長禪

快爲

實遍

布施取無之

弘安七年甲子金界

大阿闍梨法印聰賢

覺源法印

禪雅法印

公什

欽遍

基源

璋玄

經圓

琳圓

長禪

實澄

御布施取

弘安八年乙卯胎界

大阿闍梨法印隆瑜

讚衆

公什法印

實遍

增宣

慶賢

基源

璋玄

靜寬

顯惠

快爲

定瑜

布施取

弘安九年丙辰金界

大阿闍梨法印隆瑜

讚衆

禪雅法印

公什

宰圓

經圓

基源

範增

靜寬

長禪

寬家

實澄

御布施取

弘安十年丁巳胎界

大阿闍梨法印覺源

讚衆

禪雅法印

公什

最遍

增宣

禪快

琳圓

靜寬

快爲

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

實遍

實澄

長禪々々引入 快爲々々運臺
圓親々々引入 實澄々々密號
教令阿々々注元 經覺々々道俗々々

御布施取 基顯卿
兩儀堂上列

正應三年庚金界
大阿闍梨權僧正降瑜

讚衆

豪繼法印 增宣々々奉行
源意々々 公尋々々引

經惠々々 隆伊大僧都
經圓々々 最譽僧都散花

基源々々 琳圓々々乞戒
長禪々々 快爲々々庭書運臺

實通々々 靜實々々
實澄々々 顯圓律師

圓親々々 教全阿々々
經覺々々 嚴祐々々

御布施取 基光卿

正應四年辛胎界市川宮

大阿闍梨權僧正寬圓于時西塔院主初度

讚衆

教源法印 豪繼々々
禪雅々々 增宣々々十二示位

公尋々々 經惠々々十奉行

實譽大僧都 隆伊々々
宗眞々々 行顯僧都引野

散花

行顯僧都引野

入

入

入

入

入

入

入

入

範增々々乞戒顯頭 教快々々運臺
長禪々々庭書引入 良譽々々唱禮庭書
靜寬々々授與々々 源瑜々々密號

玄智阿々々注記 仲玄々々道俗々々
慈守々々 澄世々々

御布施取

正應五年壬辰金界
大阿闍梨法印教源

讚衆

豪繼法印 禪雅々々十二示位
增宣々々奉行 公尋々々引

經惠々々已上示位 朝賢々々

隆伊々々十方 最譽大僧都散花

基源僧都 範增々々乞戒顯頭

教快々々授與々々 長禪々々庭書庭書

實通々々引入 源瑜々々引入

玄勝々々 圓親々々運臺

實澄々々密號 慈守律師道俗

玄智阿々々注記 澄世々々

御布施取 仲兼卿

永仁元年癸胎界

大阿闍梨權僧正寬圓

讚衆

增宣法印示位 公尋々々引

經惠々々示位奉行 最譽々々十示位

行顯々々示位 隆伊々々

靜寬大僧都顯野 有助々々授與

有

有

有

有

有

朝圓々々 經深僧都
範增々々乞戒顯頭 教快々々散花庭書
長禪々々庭書引入 源瑜々々運臺

寬家々々密號 玄勝々々
實澄々々引入 玄智律師道俗

澄世阿々々注記 賢宗々々

御布施取

永仁二年甲午金界

大阿闍梨前權僧正寬圓

讚衆

禪雅法印示位 增宣々々示位奉行
公尋々々引 經惠々々十示位

公什々々 最譽々々

隆伊々々十方 經圓々々示位

靜寬々々顯野 教快大僧都授與

實通々々 琳圓僧都乞戒

玄勝々々散花 長禪々々庭書庭書

範增々々庭書顯頭 實澄々々密號

寬家々々運臺 賢宗阿々々注記

慈守律師道俗

御布施取

永仁三年乙未胎界後妙香院還濟

大阿闍梨權僧正公什初度

讚衆

禪雅法印奉行 增宣々々引十二示位

澄察々々十方 基源々々已上示位

琳圓々々散花 成寬々々

成

成

成

成

成

範增大僧都乞成廣頭榮圓僧都

長禪々々相續左方廣快爲々々運養右方廣

兼意々々引入々々教承々々引入々々

圓親々々當號々々教承々々引入々々

俊源々々道俗々々定瑜阿々々注記

嚴祐々々道俗々々澄世々々

御布施取不參

水仁四年丙金界

大阿闍梨前權僧正公什

讚衆

增宣法印奉行

朝賢々々基源々々澄尋々々十二々々已上示位

琳圓々々明廣頭々々經圓々々實雅々々廣野々々

成寬々々散花々々實雅々々長禪々々授與々々

範增大僧都乞成廣頭榮圓僧都

快爲々々運養左方廣寬家々々右方廣

榮圓僧都々々俊禪々々引入々々

圓親々々引入々々俊源々々經覺々々道俗々々

定瑜律師密號々々嚴祐阿々々注記

御布施取 長經御殿上人

水仁五年丁貽界後背連院

大阿闍梨前權僧正隆瑜

讚衆

禪雅法印

源意々々示位々々澄尋々々明十二々々示位奉行

朝賢々々琳圓々々經圓々々示位

成寬々々實雅々々範增大僧都乞成

長禪々々明廣頭々々快爲々々運養右方廣

寬家々々散花々々授與々々經覺々々道俗々々

榮圓僧都密號々々嚴祐々々道俗々々

定瑜律師引入々々經覺々々道俗々々

嚴祐々々注記々々賢宗阿々々

御布施取 公卿前藤宰相々々殿上人權辨雅俊朝臣

水仁六年戊金界

大阿闍梨前僧正寬圓

讚衆

禪雅法印示位澄尋々々示位奉行

朝賢々々仲譽々々實雅々々廣野々々

琳圓々々明示位々々成寬々々實雅々々廣野々々

教快々々廣頭々々經圓々々實雅々々廣野々々

寬家々々散花々々範增大僧都

性兼々々乞成々々長禪々々左方廣

快爲々々運養左方廣兼意々々授與々々

俊禪々々廣野々々俊源々々引入々々

榮圓僧都引入々々圓親々々密號々々

定瑜律師注記々々嚴祐々々道俗々々

御布施取 公卿不參々々殿上人雅任々々

正安元年己貽界

大阿闍梨前權僧正公什

讚衆

禪雅法印

琳圓々々明十二々々仲譽々々

成寬々々實雅々々範增大僧都乞成

寬家々々散花々々授與々々經覺々々道俗々々

性兼々々廣野々々實雅々々長禪々々廣頭々々

兼意々々授與々々榮圓僧都左方廣引入

圓親々々運養左方廣寬家々々右方廣

實澄々々引入々々嚴祐律師注記

賢宗々々道俗々々澄海阿々々

御布施取

正安二年庚子金界

大阿闍梨前權僧正澄尋初度

讚衆

朝賢法印

成寬々々琳圓々々仲譽々々示位

性兼々々示位々々經圓々々示位

快意々々廣頭々々實雅々々長禪々々廣野々々

寬家々々散花々々實澄々々左方廣

兼意々々授與々々俊禪々々引入々々

榮圓僧都乞成引入々々圓親々々運養左方廣

定瑜律師密號嚴祐々々注記

賢宗々々道俗々々澄海々々

御布施取 公卿左大辨三位爲行

殿上人光經

正安三年^丑 胎界^等
大阿闍梨大僧正公什

讚衆

禪雅法印

琳園^{々々}

經圓^{々々}

寬家^{々々}

兼意^{々々}

圓親^{々々}

榮圓^{々々}

定瑜^{々々}

玄圓^{々々}

朝開^{々々}

御布施取

正安四年^寅 金界^{結小路宮}

大阿闍梨法印增宣

讚衆

朝賢法印

長禪^{々々}

源爲^{々々}

快助^{々々}

圓親^{々々}

慈祐^{々々}

信惠^{々々}

賢宗^{々々}

顯基^{々々}

朝賢^{々々}

御布施取

嘉元二年^卯 金界^{前大僧正公什}

讚衆

禪雅法印

琳園^{々々}

經圓^{々々}

寬家^{々々}

兼意^{々々}

實澄^{々々}

俊禪^{々々}

圓親^{々々}

定瑜^{々々}

玄圓^{々々}

覺尹^{々々}

隆雅^{々々}

御布施取

嘉元二年^辰 金界^{前大僧正公什}

讚衆

朝賢法印

經圓^{々々}

圓親^{々々}

兼意^{々々}

榮圓^{々々}

定瑜^{々々}

玄圓^{々々}

源舜^{々々}

覺尹^{々々}

實鑒^{々々}

嘉元三年^巳 胎界^{前大僧正公什}

讚衆

禪雅法印

經圓^{々々}

圓親^{々々}

教承^{々々}

榮圓^{々々}

定瑜^{々々}

玄圓^{々々}

信玄^{々々}

覺尹^{々々}

實鑒^{々々}

御布施取

嘉元四年^午 金界^{前大僧正公什}

讚衆

朝賢法印

寬家^{々々}

兼意^{々々}

教承^{々々}

嚴祐^{々々}

定瑜^{々々}

經全^{々々}

信玄^{々々}

聖寬^{々々}

親譽^{々々}

性兼^{々々}

寬家^{々々}

兼意^{々々}

開雅^{々々}

親圓^{々々}

嚴祐^{々々}

隆靜^{々々}

覺尹^{々々}

實鑒^{々々}

隆深^{々々}

玄圓^{々々}

親圓^{々々}

榮圓^{々々}

俊禪^{々々}

德治二年丁未胎界
大阿々前僧正澄尋
讚衆

朝賢法印

性兼々
兼意々十方々
俊禪大僧都外
榮圓僧都授與
嚴祐々引入

經圓々十二々
寬家々已上示位
敦承々重花
定瑜々左方明或
玄圓律師引入

降靜々
覺賀撰請密號
聖寬々注記
親譽々注記
御布施取

信玄々運臺
覺尹阿々
實鑒々明禮
隆深々道俗々

德治三年戊申金界
大阿々前大僧正公什
讚衆

朝賢法印

快爲々明
寬家々已上示位
圓親々外々
榮圓僧都外
嚴祐々授與々
親圓々引入
覺尹阿々密號
實鑒々明禮
隆深々道俗々

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

延慶二年己胎界
大阿々前僧正澄尋
讚衆

朝賢法印

快爲々明
寬家々已上示位
圓親々外々
榮圓僧都外
嚴祐々授與々
親圓々引入
覺尹阿々密號
實鑒々明禮
隆深々道俗々

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

延慶三年庚辰金界
大阿々前大僧正公什
讚衆

朝賢法印

快爲々明
寬家々已上示位
圓親々外々
榮圓僧都外
嚴祐々授與々
親圓々引入
覺尹阿々密號
實鑒々明禮
隆深々道俗々

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

延慶三年己胎界
大阿々前僧正澄尋
讚衆

朝賢法印

快爲々明
寬家々已上示位
圓親々外々
榮圓僧都外
嚴祐々授與々
親圓々引入
覺尹阿々密號
實鑒々明禮
隆深々道俗々

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

御布施取

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

應長元年辛未胎界入道親王
大阿々前大僧正公什
讚衆

朝賢法印

性兼々
兼意々十方々
俊禪大僧都外
榮圓僧都授與
嚴祐々引入

經圓々十二々
寬家々已上示位
敦承々重花
定瑜々左方明或
玄圓律師引入

降靜々
覺賀撰請密號
聖寬々注記
親譽々注記
御布施取

信玄々運臺
覺尹阿々
實鑒々明禮
隆深々道俗々

依山門事自中門引列了

延慶三年庚辰金界
大阿々前大僧正公什
讚衆

朝賢法印

快爲々明
寬家々已上示位
圓親々外々
榮圓僧都外
嚴祐々授與々
親圓々引入
覺尹阿々密號
實鑒々明禮
隆深々道俗々

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

正和元年壬子金界
大阿々前僧正澄尋
讚衆

朝賢法印

快爲々明
寬家々已上示位
圓親々外々
榮圓僧都外
嚴祐々授與々
親圓々引入
覺尹阿々密號
實鑒々明禮
隆深々道俗々

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

御布施取

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

御布施取

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

御布施取

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

御布施取

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

御布施取

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

御布施取

經圓々十二々
兼意々
俊禪々奉行
敦承々讚頭
定瑜々左方明或
玄圓々右方明或
信玄々運臺
覺賀已講
聖寬々注記
公範々

朝禪右方廣
御布施取道俗

正和二年癸卯胎界
大阿法印忠覺初度

榮園法印示位
兼意十二位

隆源示位
俊禪十二位

圓親示位
敦承十二位

定瑜大僧都散花
嚴祐十二位

玄圓示位
覺賢十二位

信玄示位
隆靜僧都

覺尹示位
實鑒十二位

隆源示位
祐雅律師引入

賴通示位
俊增十二位

定真阿示位
朝禪十二位

御布施取
御布施取

門事記卷第三十七(勅記三)

仲潤引入
光圓阿道俗

正和四年乙卯胎界
大阿僧正公尋十月二十五日行去月依

玄意法印
源瑜十二位

玄勝十二位
玄智十二位

圓兼十二位
慈祐十二位

玄守十二位
賢宗大僧都蓮座

玄圓十二位
賴惠十二位

調雅十二位
良繼僧都證頭

行守法眼
光圓律師引入

光勝十二位
仲潤十二位

慈遍阿十二位
成瑜十二位

宴祐十二位
定尋十二位

御布施取
御布施取

門事記卷第三十七(勅記三)

良繼十二位
仲潤十二位

光勝律師引入
成瑜十二位

慈遍阿十二位
定尋十二位

御布施取
御布施取

高倉三位光方少納言爲躬

文保元年丁卯胎界
大阿權僧正忠覺

源瑜法印
玄勝十二位

玄智十二位
玄圓十二位

慈祐十二位
玄守十二位

調雅十二位
行守十二位

賴惠十二位
親潤十二位

源賀律師證頭
仲潤十二位

慈遍十二位
光勝十二位

宴祐十二位
成瑜十二位

夏

仲調 外 賢辨律師 授與

源賀 經尊

成瑜 密號 宴祐 引入

定尋 光救大法師 右方讚

寶範 道俗 定守

上 卿執蓋役等不參云

元應 元年己胎界

大阿 法印源瑜

慈祐 法印 率行十二 賢宗 明示位

調雅 示位 親教

玄圓 大僧都 示位 親惠 散花

良繼 僧都 示位 親圓 引入

仲潤 授與 慈遍 右方讚引入

源賀 律師 成瑜 蓮臺

光教 道俗 安曉阿 注記

定尋 唱職密號 賴守 道守

祐眞 道守

宗守 布施取

御 二年庚金界

元應 法印玄勝

大阿 十八許出仕云

讀衆 圓兼 賢宗 十二位

良登 法印 賢宗 十二位

慈祐 示位 賢宗 十二位

調雅 散花 玄圓大僧都 示位

朝守 僧都 密花 實鑒 唱職

光勝 引入 親圓 蓮臺

宣顯律師 慈遍 阿 燒

成瑜 密號 聽拜阿 燒

宗守 引入 實範 道俗

仲辨 鉢 尋慶 鉢

隆潤 鉢

上卿經康三位 院司水英

御住山之問於御留守御所被行之御

八講於大乘院被行之御

元亨元年辛胎界

大阿 權僧正慈嚴

讚衆

圓兼法印十二 慈祐 親教 十方已上

調雅 親教 玄圓大僧都 授與

行守 實鑒僧都 散花

容尋 外 仲潤 散花

光勝 外 成忠 引入

源祐律師 成忠 引入

慈遍 左方 成忠 引入

宴祐 引入 定尋 隆潤

覺玄灌頂蓮臺 尋慶 蓮臺

仲辨密號

御布施取

元亨二年庚金界

大阿 法印玄守 初度

讚衆 臨期依違事有之云

圓兼法印等

元亨三年交胎界

大阿 法印快助

讚衆

圓兼法印 十二位 慈祐 親教 十方已上

賢宗 唱職 實範 道俗

顯惠大僧都 庭壇

光勝僧都 散花

宴祐 密號

長玄 眞快

公助 仲玄僧都 引入

元亨四年子金界

大阿 法印玄守

讚衆

圓兼法印等

正中二年乙胎界 本堂破壞之問之

大阿 法印玄智 初度

讚衆

圓兼法印 慈祐 親教

賢宗 調雅

玄圓大僧都 良繼僧都

忠性 仲玄

光勝 光教

宣顯律師 玄快大法師

宴祐 長玄

圓雅 教玄

憲家

御布施取

嘉曆元年丙寅金界九月十五日於十樂院行之
大阿法印玄智

讚衆

慈祐法印明示位

行守示位

潤雅示位

賴惠大僧都

忠性示位

光守僧都

光勝示位

仲玄僧都

宣顯律師

慈遍僧都

成瑜

宴祐僧都

公助

宜忠阿闍梨

長玄

圓雅

潤嚴

教玄

□忠

道聖

御布施取

嘉曆二年丁卯胎界

大阿法印玄守

讚衆

法印權大僧都慈祐

法印實鑒

權大僧都賴惠

權少僧都光守

慈遍

有源

權律師宣顯

宴祐

公助

圓雅

公尊

教玄

嘉曆三年戊辰金界
大阿法印玄智

讚衆

法印實鑒明十二

權大僧都賴惠

權少僧都光守

慈遍僧都

仲玄僧都

祐圓

宴祐阿闍梨

公尊外

隆世

潤嚴

闕請二口僧調處不分明云

元德元年己卯胎界

大阿闍梨法印權大僧都寬家

讚衆

教承法印

覺賢

隆源僧都

澄世

俊慶

兼圓

朝禪

尋快

快仙阿闍梨

有禪內供

御八講

聰尊

澄經法印

澄春

仙算僧都

禪英

政真律師

榮運已講

一海

御布施取

猷尊顯玄

元德二年庚午金界

大阿闍梨法印權大僧都寬家

讚衆

教承法印

玄圓

信嚴

重源僧都

澄世

朝禪

恒增律師

恒隆

快仙阿闍梨

嚴靖

御八講

良運法印

澄春

成嚴

最承律師

御布施取印祐

元弘元年辛未十二月二十五日

去九月六日

維新修五境中興勅
住仍延引了前境界

大阿闍梨法印惟大僧都寬家

讚衆

嚴祐法印十二位 支圖十二位

信嚴十二位 隆靜大僧都

賢俊僧都十位 重源十位

隆深十位 定眞十位 左方庭讀

朝禪十位 泰信十位 做花經與

恒增律師密號 守雅十位 引入

恒隆十位 朝政十位 運臺

尋慶十位 隆壽十位 運臺

忠範阿闍梨 有禪十位 門前運臺

嚴靖阿十位 隆豪十位 運臺

歲暮念人參之問營參之聲所

作多兼帶了又前日依降雨庭上深泥

也仍庭儀略之綱所雖令參會不讀僧

八講

澄經法印

聰尋法印 許退持良德僧都商之

義憲法印 不參之問經臺重動之

光尊法印

澄春法印 臨時放釋之間經臺已講

禪英僧都

一海僧都

榮蓮僧都

依藤島庄遠亂當座不引御布施仍布

施取略之

正慶元年壬申九月二十五日金昇于時門
首住山
大阿十位 僧正俊禪初度

讚衆

嚴祐法印十二位 禪兼十位 現示位

隆靜十位 信嚴十位 示位

成鎮十位 隆源僧都十位 示位

定眞十位 朝禪十位 玄雅律師十位 運臺

尋慶十位 朝政十位 運臺

恒隆十位 嚴靖阿十位 左方庭讀 隆家阿十位 右方庭讀

已上十四人六人不參料所遠亂之間別

如形引御布施庭內送遣之歟

八講

良藝僧都準師 禪英僧都

宰承僧都 相憲僧都

泰源法眼 定海已講

能承已講 良詮有沙云

今年本請多故障當日依闕請被召他

人仍僧名錯亂無消選之儀不可然哉

藤島庄遠亂之間別如形曳御布施內

送之仍當座御布施不出仕

門葉記 勅記四

青蓮院御忌日執事并僧名

實治二年

執事公遍僧都

建長元年

有快僧都

同二年

信承法印

同三年金

覺源大僧都

同四年

承兼法印

同五年無所見

同六年

聖觀律師

同七年

隆瑜法印

康元二年

國源法印

正嘉元年

賴源僧都

同二年無所見

正元二年

範成法印

文應元年

弘長元年

源能大僧都

同二年

澄源大僧都

同三年

俊支法印

文永元年

重禪僧都

同二年

無所見

同三年

願意僧都

同四年

良覺法印

同五年

公什僧都

同六年

源雅法印

同七年

靜成法印

同八年

覺親僧都

同九年

印基僧都

同十年

源守律師

建治二年

教源僧都

同三年

經惠律師

弘安元年

執事靜明法印

參會

成眞法印

尊經

澄源

寬圓

聖禪大僧都

智源

尊雅法眼

定基

範增阿闍梨

桑孫并紙分代物二百匹送之

同二年

執事寬圓法印

參會

聽賢法印

際瑜

良寬大僧都

重禪

源豪律師

定基

憲勝

教快阿闍梨

快爲

桑孫以代物引之白麻如常云

同三年

執事賢智僧都

參會

聽賢法印

願源

源能

寬圓

公什

尊雅法眼

定基

憲勝

經圓擬講

範增

桑孫代各百匹引之白麻引之十七人訪出仕桑孫分訪之

同四年

執事增宣律師

參會

聽賢法印

禪雅

公什

重禪

最遍

基源

經圓已講

範增

長禪

實遍

源爲

實遍

桑孫大旨出仕人、訪之紙引之兩端并師
所傳也

同五年

執事豪繼僧都

聰賢法印

靜明

寬圓

公什

重禪僧都

最遍

長快

意勝

增宣律師

定覺

基源

經圓已講

琳圓阿闍梨

範增

教快

長禪

快爲

實遍

桑孫大旨出仕人、訪之紙引之

同六年

執事教快律師

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

教快

快爲

桑孫大旨出仕人、訪之紙引之

同八年

執事範增

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

最遍

增宣律師

基源

琳圓阿闍梨

參會

聰賢法印

源能

隆瑜

寬圓

重禪僧都

公什々々奉行

兼胤僧都 澄尋

禪快律師 增宜

範增 基源

長禪阿闍梨 實雅

實遍 快爲

朝圓 寬家

實澄 圓觀

桑孫略之紙許引之

經覺

正應元年

執事長禪律師

參會

隆瑤法印 禪雅

寬圓 公什

兼胤僧都 增宣

基源律師 琳圓

範增 快爲

實遍 圓觀

寬家阿闍梨 俊禪

實澄 宗兼

經覺 嚴祐

經昭

桑孫分面之訪之云白麻大旨引之歟

同二年

執事快爲律師

寬圓 公尊

公什 經惠大僧都

源意僧都 基源

憲思 實遍

靜寬 琳圓律師

範增 玄家

俊源 朝圓擬講

教令阿闍梨 經尊

宗兼 嚴祐

桑孫略之白麻引之

同三年

執事公尊法印

參會

禪雅法印 增宣

源意 公什

經圓大僧都 琳圓

基源僧都 快爲

長禪 靜寬

實遍 朝圓律師

實澄 玄智

教令阿闍梨 嚴祐

經覺

澄世

已上十九人

桑孫被略之白麻被引之

同四年

參會

教源法印 禪雅

增宣 公尊

經惠 琳圓

最譽大僧都 隆伊

宗興 基源僧都

範增 長禪

良譽 源盛

寬家 朝圓

玄勝 兼譽律師

慈守阿闍梨

桑孫分可爲訪之由執事中之白麻皆引之

同五年

執事經圓法印

參會

增宣法印 公尊

經惠 朝賢

隆伊 最譽大僧都

基源僧都 經深

範增 長禪

良譽 實遍

源瑜 朝圓

玄勝 圓觀

實澄 慈守律師

玄智阿闍梨

桑孫略之白麻許引之

永仁元年

執事朝圓大僧都

參會

教源法印呪願

禪雅々々

公尋々々

最譽々々

經圓々々

經深僧都

教快々々

源瑜々々

實澄々々

朝世阿闍梨

桑孫略之尋常白麻引之上積杉原一帖在之

同二年

執事靜宣法印

參會

禪雅法印呪願

公尋々々

朝賢々々

經源々々

經圓々々

玄勝々々

範增々々

圓親々々

快朝律師

慈守々々

豪權々々

增宣々々

經惠々々

行顯々々

實遍大僧都

範增々々

長禪々々

寬家々々

慈守律師

賢宗々々

桑孫略之尋常白麻引之上積杉原一帖在之

同二年

執事靜宣法印

參會

禪雅法印呪願

公尋々々

朝賢々々

經源々々

經圓々々

玄勝々々

範增々々

圓親々々

快朝律師

慈守々々

賢宗阿闍梨堂達

桑孫略之白麻許引之

桑孫略之白麻許引之

同三年

執事朝賢法印

參會

兼胤法印呪願

增宣々々

基源々々

永源々々

成寬々々

範增大僧都

榮圓僧都

俊禪々々

俊源々々

經覺律師

桑孫二十領紙三百帖引之

同四年

執事寬家大僧都

參會

兼胤法印呪願

增宣々々

朝賢々々

琳圓々々

範增大僧都

快爲々々

俊禪々々

快源々々

經覺律師

宣瑣律師

嚴祐々々

桑孫略之白麻二百帖引之

同五年

執事圓親僧都

參會

兼胤法印呪願

增宣々々

澄源々々

琳圓々々

實雅々々

教快々々

快爲々々

寬家々々

俊源々々

定瑣律師

白麻二百帖引之

同六年

執事經覺律師

參會

禪雅法印呪願

朝賢々々

教快々々

實雅々々

性兼大僧都

快爲々々

顯源々々

俊禪々々

榮圓僧都

桑孫略之白麻二百帖引之

實什阿闍梨堂達

同五年

執事圓親僧都

參會

兼胤法印呪願

增宣々々

澄源々々

琳圓々々

實雅々々

教快々々

快爲々々

寬家々々

俊禪々々

榮圓僧都

同六年

執事經覺律師

參會

禪雅法印呪願

朝賢々々

教快々々

實雅々々

性兼大僧都

快爲々々

顯源々々

俊禪々々

榮圓僧都

桑孫略之白麻二百帖引之

同六年

執事經覺律師

參會

禪雅法印呪願

朝賢々々

澄源々々

琳圓々々

經圓々々

寬家々々

長禪々々

兼意々々

俊禪々々

榮圓僧都

同六年

執事經覺律師

參會

禪雅法印呪願

朝賢々々

教快々々

實雅々々

性兼大僧都

快爲々々

顯源々々

俊禪々々

榮圓僧都

同六年

執事經覺律師

參會

禪雅法印呪願

朝賢々々

教快々々

實雅々々

性兼大僧都

快爲々々

顯源々々

俊禪々々

榮圓僧都

圓親 教承
寬瑜 嚴祐律師
桑孫略之白麻引之

正安元年

執事澄尊法印

參會

公什僧正 二品親王御時承兼僧正參會云

禪雅法印 嚴供導

琳圓 明但早出之間禪雅法印勤之

仲譽法印

經圓 無供養 實雅

寬家

快爲 性兼大僧都 兼意

圓親

教承 榮親 榮圓僧都

實澄

寬瑜 玄圓阿闍梨 堂達

桑孫二十領 白麻二百二十帖 此內杉原

引之兩導師布施等非訪儀如本式被

沙汰了一口不參分儀法院供僧可相

計之由被仰了二品親王御時康樂寺

念佛除障院尊勝念誦於法法院被修

之其時不參人之鑒膳布施被出使時

衆中云

同二年

執事實雅法印

參會

澄尊僧正 依爲去年轉禪雅法印 嚴供導

性兼

仲譽

顯圓

俊禪

教承

榮圓

嚴祐

同三年

執事實澄法印

參會

澄尊僧正

源意

琳圓

快爲

寬家

俊禪

教承

定瑜

覺實內供

有御聽聞顯密

之白麻各十一帖引之明年執事被差

定俊禪大僧都了

同四年

執事經尊僧都

禪雅法印 增宣 嚴供導

公尋

長禪

源爲

良譽大僧都不參

玄智

慈祐

信惠

信覺

寮尋

新元

執事俊禪大僧都

禪雅法印 嚴供導

琳圓

經圓

實澄

教承

榮圓僧都

親圓

嚴祐

信玄

覺尹阿闍梨 顯密

各白麻十一帖引之明年執事榮圓僧

都被差之

同二年

執事榮圓僧都

參會僧名

禪雅法印場師印
性兼々々
寬家々々
實澄々々
守雅々々
親圓々々
嚴祐々々
隆靜々々
覺尹阿闍梨
實鑒々々

德治元年
執事教承大僧都
參會

白麻十一帖引之兩導師御布施訪云
延慶元年金
執事定庵僧都

朝賢々々
經圓々々
圓親々々
教承大僧都散花
圓範僧都
定庵律師僧職
玄圓々々
信玄々々
隆雅々々
隆源々々

聖光院
朝賢々々
寬家々々
圓親々々
守雅々々
嚴祐々々
圓範僧都散花
玄圓々々
信玄々々
隆靜々々
覺尹阿闍梨

聖光院
朝賢法印
快爲々々
寬家々々
圓親々々
榮圓僧都
親圓々々
隆靜々々
祐雅阿闍梨
公範阿闍梨

圓範僧都
定庵律師僧職
玄圓々々
信玄々々
隆雅々々
隆源々々

經圓々々
圓親々々
守雅々々
嚴祐々々
圓範僧都散花
玄圓々々
信玄々々
隆靜々々
覺尹阿闍梨

經圓々々
快爲々々
寬家々々
圓親々々
榮圓僧都
親圓々々
隆靜々々
祐雅阿闍梨
公範阿闍梨

實鑒々々
門主有御應闌白麻十一帖引之御願密
訪云嚴祐律師依川役
岸點仕中子細之間當座來定

實鑒阿闍梨
白麻十一帖各引之兩導師御布施被訪之

親寬内供
聖寬内供
信玄々々
隆靜々々
覺尹阿闍梨

澄尋僧正
性兼々々
寬家々々
實澄々々
守雅々々
圓範僧都
定庵律師僧職
隆靜々々
覺賀内供
覺尹々々

同二年
執事兼意法印
參會

同二年胎
執事性兼法印

禪雅法印密印導師
經圓法印
圓親々々
教承大僧都散花
榮圓僧都
親圓々々
經全々々
信玄々々
實世阿闍梨
惠雅々々

聖光院
朝賢々々
經圓々々
圓親々々
教承僧都散花
定庵律師
圓範僧都
玄圓々々
信玄々々
覺賀已請
公範阿闍梨

朝賢法印
快爲々々
寬家々々
圓親々々
榮圓僧都散花
親圓々々
隆靜々々
祐雅阿闍梨
公範阿闍梨

同三年
執事嚴祐律師

同二年
執事兼意法印
參會

同二年胎
執事性兼法印

禪雅法印密印導師
經圓法印
圓親々々
教承大僧都散花
榮圓僧都
親圓々々
經全々々
信玄々々
實世阿闍梨
惠雅々々

聖光院
朝賢々々
經圓々々
圓親々々
教承僧都散花
定庵律師
圓範僧都
玄圓々々
信玄々々
覺賀已請
公範阿闍梨

朝賢法印
快爲々々
寬家々々
圓親々々
榮圓僧都散花
親圓々々
隆靜々々
祐雅阿闍梨
公範阿闍梨

同二年
執事兼意法印
參會

同二年
執事兼意法印
參會

同二年胎
執事性兼法印

禪雅法印密印導師
經圓法印
圓親々々
教承大僧都散花
榮圓僧都
親圓々々
經全々々
信玄々々
實世阿闍梨
惠雅々々

聖光院
朝賢々々
經圓々々
圓親々々
教承僧都散花
定庵律師
圓範僧都
玄圓々々
信玄々々
覺賀已請
公範阿闍梨

朝賢法印
快爲々々
寬家々々
圓親々々
榮圓僧都散花
親圓々々
隆靜々々
祐雅阿闍梨
公範阿闍梨

同二年
執事兼意法印
參會

同二年
執事兼意法印
參會

同二年胎
執事性兼法印

禪雅法印密印導師
經圓法印
圓親々々
教承大僧都散花
榮圓僧都
親圓々々
經全々々
信玄々々
實世阿闍梨
惠雅々々

聖光院
朝賢々々
經圓々々
圓親々々
教承僧都散花
定庵律師
圓範僧都
玄圓々々
信玄々々
覺賀已請
公範阿闍梨

朝賢法印
快爲々々
寬家々々
圓親々々
榮圓僧都散花
親圓々々
隆靜々々
祐雅阿闍梨
公範阿闍梨

同二年
執事兼意法印
參會

同二年
執事兼意法印
參會

同二年胎
執事性兼法印

禪雅法印密印導師
經圓法印
圓親々々
教承大僧都散花
榮圓僧都
親圓々々
經全々々
信玄々々
實世阿闍梨
惠雅々々

聖光院
朝賢々々
經圓々々
圓親々々
教承僧都散花
定庵律師
圓範僧都
玄圓々々
信玄々々
覺賀已請
公範阿闍梨

朝賢法印
快爲々々
寬家々々
圓親々々
榮圓僧都散花
親圓々々
隆靜々々
祐雅阿闍梨
公範阿闍梨

靜範々々 玄圓々々

隆靜律師 實舜々々

隆深々々 聖寬内供

公範阿々々 乘朝々々

門主御住山之間不被引御布施不申

妻膳案内只陪膳待許也志度庄自大

學寺殿被改以基之間内客用途無沙

汰仍以他足被引了顯密御導師分内

和與歟但顯御布施一帖約束了

同三年金

執事玄圓僧都

澄尋僧正 朝賢法印

性兼々々 經圓導師

寬家々々 俊禪導師

圓親々々 教承々々

圓親々々 教承々々

定瑜大僧都例時 嚴祐々々

守家々々 玄圓々々

榮圓僧都 覺賢々々

信玄々々 祐雅律師

俊增々々 賴通阿闍梨

定眞々々 俊譽々々

白麻各十帖引之兩尊師之十帖加增之

正和元年金

執事信玄僧都

公什僧正 澄尋々々

朝賢法印 榮圓々々

俊禪々々 教承々々

定瑜大僧都 嚴祐々々

靜範々々 玄圓々々

同二年 執事覺賀大僧都

澄尋僧正 朝賢法印

俊禪導師 圓親々々

教承々々 靜範々々

信玄々々 定瑜大僧都

嚴祐々々 玄圓々々

隆靜々々 宗俊僧都

祐雅律師 實鑒々々

經尊々々 重禪々々

朝禪々々 定眞阿闍梨

御布施白麻十帖各引之表積杉原各

一帖引之兩導師御布施御訪云

正和三年以後至于嘉曆三年十榮

院御沙汰僧名可尋之初一兩年之

後被略執事役被成公方御沙汰了

元德元年 執事靜範法印

教承法印 嚴祐々々

覺賢々々 澄桓々々

信嚴々々 隆靜大僧都

公禪々々 憲守僧都

重源々々 隆深々々

賴通々々 定眞々々

朝禪々々 實鑒々々

隆律師 實賢々々

門主無出御

白麻十帖各引之上積無之

顯密御導師御布施准御訪然而密御

布施杉原十帖進之

御布施取坊官實崇法服經全寺主

孟酌侍親有祐玄

房守々々 豪繼阿闍梨々々
執事々々 嚴靖々々 例時

顯御布施被引之
門主無出御門跡御遺著之後未入御

故歟
於儀法院可被修之處假損之間以燬

盛光堂胎藏界道場被修之靈座即以
廂一行付南敷之以東方爲上薦

御布施取坊官昌嚴道増云
孟酌侍親祈親聰云

同二年金
執事闕如之間公方御沙汰也

敦承法印明 嚴祐々々
圓範々々 玄圓々々 密師

覺賀々々 信嚴々々 重源僧都々々 數花

隆靜大僧都 隆深々々 朝禪々々

定眞々々 玄雅律師々々

俊慶々々 豪純々々 有禪內供々々 密達

實源阿闍梨 親海々々 林雲

嚴阿闍梨々々 今年圓範法印巡役申子細之間臨時

門跡御經營也鑿膳料所坂田庄爲勸
裁被付三昧院造營之間是又被廻略
御嚴斗了御布施白麻各十箇上稻略
之顯密御導師御布施當座無之迫以

色代可被送還之云座席如去年
御布施取印祐
孟酌侍親祈親聰

元弘元年
執事圓範法印

寬家法印 敦承々々
嚴祐々々 玄圓々々 密師

覺賀々々 信嚴々々 隆靜大僧都々々 數花

定眞々々 朝禪々々 隆深々々 朝禪々々

豪信々々 但々々 恒隆律師々々

隆曉々々 實賀々々 圓範々々 密師

實源阿闍梨 親海々々 興慶々々 奉行

寬家法印曼茶羅供以後經供養以前
早出之間門弟等引卒賴尋興慶退出

了實源又早出了堂達凡僧爲導師之
間僧綱難勤仕山依申之略堂達以警

臺置導師座邊誦誦置机上云此事
如何導師不可依凡僧堂達難沒其役

敷 布施白麻十帖如例曳之但遲引之間
諸僧退散仍御布施取難參堂不取之

鑿膳坂田庄役如例
御布施取坊官泰有顯玄
孟酌侍定宗快圓

正慶元年金
執事隆深僧都

敦承法印明 嚴祐々々
圓範々々 澄禪々々 密師

隆靜々々 玄圓々々 覺賀々々 顯導師

澄恒々々 信嚴々々 定眞々々 數花

隆雅僧都々々 豪信々々 玄雅々々 密師

朝禪々々 廣明々々 恒隆律師々々 密師

恒增律師々々 通快々々 密師

覺源阿闍梨々々 御布施取坊官故障之間御布施自後

戶曳之
孟酌侍定宗

御布施白麻執事沙汰如例坂田志度
等役又如常云

今年任仕之間每事辭結執事恒豪法
印注進之趣粗如此耳

不參分任先例被行儀法院供僧了

元弘三年
建武元年

已上兩年十樂院御沙汰僧名可尋之
同二年
密導師俊禪僧正
顯導師澄俊法印
僧名可尋記之今年兩門御和睦之始

道儀嚴然也但執事役任近例不及其沙汰

同三年金

於十樂院御所被行之受用端陀院

覺賢法印

信嚴

仲玄

恒隆僧都

公玄律師

今年天下逆亂之間所法會等退轉

仍如形執行之以別儀僧衆十口請定

御布施無沙汰但坂田庄供料到來略

僧勝擬布施支配了一口別以其餘剩下行

役今年不及其沙汰每事新儀也

以後年儀一同也於僧名者隨時

請定不及記錄

貞和四年金

執事定眞法印

參會

光惠僧正

玄圓法印

仲玄

證經

隆壽

慈能

信嚴僧正

隆靜

隆曉

尋慶

定熊

恒隆僧都

朝教
救
玄
御布施取

實快法眼
公禪律師
堂達時

泰賢法橋 玄舜 快春

此御佛事去建武三年天下動亂以後中絕其間史茶羅供經供養如形以略儀被行之當雇布施并鑒勝等一兩被略了今年令再興門跡舊風受扇尤以珍返

執事役白麻如何例桑孫中古以來不及其沙汰之上者勿論也又志度庄內客依庄家違亂沙汰仍道場方事別爲廳沙汰如形下行云

當日天晴中刻衆僧參會道場大申案內

次到聽聞所新官被相伴實快法眼感從兒共能喜御房清玉等參

次諸衆列立本座前恒增大僧都出四智讚一反鉢一變

次出讚行道爲先下騰導師在後行道三匝後導師留佛前諸衆著座

次導師禮佛登禮盤先方便大金二

次啓白神分等次供養文唱禮五悔次五大願

次行法此間誦讀百字百八四贊已上如常次後鈴

大發願

大金一
次隨方迴向
大金一

次下座禮佛
次行道三匝此間誦如常

次諸僧著座
次大曳布施
泰堅法橋下取被物一重手長份

先役人等徘徊御堂後戶緣邊刻限入後戶立于時所役中間持物渡于行散

請取之登長押上於後戶渡于泰賢法橋取之入自後戶妻戶經琉璃壇西御聽聞所前置御布施於導師座前西一座

退去御聽聞所前往還之間不致禮節前而所爲不同役人不存私禮猶爲佳也云

次玄舜取裏物立堂後緣林之玄舜於後戶長押上請取之置導師座前進退同于泰賢法橋

次預等撤布施
次經供養
琉璃壇西立機辨備供具立前机置香呂

箱題名僧前立經机安新寫經
次導師隆曉法印登禮盤
大金二

次散花
次散花
表白釋經唱一切誦誦之時金二

次堂達持誦誦到禮盤邊渡導師

次堂達持誦誦到禮盤邊渡導師

之設了返與堂達擊向一和上前誦呪願

次到佛乍立披之讀了乍持退去

次事了導師下座著本座

次例時公誦律師

次曳布施被物侍全觀手長其儀同前師今度

東壽三

次快春於堂正西面緣申案內

次諸僧著鑾座次公誦座為其所居座如

公卿座便宜依近寢殿以端座可為上

首而今度以奧為上騰若摸三條殿歟

不可然可隨御所便宜哉

次孟酌侍行散所役如例三獻事訖預等

撤膳

次預取簪裾座前

次曳布施次曳布之白麻二百帖也一口十帖

之革結

次衆僧退散了

抑定照慈能兩法印實快拿玄兩法眼

不著鑾座令早出了清花之望存無骨

之由云

同五年胎

執事實鑾法印

參會

信嚴僧正兄願

玄圓兄願

定眞兄願

仲玄兄願

澄經兄願

三恒增大僧都弟惠

次爲弟惠

朝慶弟惠

長玄弟惠

御布施取

泰賢法橋經增

孟酌侍

清微安存

不參之所布施被曳儀法院供僧了

白麻二百帖引之

觀應元年金

執事豪信法印

參會

信嚴僧正兄願

玄圓兄願

實鑾弟惠

覺弟惠

相增大僧都

良俊僧都

實什弟惠

公助律師

澄惠弟惠

布施取僧測不參

弟惠弟惠

良俊僧都

祐守弟惠

忠濟律師

定賢阿闍梨雲例連時

泰恒

經增

孟酌

清微

不參之所布施被曳儀法院供僧了

白麻二百帖引之

觀應元年金

執事豪信法印

參會

信嚴僧正兄願

玄圓兄願

實鑾弟惠

覺弟惠

相增大僧都

良俊僧都

實什弟惠

公助律師

澄惠弟惠

御布施僧綱不參之間御導師布施凡

僧被物一重裏物取具之一度引之

鑾座布施一人數反引之了

明年執事朝教僧都當座差定了

觀應二年胎界

執事朝教大僧都

參會

玄圓弟惠

隆靜法印弟惠

定眞法印弟惠

慈惠大僧都

實什僧都弟惠

聖繼律師

信聰律師

圓顯律師

定賢阿闍梨雲例連時

御布施取

經增弟惠

孟酌弟惠

宗選弟惠

鑾座御布施於導場被引之

白麻二百帖上積略之今年天下動亂

難治至極之時分如形動仕猶以可謂

被新造之銘如同位寸法僧都同令取進敷標銘僧都御房新譽律師予兩三人書之

一壇事

仰尊兼法眼被新造寸法僧都御房并預等相計大概取之云々

一輪燈事

新造難叶之間被借渡二條殿了

一一百味并一種物事

任恒例世間者沙汰之

一財施配分事

爲尊兼法眼沙汰仰靜全配分之云々今度大僧都五種_{前也}三又執事不沙汰進之違先例敷

一法施事

予配分之

一佛供燈明事

預注進之在別紙

一壇場事

於儀法院可被修之敷

一壇場事

恒例御月忌追善道場者每事可計會敷然而今年猶被用御儀法堂仍先尊勝行法轉經等了御舍利講其後昇居壇立輪燈又立標備供此間尊勝御念誦釋迦念佛無間斷

一壇場事

同五六兩年道場同被用御儀法堂了

一壇場事

在別紙

一壇場事

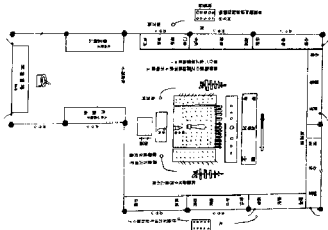
在別紙

一壇場事

在別紙

一壇場事

在別紙

當時現圖標百七十五供此內中壇八十八位左壇四十三位右壇四十四位此中壇八十八位之內釋迦如來御位一融_{十一}不可被供銀錢云々仍銀錢員百六十四本也中壇七十七位一結左壇四十三本一結右壇四十四本一結都合三束結之

建長四年

御所
西御所
僧都御房
中納言法印_{前式廣堂禪師也然了而}
宮内卿大僧都
輻大_三 唎
右大臣_三 散花
佐僧都舍利殿
近光院_三
中納言_三 諸師
中納言_三 問者
右大臣法眼
中納言律師
民部卿_三
聖觀佛讀
肥前律師
中納言_三
二位_三 梵音
卿律師
宰相_三
中納言_三
民部卿_三
輔_三
重禪阿闍梨
承守_三 伴氏
覺親_三
新通_三 錫杖
印基_三

建長四年十一月二十五日被行之

報恩請佛供燈明事

白米四斗

黑米一斗五升

油二升

白小土器二百

檜樽一枝

紙厚二帖

已上

兵衛督律師沙汰進之

同五年十二月二十二日如去年

兵衛督僧都沙汰之

同六年此合點定被沙汰進之土器檜樽

厚紙等雜具用迄後日蔭服一連被進之

闕乏之由預等令申云

此保役事項等申吉水前大僧正御房御

時數輩良賢律師沙汰進云、仍此御代

又如此大旨可付平泉寺長吏歟

就報恩講可有沙汰事等

一財施配分事

大僧都可爲三種歟、而此御時五種頗

遙例也

一上御分財施事

備進道場之後可被召之歟

一財施可配分人々事

先上御分次參會人々、次雖不參會出

財施人々之許各一種可被送遺之、次

念佛衆次房官侍中間等隨及可配分

中間等之中者、議法院六人尤可爲字

一、道場事

可爲議法院歟、尊勝御念誦等計會之

間令重疊故也

一、標檟事

一輪燈二脚并外陣傳供机二脚事

已上兩種可被送之

建長六年

報恩講參會僧名付財施配分

御所群息

法印御房 黑皮皮左

輔法印二種 紙十帖

宮內卿大僧都都紙十帖

右大臣、二種

中納言律師都紙十帖

大夫、二種 檜紙十帖、

聖觀 黑皮子

民部卿律師湯檜

輔、二種 紙十帖

輔、二種 紙十帖

大貳阿闍梨二種

右衛門督、二種

助公 小純子

宰相阿闍梨二種 小提大合

按察阿闍梨二種

總被送道場財施七十一種之内、二十

五種配分子著座僧衆所四十六種交

替預等退出了

布薩現行事和尚御代

建曆二年六月晦日、和尚入御大原來迎

院御著座

建保三年七月十五日、大維那慈胤勤仕

之

世間出世相共出百味大成院

無別作法御所加持供養許也

十一月二十九日、布薩略說戒

梵唄增

現參

淨心

良豪

慈胤

十二月十五日、大布薩維那光

已上慈胤法印記是和尙御代現行

例也、此外年紀猶可尋之、抑正中元

年於社頭可行布薩之由、被仰座主

宮慈道之處、屬大官次無骨之間、不

行之由傳聞之、此事如何、先例尤分

明歟、所載右之官位者私勸付樂宜

備後證者也

熾盛光堂不斷供花次第

開白日酉終日沒以前

十二天供西床

神供東床

大諸衆參會內障

次導師著禮堂禮盤三禮如來明表白神

分祈願

次發願

出發願之時日沒鐘突合此時戌時夏

衆自一御器始之一御器者東方也

次六種迴向下座禮佛

次不斷經開白如何前座不斷經所也但結七箇日修

次夏供養法如何例內詳

已上或九旬或三七日或七箇日隨時可動行之

次結願作法十二天供如開白

七月十五日寅刻先不斷經結願如常西

時如開白各參堂西終始行法令法久住

啓之時後御器居訖以之爲供此時突合

日沒鐘了

行法結願 如何結願事由之次可陳事情

也無動寺夏之作法准據而有用捨彼寺

作法者經願如開白於禮堂三禮等結願

事由其發願之時當番夏衆備後居畢御

器合打日禮

次夏行法結願又如開白云

行法了取茅草引內外衆先灑水云

四月十五日開白導師名結夏導師

七月十五日結願導師名自悉導師

而今此御堂未始行九旬行法亦今且被

行如法自悉作法也又行法唱禮陀羅尼

等略之了

九旬行法被始之時具可用彼作法歟

供僧六人之中行法導師十二天供神供

次第各可動仕之不斷經開白結願者

儀法堂供僧可動之

自餘雜事

一夏衆不斷經衆一時有兩衆其時衆等

供花讀經示合任意可動之其衆常參祇

人催集可被動仕之

一奉行夏一夏衆之中可被差定可然之

一夏供事世間出世之人中衆日可被

催動之

一御明油

一手巾

一桶等手荷開側居塗香

一關伽折敷手荷柄

已上藤島庄役隨破損可加修治也

一橋探事總法師原役

一關伽水事總中間役

建保五年六月二十四日供花被始之夏衆六人

番頭十二人以孔子被定之

良雲大僧都

慈賢僧都

成源律師

什圓阿闍梨

隆玄慈胤

經尊慈祐

行法御所後七日不斷經自九日供花

作法被移無動寺

成菩提講

二月十三日百光院座主官御出有之先

出世者參儲本堂午刻許御出先御參法

花堂是則青蓮院和尚雙林寺座主墓所

也大夫僧正之正堂下無之北山有墓

所云慈徽和尚御墓所無動寺也妙香

院僧正御房飯室御逝去御墓所飯室

有之

次御參百光院

參會壁

房全 承兼法印

尊家法印 聖仙律師

賢快 長源

澄源阿闍梨

行法并式官御動仕有之嚴重無雙也仍

子依奉行人尊家法印申狀伽陀動之

次第

先宮令寄禮盤前御此時可有總禮之由

即被仰出仍平爾尊家法印予可動仕之

由申之間動仕之

總禮二有之各別領之而御下禮盤之後

如此二伽陀次伽陀初句可爲同音之由

被仰出之

總禮二畢御禮拜五體投地御登禮盤

大前方便此三箇印明有之

大金二此時明師發香花引之

御導師微香令法久住句神分祈願如常

供養文唱禮導師微香令唱給

此間唄相繼散花梵音錫杖四箇法用

了
次式令讀御伽陀如常

法用之時明師可進花月被下知預之處被仰出云唄師梵音雖立不可持花宮山故和尚被仰

次式後澄源阿闍梨召進正面賜香呂

四奉請阿彌陀經合教後唄

次入三摩地以下如常

四智讚三反後鈴

進向方便下座誦之予勤之如修法之時

御行法了御下座禮佛五體投地一反也

次返御承兼法印參御共

次自餘人止百光院尊家法印一瓶一

合許菓子出之人興持成了其後退散了

雙林寺御忌日記

印基法印記云

一情名事

教源法印

最譽僧都

意源律師

朝圓已講御親供

玄智々々堂進

已上九人如此今一口闕如了

裝束各鈍色別裳著之俱於兩導師者

甲袈裟用之然而草鞋不用之

一故障輩事

奏繼法印被所望

經惠大僧都被所望

任守法印被所望

已上子細如此件輩雖為兼日領狀之

儀奉恐二品親王臨期辭還懸仍十口

內於一口者闕如了為珍事者歟

抑又此輩忌捧物等事為往古故實青

蓮院門人巡役也而去弘安年桂林

院跡事依院宣取放門跡御管領之

刻為砥山庄已下所課有其沙汰云々

一當日事

今年先御經供養令修之是則御導師朝

圓已講為明日十四為大乘會講師大營

念劇之山稱之早出之故也玄智又為聽

衆出仕之間同早出仍兩人不遇曼茶羅

供不著養膳座退出云々

次曼茶羅供令修之

一兩導師御布施取事

被物 源祐法橋

被物 覺俊

手長役侍

次例時之後覺俊進正面之間中饗膳之

案內不出調其氣色許也

一追場指問事

一衣并紙等代百三十匹短冊有之

以翌朝於政所請取之云々此條非本式

饗膳了房官曳御布施事舊例也

於饗膳者事畢預法師取出之

面下部請取之其後人々退出如例

一經供養之時御諷誦有之未動處最

仍誦經物有之門前置之

唄散花二箇法用有之

於散花者立本座勤之

已上儀式雖為恒例事如形令記之

而已

門葉記 雜決一

青蓮院 建勝武廟天福十樂院 寬嘉官符崇德院御影堂 本院目錄高橋宮遺領 延應官符督三品遺領 寬嘉官符妙香院 康平昭和官符武官符永祿尊長法印遺領 承久讓狀

寺領目錄

謙進

門跡相傳房領等事

無動寺

雲林院

伊香立庄

惠興寺

千興寺

大日寺

圓明寺

一條御領

寶石寺

眞野新免

三味院

鏡社

坂田庄

立入庄

梶原寺 教興寺 印保寺
飯村寺 鯉淵寺 牛藏寺
西京御領
常壽院織田庄 同浦三所 村松庄
井村庄 井上新庄 山内庄
櫻井庄 保田庄 内田庄
波志波庄 四至内
原見庄 關了朝日庄 同

法興院

極樂寺

桂林院大僧正門跡讓給領

坂本御塔

坂西庄

氣比供僧

龍寶寺

水樂寺

松岡庄

志度庄

已上三所存日之間送靈山院之外如

形年貢可沙汰也

淡輪庄

西山往生院

持佛堂常燈領

大懷法院寄進領

原庄國宗

六條法印寄進庄

奄我庄

博葉庄

藤島庄 後三條院田 鏡光寺
大乘院領 稻毛本庄
尺度庄 但去給法華堂了
同別府八十石
志賀南庄
所當二百四十石
同北庄
所當二百四十石 苅草二頭

神崎東保

所當八十石

同西保

所當三十石

適保寺

所當七十石

救興寺

所當十石

納結庄

所當二十五石

立入庄

所當十石

伊勢國

名切庄

所當細二十匹切草等

攝津國

梶原寺

所當十二石

出雲國

所當國延百五十枚

所當國延百五十枚

所當國延百五十枚

所當國延百五十枚

一、常住院領
若狹國

織田庄

所當六百石 國定在雜事等

三百石大儀法院寺用百石被進本

覺院僧正御房二百石領所得分

河內國

波志藥庄

所當八十石五節供雜事等但御牧
在家付庄之時者二百餘石云々

伊勢國

井村庄

所當米五十石五節供等

越前國

內田庄

參河國

村松庄

所當米六十石

丹波國

山内庄

所當三十石在雜事

御寺四至内

所當二十石、刈草一頭、雜事等

寄進所

石見國

櫻井庄

所當國絹三十二匹、綿六十兩、米十

石、雜物等

伯耆國

保田庄

所當百二十石 六十石三執行雜僧

一大成就院領

伯耆國

山守庄

北谷 所當百五十石

但此外地頭分可在之

南谷 所當已下同北谷
但護摩用途也

近江國

後三條勸旨田

所當百四十石内十石預所

富永庄

所當百石但被宛十禪師禮拜講了

寄進所

近江國

福光保

所當百八十石在雜事等

體光寺

所當二百石公物十二石

三尾社

相原保 八幡米八石云云二樂保事跡

攝津國

原庄 香一石

法蓮寺

仲山寺

紀伊國

淡輪庄

所當薪三十束

讚岐國

支度庄

所當三十石、炭五十籠

下總國

松岡庄

所當國絹七匹、綿二百兩

甲斐國

加々美庄

所當准布三百段

伊勢國

大覺寺

山城國

惠光院 什寺領

善峯寺

一雙輪寺房領

阿波國

板西庄

所當

米五百石 麥七百石

油五十石 雜物等

近江國

比叡庄

所當百二十石在雜事

山室金武保

所當百餘石在雜事

隆法寺

所當二十石

氣比御讀經所

伊勢國

永樂寺 寄進

一、法興院 四至內在家等

一、極樂寺

四至內所當三十餘石柴木等方上

庄御封

天福二年八月 日注進之 判

已上月輪僧正自筆本令書寫之

觀應二年三月五日記

十樂院門跡領目錄

被載寬喜官符其狀云

應令二品尊性親王家相傳故前僧正

仁慶遺跡堂舍聖教井山路本房大小

所領所職等事

叡山西塔勝蓮華院 付東備房

件寺院者一條院御宇長德二年之比

御主大僧正覺慶依經奏聞殊被下官

符爲公家御祈願所崇重之餘被寄置

阿闍梨五口畢其後奉祈皇家累世之

御願久爲緇門美代之聖跡者

十樂院付房舍經藏

件堂者座主大僧正忠壽擇城東之甲

地所草創也修顯密不退之行法爲香

華不朽之道場運經藏安置一代之聖

教構僧房各並止住之禪居節弟相繼

于今企住持之者

北白河房

件房者故仁慶僧正占東名寺之邊始

營作此禪室是則退老之居棲息之御

也者

山城國東名寺堂所號栗田

同國八幡領堂所

伊勢國法廣寺三箇村壹所

土佐國觀自在寺壹所

件房領諸所者爲勝蓮華院領代

賜官符師資相承敢無他妨者

山城國村畠領堂所

件領者依有子細多年之間所令相傳

領知也者

和泉國上泉庄壹所

件庄者後高倉院御時庄號建立被宛

置公家御祈禱用途畢仍水可門跡相

傳之由所成賜院廳御下文也者

近江國雜村保壹所

件保者本領主友兼寄附于日吉社二

宮二季請用途相副券契讓與具足房

僧都長壽畢勤仕春秋兩度之神役永

爲師資累代之私領而領主僧經全依

爲相傳之師範以彼保往年寄附故仁

慶僧正房領畢者

同國米滿新免壹所

件新免者領主憲覺法眼去保延三年

寄附于二季請用途兩保同令勤仕神

役而經全傳領之後與雜村保同時寄

附于彼房領畢者

鞍馬寺檢校職

件寺者叡山寶幢院末寺也於檢校職

者以西塔住侶所補來也而忠尋座主

依有由緒任被職以來爲門跡相承之

所職偏令執務一寺殊賜官符數代之

間更無依違者

右以下略同

寬喜元年八月十一日

修理東大寺大佛長官左大史

兼丹波守小槻宿禰判奉

崇德院御影堂目錄

良禪僧正自筆目錄在之彼狀云

一、栗田宮社領

遠江國勝田庄上下村本家藏

筑前國原田庄

石見國長野庄

越前國榎富庄

攝津國濱田庄

一、御影堂領

遠江國勝田庄上下村 領家藏

但馬國片野庄

越後國大槻庄

讚岐國山本庄

能登國大屋庄等進所

建長八年九月二十九日 判

高橋宮親王遺領目錄

見于延應宮符其狀云

應任故二品尊性法親王附屬狀令無品
尊守法親王家門跡相承庄園所領等事

河內國今津庄 伊勢國茂福庄

河國額田庄 河國五箇山庄

尾張國津鼻庄 遠江國刑部御厨

同國小高御庄 近江國奧島庄

同國比牟禮庄 備後國有福庄

周防國安下庄 柳谷領

醍醐柏社堂塔敷地屋敷等

已上拾參箇所者先師二品法親王
家領也

攝津國貴志庄 同國楊津庄

同國宿久山庄 下野國皆河庄

越後國志都野岐庄 備後國埴田庄

已上陸箇所者大谷姬宮御息所家
領也而嘉祿年中相副大第證文被

讓進故二品親王家仍任被契狀門
跡相承水可令進退領掌之由天福

元年被下宣旨然開庭宮一期之後
可領知之旨得先師之讓狀了

右得彼家今月十日解狀傳件庄園所領
者先師二品法親王家相傳領也幼齡而

入室多年服仕之間去八月病及危急之
時得其讓畢望請天裁任被附屬狀可令

無品親王門跡相傳領掌之由欲下官符
宣旨者左少辨藤原朝臣顯朝傳宣權中

納言藤原朝臣爲經宣奉勅依請者

延應元年十二月二十五日

左大史小槻宿禰判 奉

誓三品遺領目錄

被載寬喜官符其狀云

應任比丘尼親如讓爲無品尊守親王家
門跡領諸國庄園伍箇所事

大和國壹所 曾我庄

但馬國壹所 氣比水上庄

備前國壹所 大安寺庄

備中國貳箇所 草壁庄

縣主保

右得親如今月二十日解狀傳件庄園伍
箇處者親如相傳之私領也多年領掌之

間故無他妨而今病入五內命在一瞬平
生之時爲定遺跡事相副調度文書等水

所讓進于養君綾小路無品法親王家也
是則雖有所生之長女別所令進御門跡

領也所詮於離戀志偏奉馮其級引之故
也然則爲停止向後之濫妨宜爲相傳之

御領也望請天裁任申請之間爲法親王
家御領更不可有半寵之由欲被成賜官

符者右少辨藤原朝臣信盛傳宣權中納
言藤原實基宣奉勅依請者

寬喜三年四月二十五日

左大史小槻宿禰判 奉

妙香院庄園目錄十一條所事
咸平六年五月二十日注之

一五條田園在左京五條

一山城國猪隈庄在乙訓郡

一攝津國爲奈庄在河邊郡

一同國富田庄在鴨上郡

一河內國野田庄在茨田讀良所郡

一伊勢內田庄在安濃郡

一遠江國豐田栗柄在豐田郡

一越中國大津庄在新河郡

一丹波國佐々岐園在天田郡

一但馬國大濱庄

一備後國界庄

已上十一箇所載九條右府之應和元
年六月五日御處分送文也

一近江國大藏庄在香羅郡

一若狹國志積浦在遠東郡

一信濃國伊賀良庄在伊賀郡

一近江國比佐庄在常生上郡

一越前國坂井足羽庄

一肥前國三津庄

一山城國小泉庄在和樂郡

一大浦庄

一近江國山田在菟賀郡

一近江國松室三味田在志賀郡

一近江國修理田

別院

一越前國文室寺

一播磨國三枝寺

一伊與國三味院

一山城國普賢寺

一近江國法界寺宇廣井寺在志賀郡

一山城國西願寺

一信乃國海岸寺

一丹波國願皇寺

一紀伊國法音寺在都賀郡

一同國定岳寺同郡

一近江國僧寺在坂田北郡

一同國穴太寺在高島郡

一同國羽束寺同郡

一同國法藏寺在淺井西郡宇淺井寺

一同國法道寺宇津宇寺在淺井西郡

一同國尼寺在淺井西郡

一同國定林寺在蒲生下郡

一同國德隆寺在伊香郡

一但馬國河會寺

一同國額全寺宇弓削寺

一山城國法樂寺宇大谷寺

一樂音寺在版庄

一播磨國百十九石一斗一升三合

一美作國九十石五升

一安藝國五十八石五斗

一越前國五十一石

一元慶寺領

寺邊所當米二十五石半二頭前薨

在之

近江國聖興寺

四郡保

年貢十二石

東坂本小坂田

年貢七石九斗

越前國方上御封米二十餘石

一慈德寺領

攝津國味舌庄

年貢七十餘石

伊賀國柏野庄被國領云

一觀音堂領

山城國訓三十庄

年貢

一光明院領

伊勢國玉垣庄

年貢雜物等在別紙

大和國井上

年貢

一夜松

年貢

四箇庄

一八條左大臣家遺領

越前國氣比社

年貢百五十石爲太官司抄狀遺傳之也

雜物等在別紙

同社領

同國長田保

年貢六百四十六石五斗七升七合

年貢

氣比庄

年貢五百八十二石

荊野保

年貢四十七石

葉原庄

年貢本保新保

殿下返

年貢

神宮寺已上社領

河內國稻福庄

年貢百五十石

下總國下川邊庄

年貢三十貫爲地頭諸所沙汰之云

讚岐國富田庄

年貢西方東方

大和國長原庄

年貢十五石麥十石蕎麥二石

一補陀落寺領

山城國大原西庄

年貢雜物等在別紙

同別納高蒲庄

年貢

一安養院領

備中國子位東庄

年貢

近江國山前新日吉庄

九條右丞相御謙狀云

奉送

庄園等拾壹箇所事

五條南園

山城國猪隈庄

攝津國爲奈庄

攝津國富田庄

河內國野田庄

伊勢國內田庄

遠江國豐田栗栖

越中國大家庄

丹波國佐々岐廣

但馬國大濱庄

備後國界庄

右依御處分、副公驗等奉送禪師君御坊、

如件

應和元年六月五日

散位藤原

中務少丞小野判

別當修理亮上毛野朝臣判

圖書頭百濟王判

春宮大進藤原朝臣判

前令小野判

慈忍和尚御遺誠云永祿二年二月十三日云

一所領別院井庄園事

別院

法界寺 半廣井

件寺故土佐權講師明證所寄進也

西願寺 半佐爲

件寺氏人等所寄進也

樂音寺在該庄也

件寺故伯耆守公明朝臣母所建立

也而其後彼女子二人相加所領

庄、公驗、水付屬房然而彼女子二

人在世時、不可知其地子納物等子

今一向彼女人所進退也若有愁來

事、禪師相濟之子細忠進、所知

也仍成別當了、水加修治但公驗等

不可返又他人不可知之

丹波國佐々岐廣

近江國大處庄輪熊野庄是也

但馬國大濱庄

越中國大家庄

已上四箇庄官省符已成之了

山城國猪隈庄

伊勢國內田庄

攝津國爲奈庄

備後國界庄

若狹國志積浦

近江國必佐庄

肥前國三津福所兩庄

右庄等拾箇庄施入妙香院了、施

入之本意偏不宛佛料、以件地子

可宛院用井君達料件庄、觸事、

若有愁申隨其便宜事由申被此

君達、丁寧勞濟之、但件庄、等事、

院司等執申親近御房一向隨被
仰不可違失之

已上取要

妙香院門跡領井別相傳目錄

建武四年會知行安堵院宣
被副之威臨封基目錄也

丹波國 佐々岐 上下兩保

但馬國 大濱庄

伊勢國 內田庄、野部玉垣兩御厨

近江國 嶮脂野庄、山田庄、正興寺

肥前國 三津庄

山城國 小泉庄、元慶寺、大原西庄

備中國 奈良伊勢田

子位東庄

越前國 氣比社、助野保氣比庄

葉原保、長田西保、一條返保

教賀部、務三刀上、分升米

下河邊庄爲地頭所
備進年貢所

大和國 長原庄

河內國 稻福庄

已上二十五箇所

建武四年四月 日

門葉記 雜決二

御門跡領總目錄
一、無動寺領

越前國

平泉寺 付末寺

所當准千石云々

羽丹生、運羽、藤島已上三箇所悉平

泉寺押領

此外雖有末寺役、一向停止之

羽丹生庄

所當七十石 油一石在雜事

運羽庄寄進所也

所當御綿二百四十兩

藤嶋庄

所當米四千八百石之内

千石 平泉寺

二千八百石 勸學講已下山上

千石 京都御堂用途

御綿三千兩 本家御分

千七百兩 勸學講用途

千三百兩 本家御分

已上所出物、建曆二年目錄定也

山城國

雲林院 安居院御恩土貢八十貫云々

刈草一頭 四至内所當

若江庄 河内國

垂水庄 攝津國

得芳庄 備中國

淨土寺 岡崎僧正御房

所當百五十石 油九斗

刈草一頭

野地庄 攝津國

東樂師寺

在家役等、在之、但悉御免人々畢

山科畠

柴木二百五十把

近江國

百濟寺

伊香立庄 阿闍院御息

所當百五十石

刈草二頭 在雜事

顯興寺 法輪院御息

所當二十石

大和庄

所當二十石 在雜事

法定寺 乘蓮御息

所當五十石 五節供等

額金寺

所當八石許云々

大和國

多武峯

五節供御菓子等

泰善御息土貢四十餘石

因幡國

藥師寺

法輪院御息

所當三十石

伯耆國

大山寺

所當三十石 在雜物

肥後國

千與丸保

所當二十石

池邊乾龍寺

所當八十石

筑前國

嘉麻本領 下津山田庄

所當五十石

豐後國

六卿山

丹波國

蓮興寺

所當無之

大日寺

所當二十石 五節供等

寄進所

隱岐國

村庄 御不知行當時年貢三百貫云々

能登國 志都良庄 有本寺々用

千興寺

但馬國

小田并社

近江國

福林寺

梵釋寺

近江國

一、三昧院領

坂田庄

所當千二百石內

四百石 方々寺用

二百石 御服用途

二百石 預所得分

五百石 人々給分

石已上寺院領所房舍聖教併讓進朝仁親王已訖已下略之

建曆三年二月 日

前大僧正判故注進狀

可進濟御年貢庄之事同貞應御讓狀委細也彼狀云

此卷一字無他筆扶病自右筆也直付字等自筆之條准疑之哉不可及繼自判也

此遺誠所令進僧正御房也無相違可有御存知者也

藤島庄者付無動寺大乘院於今者可爲師資相承興隆彌新可被報山王大

師恩也白川房跡同返給了早尋常作

事了可爲師跡之本也

此外於山上興隆住山者給物者以藤島庄餘剩被宛之更無闕乏歟

可被召御年貢庄之事

南北庄 伊賀立庄 織田庄

坂田庄 鏡社 坂田庄

平方庄 奄我庄 小嶋庄

山守庄 嘉麻領 福滿保

一、南北庄 近江國 東坂本南北也

御年貢五百二十餘石 本一向爲御相折爲也

一、伊賀立庄 近江國

御年貢六十石 庄器物定除無

一、織田庄 若狹國 動寺用用途

御年貢 能米三百石 京定庄器

夏物少々米百兩縮二百兩儘可進歟

已上除寺用定

一、坂田庄 河津國

御年貢 能米二百石 京定國器

麥二百石 除寺用等定 京定國器

一、鏡社 鎌倉

御年貢 百五十石 京定國器

一、坂田庄 近江國

此庄有子細如新立有沙汰之間止難事一色所當至定使得分延付定京定

千二百石云 此中三昧供料等寺用

二百餘石其外未被分宛公私分也今

更所定置也

御年貢八百石 庄器定

以此中二百餘石爲寺用靈山院長日

御生身供可爲御年貢內也以五百餘

石爲御年貢預所得分二百石可免給

也

一、平方庄 河津國

此庄子細如前日吉新御塔寺用二百

石其外給田二十八丁別十石定二

百八十石也而今更遣實檢御使如坂

田一色延付定京定千八十石也其中

二百石爲寺用預所得分二百石可免

給也

一、奄我庄 丹波國

御年貢米百二十石 京定

一、小島庄 美乃國

上品八丈絹六十匹

一、山守庄 伯耆國

御年貢三百石 京定國器

此中百五十石爲護摩用途殘百五

十石可進濟也

此庄聊有存旨可相傳子息之由大

藏卿爲長卿約束了

一、高木西卿 鎌西

大乘院寺用百石下行政所定

其外御年貢二百石 各京定國器

預所得分未知一定但強雖不可及

沙汰者也

一、福田庄 近江國 御年貢五十石

已上假令都合南北庄御相折之外能

假令政所斗延付被召仕定及三千餘石歟

右必此貝數可令進濟也其上細、臨時公事可被停止、或御造作或世間御大事、莫大事臨時出來之時、尤可有其動也、於別町責者可被停止也、各定如歲末御節料相斗令奉公歟、召仕人、□有其恩之習、課無責有之儀、第一非據無雙罪業也、勞其費萬事優免、莊園之地味增長、人倫之忠節勤厚之媒介也、以知道理專爲能治、年來七宮御時并小僧一期不及如此沙汰、似不取合夕用途而不關如罷過了、今以三千餘石下部給物小量御恩、臨時御要何不支哉、頗爲其大歟、仍爲御沙汰所申置也

貞應元年六月 日 隨思出書付了

前大僧正判

門葉記 兼決三

青蓮院

聖下又雙堀井

妙法院

淨土寺 號金剛壽院

本覺院 春日光

妙香院 權川一谷管領之

東陽房 號十樂院是淨福坊名也

曼珠院 北野園舊相承之村東南院

毘沙門堂

靈山

裏築地 號般若院

岡崎 號寶來院

已上皆是山務經歴門跡也

青蓮院

廣川五堂 檢校爲門

桂林院 良輔院 常壽院 行玄大僧正 爲此加

納青蓮院 稱號者琳豪僧都之遺跡也

明快座主 眞俗之文契等也

無動寺 無動寺建立

相應 南山房僧都 左京入王氏

近江郡人 海井朝人

座主大僧正 座主大僧正 座主大僧正

喜慶 慶圓 慶命

長谷庵主源順 四寶僧都源順 慶圓 慶命

江州伊香郡人 德勝守尹文子 小貳幸友女子

圓城寺僧正 理智房後印

慶範 廣算

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

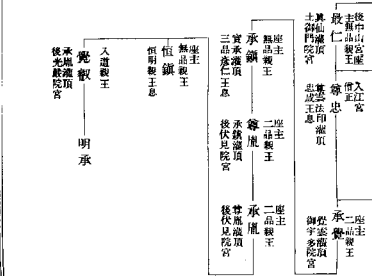
慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

慈惠 慈惠

滿守

大僧都
持玄九歲出家受戒

一藏殿御子

妙香院

橋川一谷管領之

座主大僧正

法性寺座主

權位正

法性寺座主

後散宮權位正

慈忍

等光

尋圓

中納言義經子

師範公息

為光公息

法性寺座主

大僧都

法顯

尋算

賴賢

中納言義經子

尋算

參木賴定子

一乘房座主

南陽房僧都

妙香院

內供奉

仁覺

俊覺

清覺

相命

尊忠

良快

法印

慈德寺

法印

良快

慈源

慈禪

慈實

慈玄

慈深

大僧正

內大以內實公息

慈慶

座主

二品親王

尊道

慈濟

座主

道圓

東陽房

號十樂院

是清陽坊名也

座主大僧正

後東陽房

座主大僧正

覺慶

忠尋

源忠季子

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

法顯

僧都

十樂院

法印

權位正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大僧正

座主大

正應三年二月二十九日法皇并殿

御逆修事曼茶羅供御導師市河

御出申了步儀

先事當八人式維那六人式所司六人式

房官六人實都羅那兼那重那兼那

前三綱二人應法服各行二行也

御力者兄弟逆法師御格勤沙汰者愛

王法師御與前行

御與御力者二十人

退紅仕丁持雨具在御與之邊御格勤

持御笠同

次上童應藍衣打衣袂款冬ノ結

次御後宗有都維那

次中童子二人六王丸

次御童子長滿王丸

次列御童子五人

次御格勤少此內持御鼻荒

次冠從僧祇園別當法印公什

御出具之後諸御手與於門前

門下門廊於南御緣召御鼻荒大經寬取於

維那追御前南召令至龜山殿總門內給

僧綱御與右參召御展役送經寬

執蓋役人五位六位同在之

讚衆出集會所隨身所列立中門內

於門內召腰與御展役人等同前

於中門之下被召御草鞋役同

延道之上引列總在廳嚴溫齊嚴威儀師

分左右引道之

於日曜間留之自中門延道敷之

御裝束海老老御着內打雲袈裟度

僧綱行莊事

社家事當六人前駝二人從僧一人

童子一人手與力者

房官侍各六童子一人力者三人

中童子御童子但諸王丸童一人召加之

御布施被取出之

役人寬顯阿闍梨慈守阿闍梨

錦被物二重綾被物八重錦橫皮水精念

珠松打枝之色生綾一懸子納六卷絹一懸

子納十卷絹一懸子納五十兩

已上懸子各角折櫃足金物在之

以金銀之薄淡之之色薄樣立角

於殿上切妻宗有都維那請之給御童

子御力者納之

自同二十八日先入御淨金剛院御出如

常御與

供奉人

兵衛督法印公尋

聽任都維那

經寬自三條御房來松明

門葉記 雜決補一

准后

弘安五年三月十五日如法佛眼法之次

有二間初參

行粧前駝六人扈從二人

正應元十二十六一字金輪法於本坊始

修之

同十九日二間初參

扈從僧綱法服儲門外

四人天御車半車御車副御牛飼上格

大御後村快前駝次御童子次從僧

玄經法服前駝八人有駝二人扈從

無動寺

嘉禎三三八二十加任修法以前也于時法

務法印

行例綱掌六人前駝八人有駝二人

御車底御車副六人半童

人中童子二人大童子半童取四人於

內裏有職二人參會置御物具

寬元四四十八修法三二八初參

專當八人維那六人所司六人前駝八

人此內僧三綱二人御與扈從二人御

後一人

西宮

寶治三、八、二十五、行、列、步、行

專當八人、維那六人、所司六人、前、駝八人、房官四人、有職二人、僧綱二人、已上

明有職世間者僧綱之由類次三綱二人、立行列步

次御車八、外、車、副六人、牛、飼一人、仕丁、皮、持、雨、次、御、後六人、次、大、童、子、力、者、

次笠持退紅屈從二人參會

大原

建長七、十二、二十二日歲末修法被行之、

加任

同二十七日結願、今夜二間、初參

前駝六人、有職二人、中童子二人、大童

子一人、御後二人、屈從二人

淨土寺

文永六、四、二十八、同正、九、被修之

專當十人、維那六人、所司六人、前、駝四

人、三綱二人、御車白、駝、車、副六人、牛、童、

中童子二人、大童子長二人、列童子力

者御後一人、屈從二人、於內裏所役有

職二人

市河宮

正應元、十二、二十六、近、歲末修法勤之

作僧二十口、召具人御車半、院、御、車、

車副六人、僧綱一人、慈口法印、前、駝二

人召具、車下兼令懸之前、駝十人、此、殿、內

二房官八人、此、內、僧、御後一人、中童子

二人、大童子一人

源惠僧正于時座主

正應五十、五、於禁裏如法北斗法參修之

次二間參初度

前駝四人、里僧綱一人、屈從一人、有職

一人、御童子長一人、列四人

佛眼法御修行尊應准后御參勤行註記

(二行分白圖)

次御雨皮退紅仕丁持之

次御笠入剪御格勤

次御力者

次御格勤

一人持御水瓶入、御、手、洗、御、一人御鼻荒居、

松明奉行等

次後車

屈從房官僧綱凡僧二人各運轎

次御路

御出門之後北行、三條小路西行、萬里

小路北行、應司西行

次於仙洞巽、角、應、司、扣、駕、稅、駕、出、御、牛、

此時御力者參進而可付轅

大房官等列居御車前

前行之輩御下車以前不可入門內

大房官僧綱奉、此、法、權、可進參御車左

次屈從可進參御車左

次御牛童光、渡御榻房官玄津獻御車

前則引出御庭之後退而蹲踞御車轅右

次列大童子取御鼻荒渡同長、侍、

傳房官僧綱奉、此、法、權、置御榻上、正令履

御之時房官僧綱可有用意

次降御榻令遇御之時僧綱蹲踞即自轅

外奉從御後

次前行輩次第入四足之內

次可令步入御

次屈從僧綱

所從前駝大童子力者此時不可前行

在傍猶可取松明歟

大房官僧綱

次待今度不參

次中童子今度不參

次大童子

次御力者格勤等

次可立置御車於巽角

東西行以轅向西、置跪於御榻上、如例

次到中門下前行御力者已下蹲踞悉以

列居於此所可有御停立

次中大奉出對之時御持中大奉答掛之

後參御前歟

次又出對奉掛御答掛之後、申次退入

次前行輩御、力、者、列、大、童、子、各取松明、入中

門內列居北土廊、南東雨垂際

次漸御參進立、各、殿、前、屈從僧綱奉相從

大房官僧綱并侍參進加居士廊前

次御參入

已上御院參次第

行列次第同前

次御路
鷹司西行 東洞院北行

次於內裏坤角門土御稅御車御下車
供奉所役進退同前

次令登堂上給

次御對面
次人御壇所是依佛殿法御動修也

次供奉人色掌等中門外或退出或參御
候所
次可回御車於御本坊

此時供奉堂內可有存知事
大童子長井列等上中門切妻戸脊脫

下可候御牛童御車邊可候御力者御
格勤等上中門南ハツレ北向東上廊

可出居敷御格勤向可候御後殿上簀
邊可候

供奉房官等下立庭上上中門下邊排
御敷出御之後左右可立

扈從御出時分子妻戸可下立庭上
一御鼻荒自左進參取繼御後長手取之

傳房官僧綱
一御榻役右進參御牛飼手取之御車當

瓦間立之
一御簾之役僧綱自左可進參也

來十一日爲御修法可有御參內可令

御共給之由被仰下候也悉々謹言
法橋 堯

三位公御房
民部卿寺主御房

侍從上座御房
伊與守御房

一於大內佛眼法助修八人
右衛門督法印增賀
大納言法印康玄
大納言法印康玄
大納言法印隆相

大納言僧都實願
左衛門督僧都清助
來二十四日天台大師講一種一瓶事
大進法眼コフ

侍從法眼シユクシ
伊與法眼コンニヤシ
宰相法橋タキ

侍從上座アノリ
民部卿寺主ムネホシ
少納言公タリ

大藏卿法眼ヒラタケ
宮内卿法橋ナントク
治部卿寺主タウフ

伊與公アフラ物
輔公コハウ
泰亮

十二月二十二日

應永二十五年七月八日大御堂殿御入
室次第

御車入夜脂燭殿上人六人自中門橋經
子妻戸入御

即此夜御出家宸殿調度如件先御前御

簾丁之所役坊官二人其色熱其後御出

家次第
刺手 上樂院公慶法眼

云何唄 尊勝院忠慶僧正
脂燭役 二人出世

御カインシヤク 賢雅僧都
以前御簾役二人奉現

御後侍所 孝賢
此時室町殿渡御於會所御一獻在之

應永二十五年八月五日大御堂殿御受
戒次第

先出御御田與 八瀬童子隨役
山上御宿坊正廣坊

阿闍梨 阿闍梨正御房
羯磨二位大僧都有色長帶阿闍梨

所役坊官二人奉現御後侍 孝御中間
御出次第

先御中間持居番 次御力者
次先駝坊官 次御輿

次御後侍
次大童子御鼻荒持之

次尼從與 次羯磨
次有色被連之御後侍取次之

先駝坊官者戒壇院中門之間徘徊
也但可隨體歟

還御行列如以前

應永二十五年八月五日御參內次第

御練貫一重引合十帖

正長二年正月十三日赤松此兩日ハヤシ物風流在之仍當御門跡可有御見物之由被仰出了就其御出御共人事自室町殿被定人數者也

御共人事

良濟大僧都 教賀僧都

泰任法橋 泰兼

御車良濟大僧都自餘御共人參會

當日御出次第同前

於室町殿被儲御棧敷聖護院攝政殿三寶院大御堂殿實相院此外就權僧俗數多被參申也

定 御分座結番事次第不同

一番自一日至六日 經玄法橋泰登快尋

二番自六日至十二日 泰融泰兼

三番自十二日至十八日 泰陰泰口都維那

四番自十八日至二十四日 玄珍 泰連

五番自二十四日至三十日 泰乘寺主泰亮

右守結番之次第無懈怠各可被參勤之狀如件

應永三十五年三月 日

定 御分座結番事次第不同

一番自一日至六日 經玄法橋泰乘寺主快尋

二番自六日至十二日 泰登泰兼

三番自十二日至十八日 泰融泰善都維那

四番自十九日至二十四日 泰陰泰連

五番自二十四日至三十日 玄珍泰亮

右守結番之次第無懈怠各可被參勤之狀如件

正長二年正月 日

九月二十五日和尙御忌日御佛事調誦應務書出之者定法例也仍泰任法服于時難務他行問泰兼可書出之由自道場方有其沙汰問不過書出之但爲應務分書之

青蓮院應

請誦誦事

三寶衆僧御布施

右泰仰調誦所修如件

永享元年九月二十五日

別當法眼和尚位

來二十四日天台大師講一瓶一種事第大

伊與法眼見布 大進法橋平耳

大藏卿法橋寺普 侍從法橋梅清

伊都維那牛房 輔公苜

宮內卿 公大根 泰兼

永享四年十一月二十日

花衆事次第

泰任法眼故障 泰陰法橋泰

泰乘法橋泰 經玄法橋泰

泰融 玄珍奉

泰登奉 泰善都維那奉

泰亮奉 聖祿奉

右自來十八日可被始行十禪師宮恒例

供花各可被參勤之狀如件

永享五年五月

花衆事次第

安猷法眼奉 守法橋

安能

右自來十八日可被始行十禪師宮恒例

供花各可被參勤之狀如件

永享五年五月 日

來二十四日天台大師講一瓶一種事第大

伊豫法橋見布 大進法橋平耳

侍從法橋普澤 佐上座唐壽

帥寺主梅干 宮內卿都維那牛房

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

泰兼

門葉記 雜決補二

一、後十樂院權僧正口宣

權僧正尊應

左中辨藤原朝臣教秀傳宣權中納言兼

彈正尹藤原朝臣俊秀宣奉勅件人宜轉

大僧正者

享德元年十二月二十六日

修理東大寺大佛長官左大史

兼備前權介小槻宿禰長興奉

一、尊鎮親王宣下宣旨

清彥

左中辨藤原朝臣伊長傳宣權中納言藤

原朝臣公條宣奉勅件人宜爲親王者

永正十一年三月二十五日

修理東大寺大佛長官左大史

小槻宿禰時元奉

勅申

御名字事

清彥

玉篇曰清且盈切澄也潔也

釋名曰清青也去濁遠穢色如青也又

靜也

韻會曰徐曰在地者莫明於水火故於

一文青爲清青者清也

玉篇曰彥魚箭切美士曰彥

說文曰黃士有文人所言也

惟省

玉篇曰惟戈佳切思也有也辭也爲也

謀也伊也

韻會曰案六經惟維唯三字皆通爲語

辭

玉篇曰省思非切視也

韻會曰顏師古曰省察也言人此中者

皆當察視不可妄也又簡也

右勘申如件

永正十一年三月二十五日

權中納言兼大藏卿普原和長

牛車宣下口宣案

大永七年正月十九日宣旨

無品尊鎮法親王宣令聽乘牛車

藏人左中辨藤原尹豐奉

一、尊朝親王座主宣下事

仰天正十二年十一月十六

一、尊純親王口宣案

長九年二月二十七日宣旨

尊純

宜任權少僧都

藏人左少辨藤原俊昌奉

慶長十年十月二十五日宣旨

權少僧都尊純

宜任權大僧都

藏人右中辨藤原俊昌奉

慶長十四年十二月三十日

權大僧都尊純

宜叙法印

藏人右中辨藤原宣衡奉

慶長十五年九月二十八日宣旨

法印尊純

宜任權僧正

藏人左中辨藤原孝房奉

元和元年八月二十八日宣旨

權僧正尊純

宜轉任大僧正

藏人頭左中辨藤原兼賢奉

同親王宣下宣旨

尊純

左中辨藤原朝臣綱房傳宣權中納言藤

原朝臣定好宣奉勅件人宜爲親王者

寬永十七年三月十七日

主殿頭兼左大史小槻宿禰忠利奉

同座主宣下

天呈我詔旨良萬止山中乃法師等

情止宣勅命平白佐久無品尊純法親王

者慈覺大師乃英徒度老氏起天台之宗風

支振青蓮之智水須照佛日於精舍支發

聲名於江城多利故是以座主厠治賜布

事乎宣御命平白

寬永二十一年十一月 日

同宣旨

應令法親王尊純補任延曆寺座主職事

左衛門權佐藤原朝臣資清傳宣權大納言藤原朝臣公信宣奉勅件人宜補任彼寺座主者

寬永二十一年十一月五日

左大史小槻宿禰忠利奉

同二品宣下口宣案
正保四年九月十二日宣旨

無品親王尊純

宜叙二品親王

藏人左少辨藤原俊廣奉

同座○宣下

天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐

情止宣勅命乎白久二品尊純法親王者

智海益深入法雨遍常須傳台嶽之宗風

氏禪朝野之安靜爾慈覺大師乃門徒止

之氏顯密兼綜布玄蹤矣止所念行志氏

奉奉故是以二品慈覺親王乃辭退乃替

爾座主爾重氏治賜布事乎白佐情止宣勅

命乎白
承應二年正月二十日

同宣旨

應令二品尊純法親王補任延曆寺座主職事

右中辨藤原朝臣照房傳宣權大納言藤

原朝臣公信宣奉勅宜補任彼寺座主者

承應二年正月二十日

左大史兼主殿頭算博士
小槻宿禰忠利奉

一尊證親王宣下宣旨

周賢

左少辨藤原朝臣貞光傳宣權大納言藤

原朝臣資慶宣奉勅宜為親王者

萬治三年五月二日

左大史兼主殿頭算博士
小槻宿禰忠利奉

同座主宣下

天皇我詔旨良萬止山中乃法師等爾白佐

情止宣勅命乎白久無品尊證法親王者

年戒乃鵠淺介禮止毛天倫乃好毛深幾上

爾慈覺大師乃英徒度悲慈真言止觀乃業

乎兼習氏德輝法林英才窮學海米傳贊

岳之宗風氏禪朝廷之安寧爾故是以座

主爾治賜布事乎白佐情止宣御命乎白

寬文九年九月十三日

同宣旨

應令無品尊證親王補任延曆寺座主職事

右少辨藤原朝臣資茂傳宣權大納言藤

原朝臣公規宣奉勅宜補任彼寺座主者

寬文九年九月十三日

修理東大寺大佛長官主殿頭

兼左大史小槻宿禰重房奉

同還補座主宣命

天皇我詔旨止山中乃法師等爾白佐情止

宣勅命乎白久二品尊證親王者智德高

照志年應相長勢留上爾慈覺大師乃門

徒度悲慈真言止觀乃業乎兼習信利刺裏

天潢之餘流氏久住台岳之幽溪勢利故

是以座主二品亮慈親王乃辭退乃替爾

座主爾重氏治賜布事乎白佐情止宣勅命

乎白

延寶四年八月十日

同宣旨

應令二品尊證親王補任延曆寺座主職事

右少辨藤原朝臣照定傳宣權大納言藤

原朝臣定淳宣奉勅宜補任彼寺座主者

延寶四年八月十日

左大史小槻宿禰季連奉

寶永七年四月二十七日庶康慈祐親王

宣下宣旨

庶康

左少辨藤原朝臣治房傳宣權中納言藤

原朝臣輝光宣奉勅宜為親王者

寶永七年四月二十七日

修理東大寺大佛長官主殿頭

兼左大史小槻宿禰章弘奉

正德四年四月二十四日青蓮院無品

尊祐親王一身阿闍梨宣命

應令無品尊祐親王補一身阿闍梨職

事

無品尊祐親王

年五十八延曆寺

右得阿闍梨僧正大和尚位良詮今月十八日奏狀仰誦考諸故實國家幸固憑覺王之護持法寶流轉籍仁主之至化是以聖明之代必有名師恢弘真乘以福衆庶爰尊祐親王天機俊發慈修惟勤護法門之棟梁僧徒之綱紀也齡富堪受百金之寄姓尊豈辱一身之名伏乞天恩授尊祐親王以一身阿闍梨職然則丹楨燭梁習練金蓮帝道自此昌水法運因茲綿長者左少辨藤原朝臣光榮傳宣權大納言藤原朝臣致季宣奉勅依請者

正德四年四月二十四日

修理東大寺大佛長官主殿頭

兼左大史小槻宿禰章弘奉

正德四年十月八日無品尊祐親王初度

座主宣命宣旨

天皇我詔旨良真止山中乃法師等爾白佐倍止宣布勅命乎白佐久無品尊祐法親王者慈覺大師乃門徒止爲正研精於止觀般若思於圓頓須能嗣台家之宗風幾徧滿叡岳之數雨久年戒乃騰淺介體止毛故是以二品道仁法親王乃辭退乃替座主

解治給布事乎白佐倍止宣勅命乎白

正德四年十月八日

應令無品尊祐親王補任延曆寺座主

職事

右少辨兼左衛門權佐藤原朝臣敬孝傳宣權中納言藤原朝臣輝光宣奉勅宜補

任彼寺座主者

正德四年十月八日

修理東大寺大佛長官主殿頭

兼左大史小槻宿禰章弘奉

享保五年八月二十三日尊祐親王二品宣下位記

尊祐法親王

右可二品

勅三部深究秘奧十觀密通禪關德高台錄親接茨山宜授榮祿以顯龍章可依前件主者施行

享保五年八月二十三日

二品行中務卿邦永親王宣

從四位上行中務大輔臣

藤原朝臣國廣奉

從五位下守中務少輔兼行少內記

臣中原朝臣職永行

奉

勅如右藤到奉行

享保五年八月二十三日

治部卿

從四位上行治部大輔兼東市正孝在

參議從三位行左大輔光榮

告二品尊祐法親王奉

勅如右符到奉行

從四位下行治部少輔高資

大錄

少錄

少錄

享保五年八月二十三日

享保七年十二月十九日尊祐親王第二

度座主宣命宣旨

天皇我詔旨良真止山中乃法師等爾白佐倍止宣勅命乎白佐久二品尊祐親王者

中台家之規矩正董叡岳之綱紀須學海既深久法風遍振布究幽密之奧義既歸朝野之安靜良非止所念行志甚榮奉故是以

一品道仁親王乃辭退乃替座主

享保七年十二月十九日

應令二品尊祐親王補任延曆寺座主

職事

權右中辨藤原朝臣光澤傳宣權大納言

源朝臣惟通宣奉勅宜補任彼寺座主者

享保七年十二月十九日

主殿頭兼左大史小槻宿禰盈春奉

享保十八年六月十三日尊祐親王第三

度座主宣命宣旨

天皇我詔旨良真止山中乃法師等爾白佐倍止宣布二品尊祐親王者觀海殊深久

戒騰相長勢留上嗣與合嶠之正風正從

叡岳之清規格利專寓內之平均乎祝之

偏朝廷之繁華乎禱留故是以座主爾重

正治賜布事乎白佐倍止宣勅命乎白

享保十八年六月十三日

應令二品尊祐親王補任延曆寺座主

職事

權右少辨藤原朝臣禰光傳宣權中納言

菅原朝臣總長宣奉勅宜補任彼寺座主

者

享保十八年六月十三日

修理東大寺大佛長官主殿頭

兼左大史小槻宿禰盛春奉

元文元年十二月二十五日尊祐親王一品宣下位記

二品尊祐親王

右可一品

勅德高台嶽名達宸京慈雨遍瀛法流益清宜授崇班式璫寵榮可依前件主者施行

元文元年十二月二十五日

二品行中務卿職仁親王宜從四位上行中務大輔兼美濃權守

臣藤原朝臣光全奉

正五位下行中務少輔

臣安倍朝臣泰孝行

奉勅如右藤到奉行

元文元年十二月二十五日

正三位行治部卿晴宣

從五位上守治部大輔兼行山城介俊芳

參議從三位行左大辨植房

告一品尊祐親王奉

勅如右符到奉行

正四位下行治部少輔兼壹岐守高資

大錄

少錄

元文元年十二月二十五日

延享二年九月二十四日尊祐親王第四度座主宣命宣旨

天皇我詔旨良哉止山中乃法師等爾白佐

格止宣布勅命乎白佐久一品尊祐法親王者慈覺大師乃門徒止爲天學海既深

久戒業相長世留上爾偏振台家之正風此遍藏叔岳之教爾久故是以座主爾重

正治賜布事乎白佐格止白

延享二年九月二十四日

應令入道一品尊祐親王補任延曆寺座主職事

右中辨兼左衛門權佐藤原朝臣俊逸傳宣權大納言藤原朝臣經秀宜奉勅宜補

任彼寺座主者

延享二年九月二十四日

修理東大寺大佛長官主殿頭兼

左大史算博士小槻宿禰盛春奉

延享二年後十二月二十四日尊祐親王牛車宣下宣旨

正二位行權大納言藤原朝臣實顯宣奉

勅天台座主一品尊祐親王宜令乘牛車出入宮中者

延享二年後十二月二十四日

大外記兼掃部頭中原朝臣師光奉

一尊英親王御諱事

勅申

御名字事

庶盛

玉籍曰庶式豫切幸也或也

又曰盛時正切多也或韻長也增韻幾也

庶福

韻會曰福方六切集韻祐也德也

章康

文選曰康庶悅豫福應尤盛

韻會曰章諸良切采也明也

又曰康岡丘切樂也爾雅安也

史記曰康民用章家用平康

右勅申如件

宣延元年七月二十四日

從四位上行少納言兼侍從

大內記菅原朝臣家長

同親王宣下宣旨

庶盛

右少辨兼右衛門權佐藤原朝臣益房傳宣權大納言藤原朝臣光綱宜奉勅宜爲親王者

寬延元年七月二十八日

修理東大寺大佛長官主殿頭兼

左大史算博士小槻宿禰盛春奉

一寶曆二年十二月十三日成輔在共入道親王宣下宣旨

成輔

左少辨藤原朝臣詔房傳宣權中納言藤原朝臣基衡宜奉勅宜爲親王者

寶曆二年十二月十三日

修理東大寺大佛長官主殿頭兼

左大史算博士小槻宿禰盈春奉

明和元年十二月二十四日同二品宣下

位記

無品尊眞親王

右可二品

中務法德高台藏妙譽達九天慈雨遍灑

知水益深宜授榮級式露懿親可依前件

主者施行

明和元年十二月二十四日

一品行中務卿職仁親王宣

從四位上行中務少輔

臣藤原朝臣兼敦奉

勅如右藤到奉行

明和元年十二月二十四日

從三位行治部卿冬康

從五位上守治部大輔基綱

正四位下行左大辨俊臣

告二品尊眞法親王奉

勅如右符到奉行

從四位上行治部少輔尙資

大錄

少錄

明和元年十二月二十四日

明和元年閏十二月十六日青蓮院尊眞

親王初度御座主宣命宣旨

天皇我詔旨良眞止山中乃法師等

白佐停止宣布二品尊眞法親王者慈覺大

師乃門徒止志觀海深久慈雨徧施志

專傳台家之玄義格盡窮顯密之奧旨無

故是以以座主爾治賜布事乎白佐停止宣

勅命乎宣

明和元年後十二月十六日

應令入道二品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

左中辨藤原朝臣伊光傳宣權中納言藤

原朝臣愛親宣奉勅宜補任彼寺座主者

明和元年閏十二月十六日

修理東大寺大佛長官主殿頭

兼左大史小槻宿禰知香奉

天皇我詔旨良眞止山中乃法師等爾白佐

佛止宣布二品尊眞法親王者慈覺大師

乃門徒止爲氏顯密乃業乎兼習比慈雨

專灌佛法水深澄平故是以重氏座主爾

治賜布天皇我勅命乎衆聞食止宣

明和九年四月二十八日

應令入道二品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

寬政七年十一月二十七日同親王第三

度御座主宣命宣旨

天皇我詔旨良眞止山中乃法師等爾白佐停止

宣敕命乎白佐久一品尊眞親王者法性

固高久學德最邇止故爾四海泰平爾萬

國和樂勢平事乎祈禱止所念行志慈奉

故是以一品眞仁親王乃辭退乃替爾重

氏座主爾治賜布事乎白佐停止宣勅命乎

白

寬政七年十一月二十七日

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

權右中辨藤原朝臣賴壽傳宣權中納言

藤原朝臣忠尹宣奉勅宜補任彼寺座主

者

寬政七年十一月二十七日

修理東大寺大佛長官主殿頭

兼左大史小槻宿禰敬義奉

同第四度座主宣命宣旨

天皇我詔旨良眞止山中乃法師等爾白佐

佛止宣布勅命乎白久入道一品尊眞親

王者已三比座主乃職乎經氏法性固高

久業行能修平顯密全備利道德彌隆奈

利故是以入道一品公澄親王乃辭退乃

皇

我勅命乎衆聞食止宣

寬政十一年八月十七日

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

座主職事

應令入道一品尊眞親王補任延曆寺

右少辨藤原朝臣明光傳宣權大納言藤
原朝臣俊親宜奉勅宜補任彼寺座主者
寬政十一年八月十七日

修理東大寺大佛長官主殿頭
兼左大史小槻宿禰教義事

門葉記 雜決補三

法性寺座主次第

辯日 凡僧

慈念 凡僧 時天慶二二、二十二日

鎮朝 阿闍梨內供 天慶九十六

喜慶 律師 康保元六十四

實靜 內供 康保二二、二十

遍教 康保四三、二十八日

陽生 官符未到辭了

尋禪 權少僧都 貞元九、九月二十日

長 律師 貞元二、二十八

餘慶 少僧都 覺門徒

正辨 內供 天元四二、二十四

覺慶 少僧都 正曆三二、二

院源 開學 長德四十三、十

慶命 少僧都 長和元九、月二十二日

尋圓 權僧正 長元

尋光 律師 長元四十二、二十八

嚴圓 權大僧都 長曆二六、十五

源心 權少僧都 長曆三、伊勢守高忠子

賴賢 權大僧都 永承七、三十日 少僧都 師主玄圓

明快 權大僧都 永承七、三十日

慶範 大僧都 天喜元、三十九拜堂已前辭

桓舜 少僧都 天喜二、二

仁遍 權少僧都 天喜五、十六

勝範 治曆三十二、二十四

覺琴 少僧都 延久二、四

仁覺 法印大僧都 承曆元二十一日

仁源 寬治七、二十九 快印時

賢運 法印 長治二、五

寬慶 天永二、十四

仁貫 保安元、三十日

相 保安五、十四日 左大臣 房息

宗 天、五、四

行玄 法印大僧都 保延三、九、三十日

源惠 律師越七人 爲房子保延四、二十九

覺毫 法印 康治元、五

覺快 大僧都 久安六、十七 本圖性

慈圓 法印 本道快

承仁 久四、二十二 親王

良尋 僧都 建久四、十三 關白兼實息

實圓 法印前僧都 建仁二、七八

良快 元久二、七十八遷任

公圓 僧正

慈源 法印

普賢 僧正

慈禪 法印

道玄 權僧正

公豪

慈實 法印

弘安四、十一月二十一日書之

素曆頻降丹頗倦

法性寺座主與日吉別當兼帶例事

金剛壽院座主覺尋

延久二年五月二十五日補法性寺座主

主

同三年十月十八日補日吉別當

承保四年二月七日避職即此日補天台座主

一乘房座主仁覺

承曆元年二月十三日補法性寺座主

同五年三月八日補日吉別當

寬治七年九月十一日避職即此日補天台座主

淨土寺座主圓基

元久三年四月九日補法性寺座主

建保六年月日補日吉別當

承久三年八月二十七日即此日補天台座主

日吉社正權別當柏並例

別當 承圓僧正 松殿關白息

權別當 圓基僧正 普賢寺息

別當 公豪僧正 三條左大臣實息

權別當 學快僧正

別當 公什 實澄二位息

權別當 忠源 忠定三位息

門葉記 雜決補四

崇德院御影堂

定補 禪衆職事

大法師良信

右任證道護手繼并衆中連署狀等所被

補也更不可有他妨早可令寺役勤仕者

寺家宜承知勿違失故下

元弘三年十二月二十三日

別當法印權大僧都

崇德院御影堂領能登國大屋庄內三井

深見內浦等三箇條事座主宮御消息即此日補

文等申狀之事如此子細見狀候歟可尋沙

汰歟由可被仰口武家之旨天氣所候也

以此旨可令洩申給仍言上如件 誠恐

領首謹言

九月二十二日

進上 民部大輔殿

崇德院御影堂領能登國大屋庄內三井

深見內浦等三箇條事宜方奉書副具書

如此子細見狀候歟仍執達如件

九月二十四日

左馬頭殿

崇德院御影堂念佛衆任實藏之議以證

道所被補任也依仰執達如件

正應五年九月四日

崇德院御影堂領能馬國片野庄事忠深

雖帶烏丸局以來之相傳請超相具次第

證文避與堂家之上者難稱本領主之餘

流歟而良禪僧正更立別相傳及他門相

承之儀不叶理致早有御管領可被當堂

興隆者天氣如此以此旨可令洩啓上乘

院官給仍執達如件

正中三年二月二十七日

謹上 大納言法印御房

崇德院御影堂栗田宮檢校職并高橋宮

遺領事任上乘院官議狀御管領不可有

相違由院御氣色所候也以此旨可令申

入青蓮院官給仍執達如件

曆應三年四月十九日

權中納言隆蔭

太政大臣僧都御房

崇德院御影堂領并高橋宮遺領栗田宮

檢校職等事宮禪師存否以下執論之趣

似無其益然者溫仁澄僧正素意以和諒

之義可有沙汰歟就其兩門院真俗混亂

可爲難養之由依被申子細住所以以下可

各別之旨座主宮被申之上者受法事不

可有子細歟然者件所々等可被避渡宮

禪師且此題被仰故爭可有御存知之旨

御氣色所候也以此旨可令洩申青蓮院

官給仍執達如件

六月二日

大納言法印御房

宣明

讓渡

青蓮院門跡聖教莊園房舍等事
右尊助恭蒙領恩管領門跡已經多年畢
而今依老與病漸相侵以門跡聖教等悉
所進委附道玄僧正也其後可被讓進若
官大第之契約莫敢異論奉助一期之間
者管領更不可有相違之狀如件

弘長元年十二月十二日

天台座主阿闍梨親王

讓進

青蓮院門跡聖教莊園并山洛房舍等
事

右當門跡事得座主法親王御讓已畢而
若宮御入室之上者任彼契狀所令讓進
也但道玄一期之間者大第管領不可有
相違者也仍為向後證據故勒子細所讓
進如件

弘長元年十二月十二日

前權僧正道玄并

宮令人給之上者任先規青蓮院門跡聖
教莊園房舍等可令讓進之由思給候但
道玄僧正依為入室之上足先以令委附
候仍大第不可有相違之由口口候畢任
勒定之趣如此相計候者也得此口口可被
洩奏之狀如件

弘長元年十二月十二日

判

追申
道玄僧正令進若宮之御讓狀等即令
召進候同可被露候也

付屬 青蓮院門跡事

右無動寺三昧院常壽院雙林寺以下山
洛寺院坊舍所領本尊聖教不殘一事所
奉讓法性寺座主權僧正慈實也抑當門
跡事道玄前大僧正慈助法親王次第委
附之趣弘長之比有書契狀事而兩人共
以違背敵對仇世之所知也已雙師弟之
禮豈為相承之仁乎可謂勿論者也情思
當流之先蹤慈鎮和尚初讓良尋法印大
讓眞性僧正後又被改讓道覺親王并良
快僧正等大第變改之趣具見彼遺書尤
足准據焉且代正流本尊聖教道具等
受慈源僧正讓被傳持之池上十九箱以
下秘決恩老又相傳之為當流眼目同所
讓渡也今眞俗一體被營領之候為朝家
為德政為山門為興隆偏是山王大師之
靈應祖師和尚之冥助歟向後誰成其妨
乎當流若宮可有御入室云然者御管
領之後悉可被讓進之條勿論也師資相
承不可違依但奉助一期之間者管領更
不可有相違之狀如件

弘安元年十一月二十四日

青蓮院門跡事御契狀跪以下預候畢若
宮入御事可存此旨候御萬歲之間一向
可為御計之上更不可自專只一日被下
官符列官長人戴任御契狀之旨門跡聖
教令讓進宮御方之條本望候也以此旨
可令洩披露給慈實恐懷讓言

弘安二年二月二十七日

桂林院事

右彼院家著文治年中全玄僧正被讓渡
慈鎮和尚以降不離青蓮院門跡經九十
餘年全玄僧正者青蓮院大僧正行玄受
法之弟子慈鎮和尚讓頂之師範也於當
門跡殊令尊崇之間迎彼聖恩之日殊刷
報恩之儀為門徒等巡之營致顯密兩淹
之勤嚴重例事星霜多積不可離總門跡
之候冥題之道理也而禪林寺殿御時弘
安九年正月初取放門跡被付十樂院僧
正件院宜不被載相傳之由緒為臨時處
分之條顯然也

權僧正慈實

當今御治世之始正應三年七月被返付
件院家於門跡是則無偏之善政也爰同
四年五月不慮被付門跡於市河宮應助
之時以桂林院又被付十樂院僧正賦僧
正與官依為師弟不被申子細歟永仁三
年七月又被返付門跡於妙香院僧正之
時則食被相傳之理同八月四日桂林院
又如元被返付於門跡乎自爾以降更無
依違去年三月得妙香院僧正讓當門首
管領之全玄僧正讓渡慈鎮和尚狀等案
備進之和尚以後代相承之證文都鄙
經沙汰乎關東返報分明也彼申狀云任
師資相承之道瑪可令管領之由被官符
云其相承者十樂院僧正非分之管領許

也。以一旦之朝恩被讓弟子之條理豈可然哉同申狀云慈實僧正依掠申忽被改替訖仍虔、雖申入于今不蒙裁斷云、妙香院僧正掠申之旨何事哉本自累代相承之理又受二品親王之讓以之稱掠申之由以臨時非分之恩許號師資相承之道理所被申不可然歟凡統諸院家親門跡而就非分之濫訴被奪院家者以何典據佛法以何扶持門徒哉匪嘗門跡之衰微總是山門之陵夷也所被備進證文之內弘安院官正應給官全不見相傳之由來皆是就懇切之濫望被施非分之朝恩歟永仁官符又難存知號桂林院檢校被下官符事何時例哉所詮文治以後弘安以往一切無相分之例自申清非據

被備證驗之儀爲朝家爲門跡尤以不便此外之書狀等或備聖教於觀覽被乞返報於權臣歟非院家相承之證文者備進以無其證桂林寺兩藏聖教者留而在此室十樂院僧正所被泰覽之目錄頗以不審高祖師皇慶阿闍梨付屬狀備進之嫡、相承誰可爭申哉以傳大師眞筆先德秘書被備桂林院相傳之奏契者備可爲當門跡之潤色歟所詮任師資相承道理被停止非分濫訴者獨致佛法之紹隆奉行皇化之長久矣

永仁六年六月 日

青蓮院門跡事理非明究三問三答訴陳

狀之上、報覽之處、勅裁因何可滯哉就中慈玄僧正申下第三度事書可加一見之由乍被申即不及返上又不隨度之催促任雅意三箇月之間抑留之條偏是爲令延引裁許奸計自由之結構如去三月制府者評定文書迴覽日限可守正應制府者、是爲令不口人愁之德政也況取龍事書無晉之條併非蔑朝議哉何況如同正應之制符者二十箇日不及陳狀者先可停止當時之管領而今慈玄僧正已背正應與永仁兩度之制符違勅之科重疊之上者先早被停止當時之管領之後決新訴陳於評定欲蒙勅裁矣

正安元年七月 日

門葉記 雜決補五

榜 嚴院檢校

宣下 嘉吉元年八月二十三、良勝僧正替
嘉吉三年亥四月五日、寅遂一院拜堂

凡此長吏拜堂事及七十餘年斷絕後世更爲無故實之間爲貽其跡於末葉、勵筋力遂此節。今日天霖風靜也是併冥應所感也祖師兩代遂拜堂所謂玄智僧正元年三月四日慈俊僧正永和二年十月五日今度月協元享例日摸永和庚、自然相應爲祝之

先前四日 御登山三日發頭率行人宗顯參仕、可參集之由可備具 供奉人神御下部等御一點之四方與一丁用意

四日 天霽午一點立典於中門廊午妻戶前

次 供奉人等參集庭上

次 奉行人中事整出

次 著裝束 黃色等同生雲同
五條裝束

次 出中門廊

次 寄與 御慶後僧綱廣玄

次 采與

次 居箱并御劍入與役宗繼

次 僧綱康玄法印 白色白雲
小裝束出門前乘輿白

力者十人直領 大童子列一人仕丁等略儀也

先行列 先兄弟部一人 放腰次力者二人 前行次

四方與人力者六 大格勸三人一人持手布

結付之人數與手布之數同止大退紅仕丁一人

侍衛都司一人持手布之數與手布之數同止大退紅仕丁一人

大退從僧綱一人持手布之數與手布之數同止大退紅仕丁一人

大童子白張仕丁一人持手布之數與手布之數同止大退紅仕丁一人

次御口手與二丁兼用意之八潮童子此

所備之

先坂門行列

先兄部一人次力者四人次手與兼用意之八潮童子此

稍兼而登山近邊持備也於谷川上

八潮童子六人奉仕之兄弟不昇之也列次大

童子一人列次力者三人次格勸四人

從僧綱一人持手與力者十

次到二宮林邊重整行列

先兄部一人次御力者四人次庫主一

人出納一人持手與力者十

已上庫主出納御前中間大淨友持之

參諸供奉人衆徒濟參向三百餘

人在之

次所司二人次手與八潮童子早之草履色

次退紅仕丁一人持一人次退從僧

綱一人持手與從僧

令著本房般若各尊勝院畢

今日使節已下山徒并院務所識知行

醫院內便宜參仕強數輩參仕了

杉生房折紙西勝二百護正院二百

西養院二百正智二百正實二百

長壽院二百花德院二百龜足二百

西花院二百南樂二百龜足二百

雞頭院二百中部率二百青連二百

海岸院二百善法二百喜見二百

龍藏院二百善戒二百玉泉二百

慈光院二百常藏二百圓光二百

蓮光院二百圓輪二百永運二百

播磨承仕正公文所正日吉師

院內使節來二千正常行堂二百

法花堂二百

此外於京都助成之方不勝計數

人夫用意二十人

一風從僧綱等出世者祈末房北勝院

一力者下部等宿末房種慶院

一御政所望注記等款狀自谷來記別

一兼日公文所造遺物等事色目在別

間禮欣二脚立之東西相對石

正而東脇數大文高麗綠瑩一帖文殊地

南北行西而文同行敷小文一帖文殊地

西脇小文二帖并敷之為第二間禮欣

御廟拜敷立禮版一脚正而東

東脇數小文瑩一帖為檢座

如法堂塔內陣敷蓮六枚自門內至塔前

蓮道應十枚也敷數之其上敷稍長四

模文公之所下長四赤白鐘緒布四丈三行

一御本房裝束指圖在別

客殿六箇間追西立迴唐繪屏風一雙

北脇二箇間并南脇三箇間并東面二箇

間懸迴御簾北裏戶卷御簾可乘之中間

裏戶一箇間垂御簾追西立迴屏風客殿

六箇間追西與并敷小文高麗綠瑩二枚

為檢校座追東二箇間敷小文瑩二枚

行西為三綱座北廣第三間追西立迴

屏風赤綠瑩二枚為公文所司座追北一

枚東西行西而為所司座追南一枚東西

行北而為公文所座所司座前置硯紙等

右之左紙紙一張折數小刀弘庇裏戶通

北置著到雙紙紙之居將殿門內左右各曳

新本大淨衣機論 什新則公了造歸 續長

人差指燭捧御前先例也。

長、彼死、酒力者、今持之、身存、草華、

柳筍同取出之令持力者次第取繼如元
格勤一人持手洗入水瓶
先行列

兄弟力者一人

次力者二人 左右行

次桶出納二人 一人持解入殿 淨衣

次庫主一人 白布衣持掃帚各持

次出納一人 白布衣持掃帚各持

次御前中間 持居箱

次前殿二人 指實雲裝

昌增宗繼中間各二人 直垂

次所司二人 各法服不裝裝

幸隆行事 越後 長壽行事禮殿

次三綱二人 法服不裝裝

幸教幸慶

次手與 西之 力者六人昇之 此昇手專啟

其役已在 已故實也但每度皆不從此今

度又運之 間用力者此解口如別記

次有職二人 白雲裝

祇濟重使 可御中家

次大童子二人 長列

次格勤三人 一人手巾跪二人手洗入水瓶

次退紅仕丁一人 人並約為備居殿

次恩從僧綱 黃色甲裝

手與力者六人昇之 值儀等大童子

已下 列仕了

次供奉大眾等三百餘人 著到在列

先于中堂下與 東面日曜門前

先力者所持御鼻香渡大童子列渡長

渡侍八人進御前僧綱參與前跪

以中間所持居箱渡侍宗繼渡有職力
者所持草座渡大童子列渡長渡侍

昌增渡有職

次自階堂上 禮初從先有職二人

物具相從前行於雨垂際履草鞋 等如手及經

東大床自上禮堂妻戶上禮堂拜座上 間正

二人入下禮堂妻戶上禮堂拜座上 間正

敷草座以居箱並席左畢退而階下禮

堂冠從同入下禮堂妻戶正面邊階

次合著拜座大文一帖兼數讀之

次小時所作念願畢自正面妻戶入內陣

座大文東座一先於正面禮版前禮佛三箇

度次至文殊前禮拜三反之後著席有職

持物具自正面間入相從 數草座則於正

面問於下禮堂東妻戶後戶邊律制 扈從

僧綱同於下禮堂東妻戶自後戶入當著

東座二番 小文有絕席 供奉人等同儲後戶

此間與立當堂良角

次祝願導師自後戶入堂著西座 小文南上

先祝願次導師

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

次依檢校氣色御誦經導師 拜禮法印

說法畢兩師著平座

次曳布施

先導師 被物一重宗繼取之於後戶實二長

次祝願 昌增從一重宗繼取之於後戶實二長

次僧綱直退下 昌增從一重宗繼取之於後戶實二長

次二箇各被物懸左肩經本路退座

次檢校令起座 被物具相從自後戶出經護

法前於東妻戶經大床下日際間出良角

乘與 具於侍如前或單並 僧綱同乘與相從

行列如前

次於御廟寶前下與 笠散早 扈從同下與

誦經物長橫可昇儲之經政所前并四

季講堂山王院前參有職二人中堂所

役已後急經因道 經如法 經場前

次誦經導師 經如法 經場前

方杉障子著西座 小文則依檢校氣色正

面禮版作法說法畢著本座

次曳布施 從僧一取被物一重渡有職有職

取之入西脇戶并杉障子曳導師前導師

取被物懸左肩經本路退出了

次起座於拜殿乘與 前殿早 經山王院前

并講堂中路還本房

次於本房行水先建並一長講同行水

次著裝束 布法服同雲布七條裝束皆黑色

次出本房行列 等如前但有不持之物則前中略

次如法堂參下與 前法界 扈從同下與不及

御先進 法同七條裝束一長講布衣同五

次前殿一人 昌增進參者如取例 又於庭道

次一長講參進開門御先達參進開御塔

次入門內經線道上御先達同但初絲

次入內陣迴壁內有塔內又入塔內小時所作

了出塔外先達同

次先達參付御塔檢封六丈繩了付封

封策先達書遺之表名字判表是拜堂

檢封注也先古物如形粉失在之數

年斷絕之間無之歟

庭月檜皮方五間堂一字安置多寶塔

一基^{高五尺}其中又有白木小塔右金

色釋迦像一體左金色多寶佛像一體

四角安置普賢文殊觀音彌勒像各一

體

次經本路退歸乘輿行列等如前發早送

如元還歸本房

以上拜堂儀如此天氣已下快然無

一事違亂宿習之至為悅

一事違亂宿習之至為悅

公文所為禮參賀一千〇一振引出了

六日陰晴不定

院內宿老等賀來

七日朝雨下則霽

八日霽

今日定心坊四季講夏季開白也

子伴堂執行職案代相承了御講席執

行著座之儀近年斷絕故實等沙汰

然不可然之由方勸發之間以此次

今日朝座斗可令著座之由申了

午一點申案內^{講案一承座初反}
^{二反案內本坊申}

鈍色申袈裟著纓

行

先兄部一人

次力者二人前行

次手與力者六人昇之

從僧二人^{崇賜}鈍色小袈裟凡表

中間各一人

大童子二人^{一人アタリ重相}

力者格勸二人^{持物具}

退紅仕丁一人^{笠筒等}

供奉大眾百餘人

出本坊自中路經食堂前至講堂四足門

前下與^{北三反案內一承}入門內登東日隱間

從僧二人^{持草座}相從少勤進為先聽衆

此所降向禮簡則自後戶堂內入云

次執行登挺入東裏戶經聽衆座前并

本尊後先達座前著執行座^{東方草座}上

從僧相從數草座^{由中央在居端上方}

次講讀兩面進登高座

次法用^{引先達勤之散花經來動之對揚於本座唱}

云^{引散}

凡散花宮執行分少勤進役之經本

尊前進之花宮一承仕別取之獻少勤

進也散事又同前行道事聽衆計也先

達等於本座上立唱之執行同之

次講師表白神分勸進^{取大經釋大經衆}

一^{當所也}

抑歸經始其始云何南無大方

廣佛花御經之^{講取此經}

次論義

一問^{佛出世本懷獻}一問答

學頭內成俊法印兩條二十口入成敗

在之事又近年無之予著座之故歟

二問^{金剛明佛}了^{一問答}

金三打承仕參進登臺季佛前置之此

後從僧參進取物具起座退歸經本路

出堂於門南乘輿行列如前歸本房

則下山重衣大童子一人^口

手與力者十二人具之^{重寶頂}

供奉少至橫川辻參

於橫川辻勸進^{在之}直俊桌信播隨

身張行了

自八潮邊密板輿乘替出京^{改力者等}

一院內袈裟^{後日蓮別當駐在之今度大儀事}

一此拜堂事七十餘年斷絕舉一向必無

之間每事雖難叶往闕以最略儀可遂其

節之由連寺家方令諷諫了只繼絕興

廢之遠慮計也己往者院內延年等結構

之由見舊記加機次第近日儀更不可叶

之間一向可令略定之趣內院內便宜

面談合了近年門室俗口零落罕麗最

中每事不具難事行院務領寺息輩助成

事被仰下且又先如此時被仰條連綿

之事也

先二月四日御助成事方以御教書催

役了長吏法印御房來三月中可被遂一

院拜堂候遊近大儀候仍守恩眷各可被

申涯分之助成之由可申旨候三月十日
已有其沙汰樣給御請文可令披露候
恐、謹言

二月四日

最後

神明坊御房和進新庄又申夫也

安藝法服御房官保

進泉院御房常盤保

西勝坊御房和進公文職

杉生房御房和進國學寺

西養房御房其野國學寺

護正院御房堅田浦

妙音院御房上仁王講院御房

正智房御房和進下司職

寶光房御房田所和進國學寺

龍藏房御房新庄神主職

花藏房御房新庄田所

安養房御房新庄總司

南樂房御房新庄總司

善戒房御房和進本

青蓮房御房其野家田

以上十六通各々出賦了悉進御請了

一印鑑箱并打數案等事公文所幸奉
法服注進分也

此箱案等材木五連手間三連以山上御

修理內沙汰有之箱遊貨一連金物一連

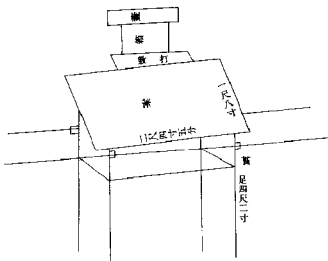
半覆布繩等以現物下行了

印鑑箱高一尺二寸四方七寸覆蓋也
漆分二寸

黑漆在金物

在打數入箱四方平物也牙高一寸
託裏九寸四方也黑漆同處也

面一尺八寸、橫長二尺四寸五分、豎長
可相計也昇在長柄二足四在之、高四
尺二寸、足四方、打金物鐵、四方貫在穴
是指人長柄也

在帶三寸計、疊之三重計
在覆布并繩二筋覆布四丈四寸
繩四丈四寸

已上一貫八百五十文

一御政已後當日寺家饗膳事

依大儀今度一向被略之、以代物密、被

送下了、先、粗此分歟之旨見舊記矣人

別三連定、今度十二人也、多少可隨人數

一、御裝束已下用意日記略之
一、御出仕御下行物事
前日御登山方
一貫二百文、力者直垂十二具、貨七重此內
百八十文、力者十二人、太極五人、別十
二百文、大童子一人、錢列東自是給
五文

一貫文、力者十人、服賃、服從分

百文、中間直垂賃

二貫百文、八潮童子

已上四貫七百八十文

當日御出仕方

一貫二百文、力者直垂十二具、貨

一貫二百文、大童子二人、長列

六百文、前斷中間直垂四具

二百文、大童子一人、服從
此內三具衣

六百文、力者六人、直垂賃

六百文、力者四人、太極賃、有職二人

四百文、力者履賃、服從

六十文、恩從力者二人、太極

一貫文、中間法師訪、兩日分
大淨衣代加之

百文、力者二人、太極

四百八十文、手力者八人、太極

四百文、力者四人、太極

二貫文、前斷二人、御訪

二貫文、有職二人、訪

已上十貫八百四十文

兩日分都合十五貫六百二十文

一、政所下部公人御輿昇事

長吏御拜堂之時、公人原院務輿昇之條、

已往先規也然而永和睦師慈俊治正拜堂之時遂重訴諸當日遂電仍以力者令昇之了此時後日堅成敗之間成起請文向後可動其役之由申了今度又相觸之處策日種歎申之十學頭以速署執申雖然無御承引之間三日朝公人等悉逐電洪鑑御淨供等役退轉之由注進之間先以承仕可令動其役之由加下知了終以不隨仰定言語道斷下刻上以外事也雖有重問答使口等執申之間又令成起請文自今已後事仰含了起請文與書寫之加判形爲後代鑑鏡收置別當文書櫃了速署起請文等在別

一兼日被送公文所物事公文所在新取印唐標覆布舊記云在帶布口之案臺一御同繩布四丈舊記二丈云鑑袋布八尺小刀一御誦經一通中堂以上

一御政注記堅者並寺家轉任所望事款狀等在別

御政小折紙案

監義者

寬海

筆記

俊賢

賢秀

味盛

深賢

宗賢

賢俊

承俊

賴重

賢俊

重俊

定慶 春成院務殿若谷之問不付給谷是故實也

豐春 重輝

成範 曉兼

康超 實賢

秀義 乘俊

修理別當法眼

修理權別當法眼

上座法橋幸教

權上座法橋

寺主法橋俊壽

權寺主

都維那

句當

行壽

行事

小寺主小寺主少綱事也

檢校大僧都法印大和尚位

檢校大僧都法印大和尚位

文書案 立紙二枚也

政所

行事大法師賢壽

右件以行事大法師補任句當職如件院

宜承知勿違失放補

嘉吉三年卯月五日

公文行事幸澄

都維那幸慶

座此二字當

別當

修理別當法橋上人位

上座大法師

寺主大法師

望申

寺家中轉任事

幸教法橋轉任上座

俊壽法橋轉任寺主

督壽行事轉任句當

右所望申如件

四月四日

一長吏拜堂寺家中下行物事

如舊記注之但今度最略減少了

其分以未注之雖然如永和度下行之

由可給折紙題愛惡之間書遣了舊記

又增減不一准也

是元享記定書了

出仕三綱三人四貫五百文一貫文 計略記云

御前三綱二人合三貫文一貫文 計略記云

御前所司四綱四人一貫文 計略記云

合五貫二百文各一貫三百文宛

公文分一貫三百文

坂迎御前所司合八百文各四百文宛

權出納淨衣代二人六百文白布一段代二百文

御本房公文被物代二貫文

中堂公文被物代二貫文

此外引物一結一振外了

三綱被物三貫文舊記無之堅中間下行

了

已上寺家方二十二貫文

舊記此外御前所司二人二貫文云

無之

後戶方各一連請取在別

長講六百文代現物下 一貫文 白絹 小刀一

下延六枚下 簾十枚下

長講六百文法界房白布六丈代

長講赤山白布六丈六貫文

赤山鐘繩布四丈 四百文如舊記下

御前預白布六丈代六貫文

庫主合一貫二百文各六貫文 白布六丈代

承仕三人合一貫二百文 各四貫文 代

已上後戶方六貫文 一百文

四貫八百文 下部八貫文 代

四百文御輿繩 各八百文 代

今度公人不參之問不及此所沙汰也

是舊記定

一呪願導師並御廣御導師如法堂御先

達合四口分四貫文口別各一貫文 之

先例以被物被遺了今度只代物也

都合三十二貫二百文 四百文 代

一兼日御用意物

布御法服 同袋 腰帷

布七條 同袴 示新副之意

小刀二 御政料 代

白布六丈 御封料 代

蓮七枚 如法堂內敷蒲料 御政一枚

簾十枚 百十文

絹四丈一貫文 如法堂道敷之料

已上四貫百文

一用意物

幔幕二段 申八本

屏風三雙 此間道戶一間 此內相唐繪山水一雙

長檼一合 此內相唐繪山水一雙 此內相唐繪山水一雙

大文疊二帖 赤緣燈三帖

瓦硯 水沃 小刀 筆 墨

杉原一帖 廣折敷二

已上

一裝束方 袍裳 紫甲 表袴 單 腰帷

生白裳 頸立 白袴 鈍色

五條袈裟 衣帶 鼻香 草鞋

楡扇 鼻巾 襪 鼻香 香呂 袴

念珠二座 香呂箱 居新三衣 草座

布法服 同袋 布七條袈裟

手洗 水瓶 第三枚

仕丁一人 唐笠 同葛尺八島帽子

四方奧哲具 鼻香 鼻香 鼻香

大童子二人 長列 力者 俗勁等

前新二人 有職二人

八潮童子七人 力者 笠等

已上公方分

袍裳二具 平袈裟二具

凡表二具 白裳二具

衣帶二 腰帷二具

襪二足 扇二本 鼻巾二

欽立二具 鼻香二足

力者二人 單直垂二具

已上有職方

鈍色二具 小袈裟二具

白裳二具 指貫二具 青紫

鼻香二具 扇二本

鼻巾二 頸立二具

腰帷二具 衣帶二具

中間四人 直垂四具

坂與 青力者二人

已上前新方

大淨衣一具 中間法師料

鈍色 生白裳 紫甲 小袈裟

表袴 鼻香 腰帷 襪 小袴

頸立 鼻巾 衣帶 扇一本

手與哲具 前板雨笠

袖白葛 二油單手笠

仕丁一人 唐笠 在葛尺八島帽子

力者十人 大童子一人 列

已上扈從方

鈍色 白裳 腰帷

表袴 小襪 鼻香 襪

頸立 扇一本 五條袈裟

力者一人 直垂

已上申夫料

袍裳九具 凡表九具

腰帷九具 平袈裟九具

已上三綱六人料 中綱六人料 下綱六人料

御門中並御坊中御門徒已下御助成九

十餘貫在之
御住山之間御折紙並御口以下

御紙注
文在之

△云當時御本坊御留守某仕打節
被逮其節條公私之宿緣返々面目
至歟不限之近年御先途共多之
大堂御精義其後御持僧日野御入
寺如此全盤御座之間坊中樂昌最
中云、當年僧正御坊御登山之時
自筆之御本申出如此寫之了
文安二年七月 日 亮信

前大僧正

門葉記 雜決補六

青蓮院門跡間事、慈道親王和談之議類
被望申之間、去年雖被下院宣尊圓親
王門徒等申子細及確執之間、申合之處
猶可爲聖斷之趣、就有御返事、云當時云
向後爲穩便無爲之趣、任先度勅裁可
被下院宣之由、令申新院了、凡門跡相承
之次第、尊圓親王立申之趣、雖非無子細
近來方々相論無絕、各開佛事報恩之贊
偏以訴詔之祕計爲宗門跡衰微佛法之
陵夷、尤爲不便事歟、而和談之儀、令落居
者相副十樂院門跡、可返與尊圓親王且
眞俗二諦殊加扶持、且相傳文書聖口等
悉目當時可渡遺之上者、始終之諍論永
可斷絕之由、慈道親王懇切被望申之趣、
無爲之儀神妙之間、早止日來之確論、以
別儀可相從勸裁之由、可令諷諫尊圓親
王也、當時之次第、且向後之儀爲存知委
所令申也

四月二十一日

十樂院宮狀案文之通爲存知相副之

者也

青蓮院門跡事、依崇代之相承、清明時之
德化之條、所畏存也、尊圓親王爲師弟之
儀、令入門下給者、慈道管領之後、當門跡
并柱林院跡本尊畢教等悉可讓進御
遊義門院御獅子宮可有御入室之由、依

有其沙汰去嘉元比、雖口契狀候宮大學
寺殿可有御間口之由、被仰下之間、其儀
已改變了、然者尊圓親王門跡御相承更
不可有口違其後新院宮可令受繼給仍
爲後日證驗、故勸子細所言上、也以此旨
可令洩披露給慈道誠恐頓首謹言
正和三年四月十三日 阿闍梨判親王

阿闍梨判親王

門跡和談事、如傳承者、一旦雖申入於尊
圓親王、事始終可有等閑之所存歟、之由
有疑貽云、此條爲實事候者、殊所驚存
也、先年以委細狀申入之上者、何可被貽
御不審候乎、且代々文書等即可口置之
上者、始終御相承之儀、勞不能子細候歟、
此上者早被下安堵院宣可令管領之由
存候、就之猶勸裁難義之題目候者、內々
被仰下可申入所存候歟、所詮云當時云
始終不可有聊之儀、之儀門跡之列祖、定
垂照覽候歟、若爲虛偽申狀者、永失一生
之行業、可令人三惡之苦報者也、但一身
存和順之義、門跡重事并代々謹狀等、悉
雖進置親王、若無御同心者、頗可爲難治
歟、於此段者存師弟之禮、不可有向背之
由、公被召下親王消息歟、次於行圓林
親王者、自本非附弟之條、疑前沙汰之時
重々言上事、猶候了、和與入道親王段、別
又被宮被出請文候了、件狀爲左大將奉
行置御前上者、不可及御不審候義、次押

小路禪關息契約事故。准后雖有其義。彼狀等禪關。遞送上者。不可有向後之訴訟。候歟。候。就風聞說其上候。內。具可令洩奏達給諸言。

四月八日

判

中御門前中納言殿

十樂院門跡事。錄親王爲師弟之儀。令入門下。給者。慈道管領之後。可讓進。其後新院宮可令受繼給。仍爲後日證驗。故勒子細所言上。也。此旨可令洩被露給。慈道誠恐頓首謹言。

正和三年四月十二日

阿闍梨判親王

已上三通宸筆

此事被申子細之條。誠雖察存至極。重事也。爲門跡爲朝議。爭不被存公平哉。且他人受無其仁之間。如此所令申也。

人法之興隆。尤以珍重可謂冥惠候歟。旁有其得無其失候乎。而以訓有祖師之說。忽向背愚父之命。用捨之段。輕重如何。難爲非分之老狂。不忘孝道者。爭不被聞入候哉。況云當時。云向後。水可爲靜證基之間。頗加諷諫之條。一切無私冥鑒。無隱者歟。祖師制誡難背之條。大都難爲勿論事。可依接事歟。於今儀者。替片時和談之號。翻年來之謬論。斷向後之訴訟。一統當流之條。偏可爲獨步規模之門流乎。先。未聞如此之懇望。雖先師願顧。於此儀者。定無確執之所存候歟。借徒之法。尤以和順可爲先歟。所詮落居之分。何樣可存知乎。爲愚父之誡諫者。被□如無依之。又無左右難被改勅裁哉。沙汰之次第。且仰遵關束了。就穩便議和談之趣。落居外。豫讓も不可有歟。且今度物急出行之條。近日世上口遊返。不穩便痛款入候物。念之企太不可然歟。條。委相談證尋僧正等能。可被加教訓者也。

妙香院僧正
可被補法性寺座主職關事

右當職者。山門第二之重任。天台座主之梯燈也。仍於山務經歷之師跡。被撰當職抽補之器用者。政道之定準。吾山之恒典也。爰尊去道機。摩入荆溪。苟崇公什慈嚴。兩座主採用之門室。近續尊什慈昭兩僧

正撰補之蹤跡。爲未補之上首。無可遮之下。屬何況。先院判代多積公請之勞。就我君明時。忝拜護持之紹命。夙夜精勤。竊寐無倦。拜任之處。誰謂非分。而妙香院僧正若達山務之望者。可有當職之關。歟。然早且依兩室師資相續之芳範。且任一門獎倫理運之位。久被優夜居之身。忽給朝獎之恩者。彌凝誠心。於三密奉祈寶祚於萬歲而已。

尊玄僧正申文

可被補日吉社別當職事

右當社是一朝無雙之靈社。斯職亦吾神第二之重職也。以天台座主爲檢校。選次第器用。補別當者。當山之故實。政道之定準也。爰尊玄辭。轉路入荆溪。願公什慈嚴兩座主。別當經歷。門室於一身。爲慈什尊什別當職。共共。抽補之遺弟。苟當未補之理。運更無上首之可支。何況先院治國之昨。多帶公請之身。續我君登祚之今。忝拜夜居之給命。關補之處。誰謂非分。然則且被任位階之選。次。且被優師資之相續。賜紫泥達表。望者。瑞端砌下。久祝千秋萬歲之聖運。兼伽壇上。奉祈天長地久。帝德而已。

太政官符

應奉造四天王塔像四軀事。各高六尺。右被內大臣從二位藤原朝臣宣。例奉執。

如聞新羅兇醜不顧恩義早壞毒常為呪咀佛神雖誣誣或報應宜合大宰府直新羅國高麗淨地奉造作像擬却其美仍清淨行僧四口各當像前一事以上依最勝王經四天王擁護品日讀經三夜誦神呪但春秋二時別一七日彌益精進依法修行仍歸一人事當其事其僧別法服祿製袈裟各各一領麻裳絳綿袴各一腰綿襪子汗衫各一領護非各一領布施袍一匹綿三長布二段供養布施並用庫物灰正稅自今以後永為恒例

寶龜五年三月三日

本政官牒

應擇補太宰府四王寺四僧事

石左大臣宣奉勅大宰府四王寺者為振新羅恩毒依最勝王經說去寶龜五年創以所建也清淨行僧依法修行發願之旨勅命深重而歲代推遷懈緩漸成選置法師不必精妙或府司因緣之者或都內浮誕之徒只貪施供遞成競望方今怪異屢示以兵賊專仰法力正是其時師若非名德法何到神驗今須真言天台兩宗之中殊擇其人宛補作職真言宗受學大法名望稍高天台宗同習大法兼果堅義以上之業並以修練超倫呪驗有聞據如斯僧隨闕席舉抑不沒勸賞永居外人情難進呪失法器然則補入之後六年為限准之階業任國請願願依於念精勤之口助將興拂災口口宜奉知依宣行之仍口口早

補倫口已重不得監舉但法侶之員不可暫闕秩福之者得替歸罷到准狀故牒

延長八年八月十五日

外從五位下行左大史

兼春宮大屬軒宿禰牒

從四位下行左中辨兼參川權守紀朝臣

應令法印慈園領掌日吉社新御塔并

近江國細江庄事

右得慈園今月十二日奏狀備謹檢案內

件御塔者為美福門院御願所被建立也

而故青蓮院座主行玄為供養導師即拜

任別當職佛聖燈油人供等用途料被寄

置庄園之刻且依鳥羽法皇院宣座主行

玄尊取細江庄文契被寄附單其後覺快

法親王傳領委美福門院件御塔并細江

庄等可為門跡相承領之由被成賜廳下

文舉然則重實檢止田佛聖人供以下用

途等委細定多年知行取無相違法親

王入滅之後蒙後白河院仰信正俊亮橫

領知之爰慈園懷憐之問俊亮歸泉重經

院奏之處任申請旨欲被下院宣之刻歷

主全玄致兢竢且可避與之由類所相示

也既為入壇灌頂範不能遁避隨彼命

畢而今全玄老病相口且難難知早為別

當職可修治塔梁之由所示送也凡故法

親王門跡可知行之條更無異議之上座

主全玄已以和與承云彼口此理致若斯

裁斷之處誰謂非據哉望請天裁且任本

願美福門院御付屬且如覺快親王時早

知行庄門跡相承不可有違亂之由被下宣旨將向後證驗者右中辨平朝臣模範傳宣權中納言平朝臣親宗宣奉勅依請者

建久三年七月十四日

修理東大寺大佛長官左大史小槻宿禰

應令前權僧正道玄師資相承日吉社

新御塔領近江國細江庄并西山蓮

華善院檢校職事

右得道玄去年十月十一日奏狀備謹檢

案內件御塔建立之後歲月久積美福門

院在世之供養行玄座主其日之唱導也

即降令肯被補別當水定證佛供人供之

用途將寄附一庄一圓之料所以被細江

庄宜為御塔領之由早有議定彼下院宣

自爾以降行玄大僧正附屬覺快法親王

法親王又附屬忠快法印而平家一族滅

亡之刻不能執務其後慈鎮大僧正為彼

法親王之跡中達子細領知之後附屬道

覺法親王法親王重賜官府建立蓮華壽

院判分同法親王之鏡利宛其寺用或始長

日不斷之佛事或展每年八講之法蓮偏

奉資先皇之御書提頻誠後旁之懈緩者

也爰法親王附屬嚴守大僧正僧正附屬

道玄師資之相承次第之證據其具所進

狀尤可謂灼然歟望請天裁早因准先例

可師資相承之由恭賜官符者雖無當時

之半簡將備未代之龜鑑者右少辨平朝臣棟望傳宣中納言藤原朝臣經俊宣奉

勅依請者

文永十年二月十八日

修理東大寺大佛長官左大史

兼豐後守小槻宿禰奉

門葉記 兼決補七

雜々 閱書 根本中堂供養記
初度第二度分也

天台沙門實助

一根本中堂建立之事

傳教大師御年十九歲

延暦四年歲次乙丑戊則朔丙寅十七日

壬午忽出神宮寺院始登叡山高岸云々

已上御釋分

自延暦五年丙寅四月八日至同七月十五日

日一夏九旬之 自刻藥師佛像 草庵

安樂本願堂錄

九月三日至同九月一七日參籠仁

前供養 日寅刻御結願

乘止觀院 被立藥師堂號中堂又號一

十六日

今中堂弘仁十四年二月二

十六日

宜領延暦寺司云々

禪師御年

天皇行幸止觀院北邊御所

上卿大納言正二位行藤原朝臣小野

藏呂

本行左大辨從三位兒朝臣佐藤

大導師 善珠大法師興福寺善珠

呪願 傳燈大法師如寶 藥師寺律宗

引頭 大別當內供奉義真 大法師玄資 左方興福寺

堂達 勅撰大法師元興寺三論

明師 修圓大法師興福寺

散花 忠惠法師等法相

觀敎大法師大安寺三論

謝頭 開寂大安寺法相

延秀沙彌山

賢玉 元興寺法相

已上

行僧二人樂人六十六人 泰氏人也

威儀師 圓也年七十五

從儀師 賢算年六十八

已上根本大師御時最初造立供養

一朱雀院御宇承平五年三月六日中堂

南院並諸院四十餘字炎上

關白太政大臣忠平法性房尊意僧正

治山時代

中堂供養

間連院御宇 第六十四

天元三年辰九月三日供養

座主權僧正良一

天祿二年九月十一日任法將又天元四年天寧御

氣御證者四寶以除年同初行萬壽也其後德

法經大僧正我朝登此座者最年又正實日本第二也

皇行幸

關白太政大臣從一位藤原賴忠廣義公

源朝臣雅信

右大臣正二位藤原朝臣兼家

藤原朝臣道隆

右大將大納言正二位道長

正三位藤原朝臣顯光

大納言正三位藤原朝臣伊周

納言正三位藤原朝臣公季

權中納言從三位兼行

左衛門督源宮大夫源朝臣延光

中納言民部卿藤原朝臣久範

辨右大辨從三位藤原朝臣在國利

御誦經 勅使藏人頭從四位下右近中

將兼修理大夫東宮亮源朝臣惟正

諸僧百五十餘人

證誠阿闍梨少僧都法眼和左大僧正

左方呢願法務大僧都寬朝東寺東寺一長

引頭 順師

散花 堂達

納衆 僧恒律師法性房弟子

讚衆 通智阿闍梨

梵音 戒秀定額

錫杖 源信內供惠心院僧都

威儀師 從儀師

奉行所司等 上座寺主

都維那

已上慈惠大師御治山時御供養記

天皇行幸 關白左右大臣等諸卿皆悉

登山也

之本書寫畢

實助之

題者官宣案狀等

題者官宣案 吳快

御教書案 探題事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

長舉探題時職事進上卿事

右少辨藤原朝臣經光傳宣權中納言藤

原盛兼宜奉勅依請者

天福元年七月十六日

左大史小槻宿禰判奉

先例皆以某國被補某之由被裁下之

處今度無其儀不審奏狀不被裁之故

應令權大僧都雲快勤仕廣學堅義

探題事

右得延曆寺座主阿闍梨二品尊性親王

去五月 日奏狀稱廣學探題者殊以宿

學日新之碩才專探擇登用之伴器爰雲

快辭槐庭之芳廟掬刺溪之法水以降積

整窓雪窓之光陰極大乘小乘之祕蹟非

只施修學之譽久寄勤王之簡吹舉之處

誰非據蒙請天恩以件雲快被補替者彌

詔有道之鴻慈將祈無疆之風曆者有少

辨藤原朝臣經光傳宣權中納言藤原盛

兼宜奉勅依請者

天福元年七月十六日

左大史小槻宿禰判奉

天台兩法花會探題事

良憲僧正辭退替可被補住僧之榮聰維

賀狀等重被進候兩張之山任理連可

被斗申之由其沙汰候後此意可令披露

給候恐々謹言

五月二十八日

忠光

內大臣僧都御房

追申

大會自來月四日可被始行候間。令明可被治定候。急。可令申御所存之由內。其沙汰候。同可令得御意給候。天台兩法花會探題事。良憲僧正辭退替可被補住侶候。榮聰繼賀狀等重被達之候。兩聖之內任理運可被計申之由。其沙汰候得此意可令被露給候也。恐。謹言。

五月二十八日

忠光

內大臣僧都御房

追申

大會自來月四日可被始行候之間。今明可被治定候。急。可被申御所存之由內。其沙汰候。同可令得御意給候。

獻上

宣旨

延曆寺申請因准先例下賜宣旨。法華會廣學堅義探題法印能運闕替。令法印大和尚位權大僧都長聖精義事。同本解仰依請。

右宣旨早可令下知給之狀如件

十一月十二日

進上 中院中納言殿 權右中辨平知輔奉

天台法華會探題所望事 右當職者。吾宗之判斷。學海之淵源也。非

請代者不被補之。非勞績者無其望乎。爰長聖天性雖不敏。已踐學路一朝之驗難。地處難拙。恐傳師跡累代之正。賦年齒漸闕。官班自臻。仍無上首之可抑。無下薦之可評。採擇之虞。誰謂非據。然觀憲法印遁承之上者。以彼闕預恩補者。且悅果祖相去之有餘慶。且仰明時德澤之不捨恩而已。

天台法華無堅義探題事

右大會探題者。當山無雙重職。學道第一之英名也。其職為吾宗之博士。故非師跡者未抽任。其勅為試業之探題。故撰學功被恩補之候。聖代之通規。明時之佳。獨也。爰重慶水辭藤陰。一入花頂以降。性雖不敏。涉惠心壇。那之雨流。質甚魯愚。雖固能智圓之師跡。學海驗難無不經歷。公請勤勞盡忠節。然者任理運欲達先途。何況等烈之間。無上首之可爭。無後輩之可競。頗可謂逢遇之秋者。無恩補何及。豫儀哉。仍為預採擇之恩化。聊謝恩慮之早懷而已。

延曆寺

謹特蒙天恩。因准先例。以法印重慶下賜宣旨。勤仕兩法華會探題狀。右謹考案內。賜探題請勤仕勅會者例也。爰件重慶推舉之處。當具仁望。請天恩。准先例下賜宣旨。將令繼御願謹請處分。

嘉吉三年八月 日

都維那法橋上人位直能 寺主法眼和尚位欣全 上座法眼和尚能瑜

天台法花會廣學立義探題事 當職者。源起自康保聖代。流至于今。上御宇。應其清撰。隨彼會場者。學道之先途。法海之淵源也。而於上古學侶者。強無山路之簡列。中古以來。住山在洛名僧。相別化儀異殊也。依之公庭之採用。勅喚之請應。隔雲泥者也。但難為住侶。以法勝寺住學。生等勞。僧名闕如之時。被召加公請。加之或依宿學之嗜德。或以鑽仰之名。望於山侶之中。懸當職之名。是又連綿之儀。則也。然而以公請名僧。被為抽補之惠之條。果代云嘉撰也。爰建武曆應之北。天下騷亂。已後諸門室有若亡之間。公請勤仕之輩。依無其數。住侶二人。京都一人。連。被補之歟。道之陵遲。時之不幸。歟。而有餘之處。結句正題者。三人并加任一人。堪以山上學徒也。如今者京都公請輩。先途可期。何日哉。且又內外之御願。參勤無其勞。爭不被垂天辭哉。凡如近年住侶題者。經曆者一度恩補之後。更無辭退之期。不恐一宗之重職。恣寒諸人之先途之條。自由亂慢之儀者乎。所詮當職多年補任之。強被止其職。以京都未補之輩。被授補者。彌奉仰有道之善政。將浴無報之恩化而已。

天台法會廣學立義探題職問事

右議考舊廣學立義探題者天台宗之重職聖代明主之思化也源起自康保舊踐流新于今上御宇於上古者雖無山洛之簡別中古以來名僧住侶相別公庭之採用勅喚之請應頗非對論之限而建武騷亂以後諸門室依爲有若亡効及山上二人京都一人之御沙汰之間賦而有餘之處結句京都令全關正題者之外加任相共四人悉以被補山上住侶之間懷鬱陶之處幸觀慈榮聽兩口之關出來之上者京徒二人拜任相當理運朝議者哉然山上學侶迴橫橫之計略致無窮之競望之條太濫吹之至者哉京都都不屑之名僧先途可期何日哉凡山中學侶者僅卜台嶺之學憲雖著一身鑽仰更非公請偉器京都名僧者依排朝家之惠境預數般之勅請從內外御願勤勞已類天地優劣遙隔雲泥者也所詮其復先闕之嘉謨且散近會之愁吟緩經京都二人住侶一人御沙汰至山上輩者師跡勝劣年戒高下等有御札決可被思補之哉依非分之大眾差理運之先途之條豈非山洛一揆之愁勝哉此等條預勅許者彌奉仰明時之照鑒倍爲勸公請之勤厚粗勒下情之趣謹欲達上聞而已

法印權大僧都榮一誠惶誠恐謹言

請被特蒙天憐且貴真俗諸代且優山洛積勞以禪英法印歸寂闕補廣學立義探題職子細狀
右探題者不依度弱不論年齒被實諸代被優勞積者聖主無偏之德化實主有道之善政也爰榮運研精雖疎恭傳一心三觀之秘隨於惠心十一代之嫡流續仰雖拙獲蒙五時八教之奧旨於檀那十三代之正統因茲數般精撰之勅喚者不望忝佳名於雲上論匠每度之寂感者不期瑱美目於山中加之度炎二會之迷請多年一問之重職以下厥所經歷願祿在別紙云功績云相承當職競望之內誰人可成等優之思哉是則雖駝犬羊之恩質令傳龍象之誤謹故也所謂先師成運法印者越數輩之驚風浴抽補之鳳詔居十六年之顯職預年徒之褒譽畢而榮運留彼芳跡乍受其遺風未讀十題刊口之名既迫七旬衰邁之齡嗟呼今春易暮靜渡於齋中之啼鳥來口難期傷思於雲間之鶴雁不達先途於此時者可待後榮於何日哉然間進而欲望者口裏之詞排之退而思罷者胸中之氣憤之只依馮淑察恭所奏恩懷也望請早垂天憐速達地望者彌仰有裁之聖化益祈無疆之帝運矣懇獻之餘勅事狀榮運誠惶誠恐謹言
建武四年正月 日

榮運經歷功勞

五時請二十八請

同講初座一間

勅使房二箇度

中間數箇功勞在之略之

御殿精撰論議預寂

同臨時論議同預寂

法勝寺御八講聽衆

最勝講聽衆

御齋會聽衆數年

大齋會聽衆數年

圓宗寺御八講多年

細之口公請多年

山上細之諸講演

谷內多年傳法談議

右錄錄如斯

建武四年正月

法印宗承誠惶誠恐謹言

請特蒙天恩以泰欽法印辭退闕被補

法花會廣學立義探題職狀

右探題職者學海之淵源法林之根抵也

依之抽雄才超倫之人推明智照世之仁

塞斯圓宗之光榮聖代之恩調也爰宗承

台岳之霧中研精無倦椅溪之風底鑽仰

積切學道得歷不恥等倫法流相承遇諸

德得法花會講匠者假春鶯之舌遂二會

之登用廣學立義一聞者倘驚子之才該

六季之參勤冷難在斯採擇益臻就中四

山門探題所望奏狀案
于時座主尊胤親王親奉

教五時之曉訓者久受能傳能承兩師三止三觀之秘蹟者而傳成運榮運一言此師祖皆以令居常職今學法弟子宗承若預恩恤者可謂諸代之芳馥嗣後老年既追七旬餘命機在一瞬依難期重後關重猶達上聞望諸鴻慈因准先例以泰儀法印辭退闕被恩補者彌知山口山學之知勇將勸護國護王之精誠不至懸歎宗承誠惶誠恐謹言

貞治二年四月日 法印宗承上

法印大和尚位權大僧都觀憲誠惶誠恐謹言

請特蒙天憐因准先例依當季十一月法花會廣學立義假探題勞積惠僧法印辭退替以觀憲被拜任件職正員子細狀

右謹考舊貫廣學立義探題者台衆之顯職斯道之實任也康保安和已來至於明世今時抽賞允麗固實猶愛觀憲為學業素望惠澤承判科乍歲天山惟夫齡十有三年市客東岳等特定褒今稍辭荆溪水流東閣七十一才久卜北洞綠覺觀前分自泥竹林之風玄然同北鏡赤日素圓之寸陰而致鑽仰機拾紅榮落之一葉以爲珍財加之所習者顯密未分其焉所奉獻者朝廷國家萬歲保護之嘉也專向山口山之崇峰迫積其功矣就中根

本中堂住持尊像法轉時薄伽梵者護王之醫王也本命之本佛也傳法報恩三佛一體之秘契以偏資聖運長久扶天地人三才一味之常燈以鎮新寶算金剛刻亦圓頓善廣傳教利上者高視之即之聖廣傳之結要也是爲規模也勸喚非清選之朝契哉自應安初曆至今茲秋季首尾六箇年涼燠十餘週幸奉宣旨謹致恭行訖云彼云此有功有忠哀請天憐依當季大曾假探題者勞惠增法印辭退替以觀憲被拜任件職正員者彌仰有戒之鴻化倍奉祈無疆之膺嗣而已不勝懸歎之至誠惶誠恐謹言

應安六年十一月日

法印權大僧都觀憲上

法印大僧都忠安申

請特蒙天憐因准先例被補天台法華會廣學堅義探題令精義狀

右常職者法字之棟梁禪門之樞鍵也非諸代者不被補之非勞績者無其望乎爰忠宴天性雖不敏已浸學路之險難地慮難推拙慙傳師跡之正脈若然者今度以幸惠法印闕送懇歎望者且悅崇祖相承之不容且忝明王德化之不捨愚矣
正長元年八月日

僧正法印大和尚位實助誠惶謹言
請特蒙天恩被補天台法華會廣學堅

義探題職闕狀

右實助謹考案內聖義探題者天台一宗之嘉模觀岳三塔之先途也彼權興起自補上之聖朝其規範及于陛下之御宇凡此職營輒勵志之輩雪案苦身之族不依夏薦不輪年齒各隨瞻望所被採用也爰本山之住僧等一補彼職不知辭讓因茲新闕似無期至華洛之學徒者遂其節畢速欲謙退是以後輩易違望幸今得其闕是遭逢之秋也實助偏以庸愚之質誠望清撰之職斗筭之人豈珊瑚之器乎外思天慈之可恐內知冥鑒之可恥然而鑽仰窓前一實圓頓之教在眼修練床上三請即之是觀存心縱蒙恩恤誰謂非據蒙請鴻慈被下鳳詔者彌仰善政有道之德化益抽實祚無疆之懇祈矣實助誠惶誠恐謹言

文安二年四月二十七日

權僧正法印大和尚位實助

權僧正法印大和尚位實助誠惶謹言

請特蒙天恩被補天台法華會廣學堅義探題職闕狀

右實助謹考案內聖義探題者天台一宗之嘉模觀岳三塔之先途也彼權興起自補上之聖朝其規範及于陛下之御宇凡此職營輒勵志之輩雪案苦身之族不依夏薦不輪年齒各隨瞻望所被採用也爰本山之住僧等一補彼職不知辭讓因

茲新闕似無期。至華洛之學徒者。遂其節
舉。速欲謙退。是以後聖易達。望幸今得其
闕。是遭逢之秋也。實助偏以庸愚之質。親
望清撰之職。斗筭之人。豈瑚璉之器乎。外
思天聽之可恐。內知冥鑒之可恥。然而鑽
仰窓前。一實圓頓之教。在眼。修練床。上
諸師。即是之觀。存心縱蒙恩誼。誰謂非據。
請鴻慈。被下鳳詔者。願仰普政有道之德
化。益抽寶祚。無殫之懇。祈矣。實助謙誠
恐謹言

文安二年四月二十七日

權僧正法印大和尚位實助

誠惶誠恐謹言

謹將蒙恩詔。准先例。賜注記狀

功勞

四季講

大乘講

谷內講演

右諸考案內。依住山研精之勞。賜注記。請
者。治山之善政。山門之芳蹤也。愛而登列
吾神之愛子。既諸代也。仍口欲蒙恩詔。誰
人謂非據乎。望請恩嚴任。申請賜件。請者
編知學業之不容。增泰請御治山長久矣。
不耐懇欺之至。誠惶誠恐謹言

文明五年九月五日

新澄

門葉記

難決補八

探題記 雲快 天福元年

探題事

天福元年春。比良禪法印辭退之。出風聞

公。泰大僧都。初參。庵主。親王。望申。其闕。子

先年。且依北山。命。且任太王。仰令。參。彼宮

了。仍又致其。望。公。泰。僧。都。戒。之上。願。也。公

請之。先達也。鏡。眾之。條。頗。雖。不可。然。於。此

職者。不必。守。次。第。先。規。皆。所。被。忠。賞。三。會

講師。也。所謂。當。職。最。初。以。禪。藝。禪。瑜。兩。已

山。之。時。教。圓。法。眼。遍。教。僧。都。觀。望。之。間。庵

主。舉。狀。云。或。為。成。業。上。願。或。歷。三。會。講。師

判斷。文。義。最。當。其。仁。云。仍。二。人。相。並。同

被。補。舉。一。會。之。內。探。題。二。人。相。並。初。例。也

遍。救。者。位。少。僧。都。進。業。十。二。年。上。願。也。雖

非。口。口。之。論。教。圓。歷。三。會。講。師。依。難。捨。其

勞。効。被。題。者。二。人。之。被。例。舉。況。案。近。例

明。禪。聖。境。等。多。超。非。道。之。上。願。了。予。歷。三

會。講。師。位。同。諸。也。願。次。高。下。年。齡。淺。深。超

越。不。可。為。難。之。由。申。入。貫。首。果。為。理。評。之

由。山。洛。有。其。沙。汰。云。此。事。學。海。之。前。途

也。不。申。者。還。無。念。職。為。道。為。人。一。旦。難。出

嚴。言。彼。人。已。一。門。之。同。法。也。強。不。可。及。懇

望。仍。一。言。之。後。再。不。申。子。細。之。處。五。月。下

旬。朝。晴。僧。都。又。以。辭。退。得。二。口。之。闕。遂。兩

人。之。望。則。雖。被。推。舉。宣。下。遲。會。中。空。過

舉。七。月。十。六。日。被。宣。下。之。畢。今。年。三。十。四

故。大。原。僧。正。三。十五。似。遂。彼。跡

七。月。三。十。日

於。白。河。禪。房。請。探。題。官。符。當。日。未。刻。到。來。

各。賜。祿。物。從。僧。役。之

大。使。一。人。被。被。物。一。重

小。使。一。人。單。衣。一。領

覽。宮。入。白。布。一。端

酒。肴。一。具。賜。之

此外。雖。申。子。細。不。及。其。沙。汰。退。出。畢。實

地。房。法。印。依。願。望。申。別。賜。桑。孫。四。大。了

云

應。令。權。大。僧。都。雲。快。勸。仕。廣。學。堅。義。探

題。事

右。得。延。曆。寺。庵。主。阿。闍。梨。二。品。祿。件。親。王

去。五。月。日。奏。狀。併。廣。學。探。題。者。孫。以。宿

學。日。新。之。碩。才。草。採。擇。登。用。之。偉。器。委。實

快。辭。槐。庭。之。芳。職。揚。荆。溪。之。法。水。以。降。積

望。慈。雲。慈。之。光。陰。探。大。乘。小。乘。之。秘。蹟。非

只。施。修。學。之。聲。久。盡。勤。王。之。簡。吹。舉。之。處

准。謂。非。據。望。請。天。恩。以。件。雲。快。被。補。彼。替

者。彌。仰。有。道。之。鴻。慈。將。祈。無。疆。之。風。曆。者

右。少。辨。藤。原。朝。臣。經。光。傳。宣。權。中。納。言。藤

原。盛。兼。宣。奉。勸。依。請。者

天。福。元。年。七。月。十。六。日

左。大。史。小。槻。宿。禰。河。奉

先。例。皆。以。某。闕。被。補。某。之。山。被。裁。下。之

處。今。度。無。其。儀。不。審。奏。狀。不。被。裁。之。故

歟

九月十三日理源阿闍梨持來昌源堅者義日其狀云

注進 當年霜月法花會暨義日事

所立

三周義

所依法花文句第四始自一為上根人語法終至于其義可解人語法

副眷屬妙義

所依法花玄義第六結自第九卷通妙者終至于並通其間見

右注進如件

天福元年九月十三日

傳燈住位從僧昌源

二十七日依理源所望注下十題了於尋望之時內付之

一紙書之先業義五題次副義五題

自餘堅者同之

十一月

二日行惠阿闍梨來一問也

二箇條注下之日餘問者同之

紙一切業義副義一算二箇條書之

注記載決來自餘注記同之

十題一紙注之先業義五條次副義五條

十六日

未刻登山自河原邊雨下申斜著圓融坊

畢先光會中可參住之日中人云可許之故大覺

口法橋良覺等老僧五六輩策參備云故

大原僧正御坊以後探題登山當谷絕久

及六十餘刻今與口舊跡尤珍重云云

刻入當歸路參會堂總聞堅義公事大伴題者

十七日天晴

顯快法橋觀嚴律師登山道宴法橋以下

宿光數輩群來

申刻公人等參各賜藏

會行事所司被數物一重

維那一人草衣一箇給酒香

鑑取六人各布一端給酒香

每日給下品饗之畢

酉刻出仕

先力者等儲與於門前庭上住侶數輩左

右立僅僕同列立上童儲鼻荒於錄上著

之下立嗣住侶答拜於門前乘輿先中間

成勝法師持三衣箱先行次大童子有王

九棒持算箱徐行次大與香鼓等持次

上童明木二衣紅草衣良等二人從僧

三人明有破次中童子一人明力木和百單衣

次大童子二人壽王丸船王丸

先參中堂次第如常人自上禮堂南妻戶

著第一間外座退出

次參法花堂於常行堂前下與登東橋入

自東妻戶於正面一拜著西座從僧取算

箱置座右退下問者人來著東座算步事

起座退出從僧取算箱與大童子即

起座退出於常行堂東北角邊從僧進出

取算箱與會行事所司中間從僧問者

感從錄取二人明有破次中童子一人明力木和百單衣先行進算前堅義者

自常行堂南橋下立御遙拜題者云於

講堂石橋邊日堅義者即入堂從僧一人

取草座進寄一床南端敷之即著座上童

從來直鼻荒而退出從僧置物具呂端左香

著座問者各著床會行事所司持箱置佛

前之後邊來顯者前置火桶經師持來維那

諸注記云著西南床打磬呼立堅義者

會行事所司開算箱先取封進題者取之

入居箱堅義者進寄佛前於禮盤前三禮

還立高座邊拜題者許之立者還參佛前

讀佛前算或算次第已後登高座會行事

所司取算獻題者云先取一算二枚與

所司云授之一問還參先授二算二枚

次三四五各二枚授之所司即任次第各

授二問已下四人堅義者表白問疑之五

重之後題者讀上注記上之先業義次副

義其詞出文云若小悟大應同授法身記

耶傳八相記耶云以何何名神通生眷

屬耶云義並重五得否題者取議其詞云

付若小悟耶傳八相記耶云算題法身八

相記名共耳分語九九位耶被尋堅者答

之不耳立問者重難之等云業義取五

重條之後取副義五重腰畢題者取否呂

表白其詞云

夫以廣學堅義題者天台圓宗規模也康

保安和以來二十五代為撰禪林之把杵

授其職禪義禪庵已後八十餘年矣探惠

苑之琳瓊補其仁是以日珠月鏡研金

陵玉泉靜錫判斯之重仁誠可攝准分者

歟爰雲快遁槐庭之風緣雖歷二會請直

表白之後置香邑。先精業義。次精副義。各三重。精義共取立者所立之襟精之第四重。精義得略其詞曰。業義得副義。未判二三間。精義各二重。四間不及精義五間。破文之後。令諸上判得略而退出於後戶。登義者。拱肘。歸參圓融房。大童子從僧等取松明各前行。

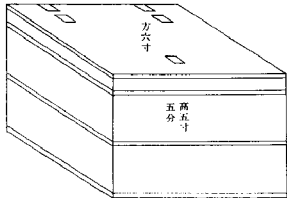
抑召具上童事先規不分明隨又諒閣中也不可召具之由公豪大僧都示遣之間粗訪有職全之處土御門大納言室通左金吾具實等不可依諒閣可召具也雖諒閣年俗家之小舍人童猶以著染裝束定例也況僧中童子勿論歟又或人湖狀云養和元年正月十四日高倉院崩御天下諒閣也而八月二十九日板橋并宮爲御受戒御當山上童二人_{吹簫上下}被召具了件裝束自後白河院被調遣了云諒閣不可有憊之條勿論歟其上予可然出仕每度召具上童了所謂九重塔供養錫杖頭本寺三十講同大業最勝講聽衆大乘會講師等也六月會初聽衆凡僧出仕之時猶召具上童況探題者登山之重職也學道之先途也出仕之候爭可處等閑哉仍召具了

以楸板造之。上廣九分。下廣六分。長八寸。二算已下各三分次第劣之。

一二三四五 么云此字可在右

高五寸五分身長五寸帶上下各一筋中二筋蓋牙齒五分蓋際

紙廣三分。各二重疊。後方二所鎖閉之。似造紙形。前方付緒。同廣紙蓋一筋。身一筋付之。爲緒封面付假封也。

十八日 天晴
觀嚴律師。嚴俊々々。覺範法橋充猷々々。
以下老僧多來

昨日次第天地相應眞俗具足每事叶冥
顯望候尤以珍重候就中於其御所精義
即出主事大曾王即方即寺等必恭美狀

故大原御坊御時者。御本房御處候哉。其

例久絶。年代多積候了。今令興彼跡候。御運甚忝候。此條定先賢御遺德。又後代美

談候歟。御出之時忽列庭上面拜行新。往
事遮眼偷拭感淚候了。會堂儀式又以嚴

重候大衆濟々焉。雖成郡所事不致遠。關候是可謂吉兆候事也。至御精義條者。更以不可申候。自門他門昨夜今朝處々而

評定此事之外無他事候歟。近年其種
精義等彼此評定之處。昨夜御所作猶超

尋常儀候了云。感悅之思深銘肝髓。隨喜之聲未體耳候。就之者頗片腹痛。子細等

多相交候歟。□未入候。凡於義味者。雖依稟承。於所作者。未必如思候。眼此條者。考

年宿老之輩，猶以不堪意事候。今度御所
作，每年入望相叶候，返々難有事候歟。由

不可有御披露候。今朝欲參入候之處。

時□臥。御扶得候者。必可令參□候也。此

十一月十八日
三位阿闍梨御房
祐性

未斜一谷之內招請彼此兩門羣玩飯飲等次第一向御留守顯快法橋奉行之。

事悉仰付覺壹阿彌梨依爲玉泉坊留守也他塔他谷之輩每人來隨便先勸至酉刻參堂會堂今日不召具上竟其外事如昨日但於法花堂不置算箱會堂不置香呂箱

堅者行有堅義了耶刻還參圓融坊了十九日天晴

今日故大僧正御房御遠忌也八講衆二十人曼茶羅供五人皆是三塔碩德一門宿老也靜教律師以下僧綱數輩勸盃飯

顯快法橋所相斗也各人興召出上童已欲及延年時宜不可然之間類以剛禁但不堪感通法橋要文一聲滿座入興觀嚴

顯快等於內座又有盃酌自北山并京御所各有御書精義事世祝被隨喜開食之趣也

未刻東谷佛頂口聲招請三十餘輩茶院飯於指出廊當谷若輩二十餘人酒宴

酉刻參會堂及晚之間不參中堂直入法花堂則參會堂堅義者西谷道承堅義如常子刻退出參中堂歸圓融房畢

觀殿顯快等下山了不住宿老數日住山尤有感激

二十日雪下今日下山於西谷邊雪上天晴了酉刻歸

著白河禪房出仕之間三箇日天晴風靜也冬天爲難有每事又無爲珍重

天福二年六月

一日登山住法泉坊

二日參會堂其儀如去年著納橫皮

從僧三人中童子一人大童子三人堅義者孝覺

三日辰刻歸入法泉坊三日堅義者泰圓

文曆元年十一月

十七日登山參會堂從僧三人大童子三人

十八日快助禪師遂業從僧差遣行應了中童子大童子各一人

差遣了

十九日範快禪師遂業

十二月三日今夜法城寺堅義也

堅義者三井現宗所立良身戌刻法印光臨

前駝馬等將來各兼日相觸了土御門大納言

左衛門督六條三位入道各相副裝束舍人一人引遣之前內府馬引遣之依不具返遣了

仙園上座任舜寺主等來前駝事各諷諫儲車於中門廊前上八萬下下殿

次乘車衣三此間前駝等乘馬

承俊增慶實幸行應笠持前行童一人左松明前行

大車師綱右毘沙丸左彌法師丸大童子二人取松明前行

車後又有松明太郎九持欄在車右退紅仕丁持兩具政所法師持篋力者等持物具香呂箱草履鼻荒草鞋

大從僧車仁清明有同車次中童子一人大童子三人各乘馬

亥刻到寺門駐車前駝下立各取松明列居車前仁清寄車後取出三衣箱先令持力者明有取算箱進入門內令授所司次

仁清立欄右明有獻鼻荒左則下立大童子二人取松明先行次出納

司持算箱次前駝四人取松明先行從僧二人同取松明立後祐性陽圓兩已講已下聽衆少出迎門內恩從

以下供奉如常則到堂前今夜不入前駝列居所司置算箱從僧進昇敷草座明有進草鞋於橋上著之昇自東階著一床西

端從僧置物具始堅義如常從朝歸著本坊已罷也

酒有祿物事

一重算所司白布二段出納二人酒香二具各一紙二種

一具算所司一具御前出納短冊所望不賜之

文曆二年六月

二十七日登山
今夜重禪達業

二十八日

堅義者維眞

二十九日

下山了

今日下山之後最難法印送狀云靜明禪師屬最可達業之由望申之蒙御許可欲精義云勿論之由返答了

今年霜月會欲精義者橫川退尋等也而依所勞辭退了經四箇年頗過分歎

精義科十四堅著十二人^{加圓宗法成阿寺定}今季四種三昧屬累欲精義之處默止了

文永十年八月十五日以僧正御本書寫了可備末代之龜鏡深甚々珍重

乾元二年十二月六日寫之畢一交了

仙鑑

憲尋記之

文安二年十月三日以安居院僧正本令書寫之凡此一卷不出彼室內頗制外見然而與于無異申通子細有之間許一見敢可禁他見之由堅被申畢是則當年予可達探屬業之間爲故實遲訓借用剩寫留矣後見可察之敢無處聊爾爲後代之龜鏡錄子細而已

天台末業權僧正重助之

門葉記 難決補九

無勤寺檢校次第

建立大師

諱相應近江國淺井郡人俗姓櫻井氏^{孝昭天皇苗裔也}內供奉師座慈覺大師私師定心院十禪師鎮操々々者安惠和尚弟子也

齊衡二年占叡山之南嶺構草庵貞觀七年造佛堂安置明王像號之無勤寺西三條女御奉施大和庄

延喜十八年十二月二日燒香散花向西方唱彌陀名號容貌嚴於尋常夜半入滅八十八其日瑞雲聳峰香氣滿寺當寺草創止住六十四年也

喜慶大法師

近江國伊香郡人俗姓笠氏建立大師入室長意贈僧正慈念僧正等弟子私師理保調直理保者鎮操弟子也

延喜十八年大師遷化之後寺務執行其後補阿闍梨任律師轉僧都補天台座主康保三年七月十七日入滅^{西山所傳}七十八年寺務

遍數阿闍梨

左京人王氏

建立大師弟子慈念僧正灌頂弟子

喜慶僧都入滅之後寺務法性寺座主內

供奉律師少僧都次第轉任貞元二年六月二十九日入滅^{七十五歲}七十五歲

慶圓大法師

藤氏南家播磨守尹文息^{僧相補任云山}云尹文孫喜慶弟子又法性房圓實大僧都顯密弟子

貞元以後寺務阿闍梨律師少僧都大僧都權正大僧正座主次第昇進

寬仁三年九月三日入滅^{七十五歲}七十五歲

慶命大僧都

藤氏北家大宰少貳孝友子^{孝友者夢也}賀秀贈大僧都入室遍數僧都弟子又慶圓大僧正顯密弟子也

寬仁以後寺務其後至天台座主大僧正長曆二年九月七日入滅^{七十四歲}七十四歲

慶範律師

藤氏南家越前守安隆子右大臣三守末孫也慶命座主弟子皇慶阿闍梨灌頂弟子也

長曆以後寺務歟但長元七年文書云無勤寺律師云題者少僧都大僧都證義權僧正僧正次第轉任

康平四年五月一日入滅^{六十五歲}六十五歲

廣算權律師

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

比者及三十年

藤氏北家參議廣業卿子。有國卿孫
慶命入室。又慶範僧正弟子。

康平四年以後寺務其後歷少僧都題者
大僧都法印證誠

承曆元年以寺務職讓仁覺法印
同四年六月二十日入滅六十九寺
務十七年

仁覺法印大僧都

源氏土御門右大臣師房三男母御堂
關白女

慶範廣算等弟子。明快座主灌頂弟子。
經遍法眼惟範等受法弟子也。

承曆二年補檢校其後僧正座主。大僧正
最勝請唯密證義者

康和四年二月二十九日入滅五十八寺
務四十八年

仁源法印

京極太閤息。梨下座主明快入室。廣算
仁覺弟子。長算僧都經遍法眼受法灌
頂弟子

康和四年以來寺務其後補座主任僧正
天仁二年三月九日入滅五十二寺
務七十二年

寬慶權少僧都

大宮右大臣俊家息慶範僧正入室。廣
算法印弟子。座主賢運并經遍法眼受
法弟子

天仁二年以後寺務其後大僧都法性寺
座主。法印權僧正。天台座主

保安四年十一月三日入滅八十寺
務十四年
仁實僧正

大納言公實卿息。持實門院同題也
仁覺座主入室。又々仁源入室。座主

仁豪慶朝等弟子
私師橫川朝心律師。相覺大僧都受法。

宗觀阿闍梨灌頂弟子也
天仁二年十二月二十五日補檢校子時
座主

天承元年六月六日入滅四十一寺
務六年

行玄權少僧都

京極大閤息。師近座主宣慶仁豪忠尋
等也

又青蓮坊勝豪法印弟子。良祐院昭等
阿闍梨受法灌頂

長承元年五月二十七日補檢校三十六其
後大僧都法印。法務權僧正。天台座主。僧

正。大僧正。唯密證義等經歷
久壽二年十一月五日入滅五十九寺
務二十四年

圓性法印權大僧都

鳥羽院第七皇子。青蓮院大僧正入室。
本名圓性。久壽元改行理。嘉應二改覺

快
久壽二年以後寺務其後任座主。叙親王
治承四年六月二日。以檢校職讓法印全

玄寺務二十五年

全玄法印權大僧都
少納言藤實明鳥大宰帥季仲卿孫育
蓮院大僧正弟子受法。最嚴阿闍梨灌
頂弟子

治承四年六月十五日以後寺務。同月權
僧正。十二月檢校職宣下

同五年六月去職所依上座實實權僧正
所託也。花職一年

覺快親王

治承五年六月十五日還補同冬被讓實
寬僧正了

養和元年十一月六日入滅四十八

實寬權僧正

治部大輔源雅光息。六條右大臣顯房
公孫。青蓮院大僧正弟子。最源阿々々

灌頂弟子

治承五年十一月補之
壽永元年六月十日入滅七十四寺
務一十四年

道快法印

後改名慈國。說慈鐵法性寺。入道關
白息。七宮入室。全玄大僧正。晴連律師

觀性法橋等受法弟子
壽永元年七月二十九日爲檢校二十八今
改名

其後法性寺座主。權僧正。法務天台座主
等經歷之

建久七年諸職辭退。以當寺議法印良尋
建仁元年二月十八日還補座主

同二年七月七日辭座主

良尋法印

後法性寺關白息

慈鎮和尚入室受法灌頂弟子

建仁二年七月三日被檢校

建仁二年七月三日被檢校

建仁二年七月三日被檢校

慈圓前權僧正

建仁二年七月七日當職還補

三年大僧正

建永二年十一月二十日天王寺別當

建曆二年又座主第三度

同三年正月辭座主第三度

建保元年十一月二十日又補座主第四度

二年六月又辭退

嘉祿元年九月二十五日入滅七十一

嘉祿三年八月被贈號

眞性僧正

後白川院孫以仁王息昌雲大僧正入

寔後入承仁親王寔後又入慈鎮和尚

寔契中阿闍梨慈鎮和尚受法灌頂弟

子

建仁二年七月七日補

建保元年七月十六日離房

豪圓法印權大僧都

豪圓法印權大僧都

豪圓法印權大僧都

大納言實國卿子內大臣公教公孫慈

鎮和尚弟子私師慶俊權大僧都

建保元年七月二十日補職其地僧正離房之

貞應二年七月二十日辭職

嘉祿元年三月四日入滅五十四

良快權僧正

後法性寺關白息尊忠法印入室慈鎮

和尚受法灌頂弟子覺什僧都顯宗弟

子

貞應二年八月十八日補職

文曆元年謙慈源法印

仁治三年十二月十七日於康樂寺入滅

八十五

慈源法印權大僧都

光明峯寺關白息母准后藤倫子西園寺入

道太政大臣室大僧正入室慈賢座主受法

灌頂弟子

文曆元年十月十二日補職

寶治元年十二月二十九日辭職

道覺親王

後鳥羽院御子慈鎮和尚入室鴻瓶弟

子

承久以後多年龍居于西山

寶治元年出洛補座主十二月二十九日

補當職

建長二年正月十一日薨七十四寺務三年

慈源前僧正

建長二年正月還補

三年任大僧正

四年被停職依一門龍居也

同七年七月十九日於吉水坊入滅七十三

殺守僧正

松殿入道關白息仁慶贈大僧正二品

尊性親王等弟子圓長僧正道覺親王

受法仁聖律師灌頂弟子

建長四年六月依院宣管領當寺三十九

同六年任大僧正

同年十二月止職寺務三年

尊助親王

土御門院御子公圓僧正受法灌頂弟

子

建長六年十二月一日補職三十七

文永五年十二月二十五日止之依稱也

道玄僧正

普光園關白息

最守僧正入室受法灌頂弟子

文永六年二月二十八日補職

弘安元年止之

嘉元二年十一月十三日入滅

尊助親王

弘安元年正月二十二日還補

正應三年十二月一日入減七十四

慈實前大僧正

光明峯寺關白息

慈源僧正入室成源僧正尊助親王等

受法灌頂弟子

弘安九年正月二十二日補

慈助親王

後嵯峨院御子

尊助親王入室尊助親王道玄准后等

受法灌頂弟子

正應三年三月四日補

慈實前大僧正

正應三年九月三十日還補

慈助親王

正應四年七月二十二日還補

永仁三年七月二十四日入減四十二

慈實前大僧正

永仁三年八月十日又還補

正安二年五月九日入減六十二

慈實大僧正

圓明寺關白息

慈麻慈實兩僧正弟子尊助親王受法

灌頂弟子宗嚴法印顯宗弟子

永仁五年六月二十八日補

正安三年正月二十六日入減四十二

慈助親王

龜山院皇子

尊助親王入室受法灌頂弟子

正安三年十二月補

嘉元三年三月八日止之

文保二年八月十八日入減

慈深法印權大僧都

後光明峯寺攝政息

慈玄僧正入室公什澄尋兩僧正受法

灌頂弟子

延慶三年三月二十九日補職

應長元年八月二日遁世

慈道親王

龜山院御子

道玄僧正入室受法灌頂弟子

正和三年四月補

同八月補座主三十三五年七月

正中元年四月十一日還補座主同二年五

嘉曆二年四月補天王寺別當

同月二十八日補座主第三度

嘉曆四年正月止當寺檢校職

尊圓親王

嘉曆四年正月晦日補

元弘三年五月止之

慈道親王

元弘三年六月一日還補

建武二年九月讓尊圓親王

尊圓親王

建武二年十月一日還補

延文元年九月二十三日入減五十九

尊道親王

延文元年十月十一日被下綸旨依尊親

慈濟僧正

永和三月日依尊道親王讓與被下

官符

道圓親王

水德元月

日被下官符慈濟僧正

尊道親王

明德二三四道圓親王遁去仍重

不及官符等自然管領此公儀總別依無

相替篇也

三昧院檢校次第當院九條右大臣建武

慈惠大師康保五年二月二十七日補

慈忍和尚實和年中補

尋光 永祿二年補

良光 長曆二年七月補

長算 天祥二年五月三日補

水禪 天喜 補

勝範 康平六年八月二十八日補即辭退

賴尋 康平 補

仁覺 寬治二年十二月十九日補

寬慶 康和五年八月補

行玄 天永三年十二月二十日補寬慶誤

覺快

慈圓 養和元年十一月十一日補

良尋 建久二年補

慈圓 建仁二年七月三日還補

眞性 建仁二年 月 日補

公圓 延保元年七月二十日補貞應二年辭

良快 貞應二年八月十八日補

慈源 天福元年八月十七日補

此後次第同無動寺檢校同時宣下流例也

門葉記 勤行法一

大法小法事

一七 佛藥師

大法

本說本願經二卷經儀軌等歟可見之

先例多勿論慈惠大師元始

修法

本說不審

先例又曾無之歟

一 熾盛光

大法

儀軌說之見可之

先例多勿論南山房大師山本

修法

可有料簡歟

先例不聞之但總持院例時行法等爲

修法儀軌別儀歟

於護摩供者先例有之

一 普賢延命延如法延命

大法

經說之可見之

先例多之

修法

本說可有料簡歟

先例多之法性房院但小法之時不號普

賢延命只稱延命法

一 安鎮不動法也

大法

儀軌說之可見之

先例多之三昧和尚喜一

修法

本說可有料簡歟

先例多但小法之時不號安鎮只稱

不動法

已上四箇大法

一 韋勝

大法

儀軌說之可見之

先例慈鎮僧正始被修之歟被號如法

但法性房爲祈雨兩度被修之爲大儀

修法

常事也

本說可見之只通例歟

護摩供并在之

一 金輪

大法

本說可見之不明一字佛頂五佛頂

經等可勸見之

先例在之教王房總持院慈鎮和尚

如法字先例無之

修法

常事也本說可見之只通例也

護摩供并在之

一 佛眼

大法

本說可見之道具等事可見之

人師說又可爲大儀之由見之歟祖師

記可見之

先例和實法印康治歟修之慈鎮和尚

建久被修之蓋觸歟

件時如法字始出來歟

修法

本說可見之通例歟

先例常事也

護摩供并在之

一 法花

大法

儀軌說之可見之

修法

本說可有料簡歟

先例無之歟但慈鎮和尚於嚴盛光堂

爲每年例年被修之即壇小法儀歟可

勸見之

於護摩在之供名稱未聞之自行之時

者只稱法花行法歟

一 仁王經

大法

本說新舊經可見之儀軌又可見之

先例承保寬治被修之

修法

本說不審

先例未聞之

護摩供可在之歟

一 藥師

大法

本說新舊二經可見之
先例多之

修法

本說可見之
先例不可勝計
護摩供并在之

一、六字

大法

本說可見之、不審、准據例歟

先例多、

大儀之時加河臨儀式仍號六字河臨

修法

本說不審、通例歟

先例多之、不可勝計

小法之時無河臨之儀歟

護摩供并在之

一、藥衣

大法

本說經說可在之、但准據例歟

修法

本說可見之

先例多之

護摩供可在之、但先例未聞之

一、北斗

大法

本說不審、准據通例歟、撰災決等可見

之、先德說在之
先例多之、但如法字慈鎮和尚始被釋

修法

本說通例歟

先例勿論

護摩供并在之

一、四天王

大法

本說不分明歟、准據例歟、先德說可見

之、

先例、大原僧都被修之

修法

本說准據例歟

先例在之

護摩供並可在之歟、供者連壇先例在

一、文殊八字

大法

本說可見之儀軌在之歟

先例不審、慈覺大師被行之云、

知泉流可在大儀作法之由存之

修法

本說

先例不可勝計、慈覺大師被行之云、

護摩供并可在之歟

一、同五字法可在之

大法

本說不審、准據例歟
先例承曆圓融房摩主被修之

修法
本說通例歟
先例山門例未聞之
護摩供並可在之歟
一、阿彌陀
大法
先例無之、雖為修法儀不脫修法先例
號護摩
此外四大尊降三世軍索利
大威德金剛夜叉
六觀音十一面如意輪不空罽索
大法
本說可見本經軌
先例無之

修法
六壇五壇連壇儀先例勿論
一尊法又常事也
本說通例歟、又可見本經軌
已上山門可動修大小法差別如此
抑大法小法者付離壇即壇可有差別歟、
又付伴僧多少小壇有無、可分別之歟、雖
為即壇必不可說小法歟、慈惠大師七佛
藥師法事即壇也、雖為伴僧多數、又不可
號大法歟、歲末除目御修法者非大法人或人
稱大法然也
稱大法然也
稱大法然也
法在之慈惠大師七
佛即先義也雖僧衆少號大法之條
勿論歟、離壇者建立軌意也、即壇者瑜伽
軌意也、建立者胎藏、瑜伽者金界也、何限

胎藏之護摩稱大法於金界護摩號小法乎付之可沈思之凡大法者胎藏金剛灌頂儀式歟

延文三年十月二十五日以桂師御本跪以書寫之是准后所記也云不可處聊爾者也可祕之

金剛佛子判記之

●正安二年八月二十四日於西山善峯寺實相房書寫了但以清書本進御所了委旨猶可被書加之云

源宗

●元德三年二月二十九日於西山善峯寺青龍坊以大夫僧正本寫之了

道熙

●應永八年九月十五日依御所仰書寫之畢

顯雅

●萬治二己歲極月日以葛川本書寫之畢

已上大小法朱書別本

門葉記 勤行法二

御修法條

蓋篇事

常途御修法等事

大小法以下差別事

日次事

御請書事

文具事

開白事

結願事

大法結願事

御產御祈事

同結願事

御祭文事

御衣事

御修法條

一、修法蓋觸事

延曆二十四年春傳教大師在唐之時有
詔囑圓澄和尚傳教弟子於紫宸殿令修五
佛頂法是本朝修法元初也

一、常途勤行御修法等事

山門 慈覺大師流

大法

熾盛光天佛也之勤行之凡續不國家第一
此法立四種法也之勤行之凡續不國家第一
慈願僧正元久元年始修之靈光流

七佛樂師通一切事

普賢延命御壽命御祈

安鎮新造皇居鎮宅被修之

准大法

法華雖通一切事殊為深難修之

六字什河臨呪咀變滅御祈

如法北斗天變等御壽命御祈

如法佛眼通一切事

東寺弘法大師流

大法

孔雀經

仁王經

請雨經

准大法

如法愛樂王

如法尊勝

大北斗

普賢延命

三井寺 智靈大師流

大法

尊星王

法華

准大法

大北斗

金剛童子

已上三寺大法准大法等如此

祕法

一字金輪

佛眼

愛染王 殊勝法也

八字文殊 已上通一切又天龍等

尊勝 已上五尊山門或時准大法修之

六字

烏瑟沙摩 御產之時被修之

已上三流皆同所勤行也各其流

人之中必以知法之輩可被修斯此

中六字烏瑟沙摩三井流動行頗不

審也

如意寶珠

大勝金剛

轉法輪

五大虛空藏

已上東寺修之

葉衣 續宅修之

四天王 朝殿是封御祈修之必於邊土被行之

已上御修法山門修之

冥道供 轉輪爲禪除病延命

水歡喜 什十一面除障難御祈

變身除障 禪貴延得圓滿

已上供山門修之

金剛童子

三井修之

常御修法等

不動

降三世

軍荼利

大威德

金剛樂叉

已上五大尊或時連壇號五壇法三
箇寺交修常儀也或一流五壇亦有
例或又有五尊合行法

聖觀音

千手

馬頭

十一面

如意輪 公家御祈修之

不空羂索 攝救家以下蘇氏人所難用之

准胝 御產之時醍醐流人修之

已上六觀音但准胝不空羂索兩尊

之間隨一用之

藥師 山門現行成立小壇一面修之俗號中藥師法

延命 山門現行或時立輪燈倍號中延命法

北斗

災魔天供

星供 北斗本命星當年星等也

聖天供

毘沙門供

水天供 表旱之時修之

地天供

帝釋供

詞梨帝供 御產御祈

童子經 什十五童子御產御祈

泥塔 御壽命御祈

已上此等尊常三寺人皆同修之

深行人能習傳之時者皆悉成祕

法也自宗之習初心淺近之由含存

事等則甚深殊勝之旨開悟彌深祕

也於大法祕法者入壇灌頂以後傳
受之祕印眞言等必用之若不用之
者大略如不修之仍殊被撰其仁師
寶裏承之次第世譽人望無相遠之
輩可有勸喚也於其流可然之仁等
可被仰合歟
此中愛染王山門相傳之常流殊乘
受度令勤修了而東寺一流勤行
之由存之云全不然者也

一、大小法護摩供等差別事

大法

大壇護摩壇各別立之小壇二面十二天壇

立之大幕二重引之伴僧大旨二十人也

但大熾盛光法之時者護摩壇四面有之

七佛藥師法之時者小壇三面立之

如此之不同臨其事委被知食歟今大

概注之

又七佛藥師安鎮等法之時有伎樂阿闍

梨注進支度載之被召樂所繫於道場前

庭令奏樂也樂目錄阿闍梨可定申之也

准大法

大壇護摩壇各別小壇又立之每事大略

不異大法伴僧員數十二口十口八口等

先例不定也

小法

護摩壇一面立之大壇別小壇無之

伴僧六口或刷之時八口略時四口有例

大幕一帖伴僧座之後幕不引之也

護摩

堂莊嚴大略如小法，助修無之。但助修一具，則口隨事召具。之阿闍梨獨行也。時金不打之，後加持無之。

供

小壇一面立之修之也，不修護摩之間不向爐也。

於本坊難被修之，御衣不被渡之。

或時助修一兩口隨事召具之。

抑於冥道供者，助修六口外陣大華引之，如准大法以外大儀也。

一日大事

開白日次被奪陰陽師有治定，自某日可始修之。由被仰下阿闍梨也，但安鎮法者日大可叶本文之子細有之，仍先被問阿闍梨也。且被召遣陰陽師於阿闍梨本坊談合有例。

一、御請書事

自來某日始修某法，可奉祈某事之由被仰下之也，或可率某口伴侶之由被載之。懸紙可注進支度之由被載之，或於何處可被行之旨同被載之。

一、支具事

行事僧支度阿闍梨召遣之，任彼支度可被調下之。近代雖掌沙汰遺人物於行事僧之例有之，行事僧頻申子細事也。

禁裏御修法之時，木具者木工寮修理，職等沙汰補設者，掃部寮所役常例也。

一、開白事

阿闍梨參道場之後，申入案內，依御氣色始御時。

先阿闍梨并助修著座。

次打時金米仕打之，此時自餘米仕置香火。

次打時等不能委記。

次御時修了令奉仕後加持。

後加持所兼被定之阿闍梨相尋奉行，人令存知之，後者無左右參其所修之也。

御聽聞之時於道場後加持常事也，可隨御氣色。

抑貴種阿闍梨御修法之時參入退出，共以殿上人乘脂燭也。大法等之時者，別而被相催，常時隨參會令存知，親王等殊被刷其儀之時，開白結願等參堂之時，公卿撥御簾先例也。

一、結願事

相當御得日等日次有禪之時，或運時令結願，或又延引有其例。阿闍梨可計申入事也。

常途小法等者，後夜日中兩時如例相續，夜中結願阿闍梨則退出無殊事也。御卷數付奉行奏之。

一、大法結願事

公卿侍臣兼日被催之爲取御布施也，仙洞之儀被引御馬，此時者御隨身被召置之也。

結願御時修了後，加持刻眼，每事不遲引之，樣可有用意也。

先公卿著座。

次六位上御簾并外陣大華。

次四位雲客裏內陣大幕阿闍梨座，當問次後加持。

次勸賞。

或當座被仰其事，或迫可申請之，由被仰之。

或又被賜度者，度者者必近衛司兼帶之職事仰之。

次御布施。

阿闍梨布施一座公卿取之，助修布施次，公卿等取之。

但此等之儀式禁裏仙洞事異也。禁中之儀。

阿闍梨布施大掛一領，襄物一也。

助修各襄物一，僧綱結裏凡僧紙裏。

阿闍梨賜布施自持之起座於道場外渡，恩從僧綱也。

襄物者於御前不被引之，退出之時殿上人取之，渡于僧綱也。清涼殿道場之時於年中行事障子邊渡之。可預之處。

助修於御前不賜布施於弓場殿令列立。

□□□六位并出納等乍立引之也。

仙洞儀

阿闍梨布施被物一重裹物一也伴僧布施如禁中

阿闍梨布施一重一裹當座賜之納言以下取被物之時者裹物殿上人取之若大臣取被物之時者參議取裹物也阿闍梨自不持之所役僧綱參進撤之也

助修布施皆當座被引之第二公卿以下取之

阿闍梨布施同時被引御馬親王勸仕之時殿上人必引之下手者御又雖非親王知法高德御歸依之時殿上人引之

慈鎮和尚道玄准后等度例也

已上大法結願諸儀大略如此

一。御產御祈事

御懷妊有疑者雖未及披露殊無內外被馮思食之仁等密被仰知內御祈爲大切狀且又先例也

御著帶之時御帶加持殊被撰其仁三流皆勤之也御帶加持奉仕之人者自其日御祈始修之自餘御祈大旨御產當月被行之也

一。同御祈結願事

御產成畢即可有結願之間自始結願之用意有之也御氣分之時被觸諸壇此時諸阿闍梨參上后宮御親昵等殊無內外之人并御驗者候母屋簾中其外望在簾

外假令縫殿之時者階間一箇間置之其左右各著座一方者五壇阿闍梨一方者

自餘阿闍梨也御產御祈五壇法例事也仍任常儀記之若不按修之者又以勿論

事助修等面候阿闍梨後邊各勸聲念誦也

御產成了者面退出壇所結願御時修之

結願後加持了大法等御布施以下之儀如載右

一。御祭文事

安鎮法壇盛光法等之時有之載支度也又雖爲供冥道供閻魔天供北斗供等之時同用之仰儒者令享之以能嘗之仁被清書也

一。御衣事

於本坊被行御祈之時被渡之六位藏人爲勸使結願之日同人奉迎之也

護摩之時同被渡之於供者不被渡御衣也

文和二年正月申旬書進禁裏之

草本也

門葉記 勸行法三

文殊法

變輪寺僧正

治承四年 月 日修文殊八字法天下無爲御祈

和尚

元久二年 月 日被始修八字法上皇朝觀行幸之時御琵琶可令彈之給御祈之護摩之時妙音天眞言被加誦之候

康樂寺僧正

安貞 年 月 日爲天變御祈修八字法

文永元年准后六月二十七日爲內裏御祈於吉木坊被始修八字法初可爲准大法之由有其沙汰仍支度案被注之然而可爲任官功之由奉行人內申之間不及進御支度止畢云

彼案云

注進

文殊八字御修法七箇日支度御本尊曼荼羅 大壇一面方六尺

護摩壇一面 方五尺可有爐桶

小壇二面方三尺 脇机四前
燈臺十二本 禮版二脚各可有
五寶 黃金白銀其珠璣頭梨
五藥 赤箭人參茯苓石菖蒲天門冬
五香 沈香白檀丁香蘇合龍腦
五穀 稻粳大麥小麥菽豆胡麻
牛酥 木蜜 名香白檀丁香薑桂甘松茅香
壇供 石大壇 石蓮華壇 石小壇
御明 大壇 蓮華壇 小壇
壇敷布五端 芥子袋
佛供覆 大幕三帖
淨衣七領白色
承仕四人 驅使八人見丁二人淨衣如常
人供等 如常
右依 綸旨大略注進如件

文永元年六月二十六日
行事法橋上人位聖玄
阿闍梨前權僧正
法印大和尚位道一
唱禮佛號 四大明王唱之云
卷數案 文殊八字御修法
御修法師
奉念

大日如來眞言二千一百反
護衛本尊
文殊八字 十三萬二千反
延命菩薩 二千一百反
大威德明王
三部諸尊

諸天曜宿 四千二百反
寂與護摩 二千一百反
有功成就 二萬一千反
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度

右謹依宣旨始自六月二十七日至于今
月今日并七箇日夜之間七口僧綱大法
師等殊致精誠勤修上件教法奉祈金輪
聖主御息災增寶壽之由如件仍勸行事
謹奏
文永元年七月五日
阿 權僧正法印大和尚位道一

弘安七年二月六日自今日於賀茂社頭
院御所被修文殊法五字是則爲禁裏
御祈云
先是大阿闍梨前大僧正御房自舊年
月週之比御參籠佛社云 仍於彼社
頭被修之者也
助修六口
教源法印小壇 任守僧都
淨守律師 意源
經賢阿闍梨 仲覺
已上如此於古摩壇者大阿闍梨令兼
行給云 用途爲平准后御沙汰歟
一此法先例事
大原僧都於文殊樓被修五字文殊法

此則可上爲御學問御祈云
助修六人 實通朝臣其時人不知之實
令法久住法也云
決集云
本尊段戸摩呪可用法住眞言努力
不可令知之
又云助修發願之後念誦胎藏加持句陀
羅尼此明中有吹娜尾句故也
又云後加持大威德呪無妨歟云
弘安七年正月二十八日京極准后書札
大禁裏御祈可被始行之由被示送之仍
參籠之間於社頭邊被修之儀其儀嚴重
尤可然之由殊計申之此事去年秋從禁
裏以教願朝臣爲御使被仰下之旨在之
且存其子細當社參籠之間可然之由所
令申也難具用途事被相尋之間如省略
常御修法今二千匹歟若又可爲兩壇之
義者以三千匹如何可令沙汰歟之由返
答了

御修法師
如説にておこなはれ候は 大壇護摩
壇小壇をたてられ候は 伴僧六人た
て行候
又つうれいの定にて候は 護摩壇は
かりにて伴僧六人にて行候この定に
候は 二十貫ばかりにてさしたつ
いて難掌かさたのしきしあひたる事
なと候は こんふんさいを行事官に
さしたつかは され候は ためて子

門事記卷第五十五(勅行法三、文殊法)

門事記卷第五十五(勅行法三、文殊法)

門事記卷第五十五(勅行法三、文殊法)

門事記卷第五十五(勅行法三、文殊法)

門事記卷第五十五(勅行法三、文殊法)

門事記卷第五十五(勅行法三、文殊法)

細候はしとおほし候

法眼玄増

二月二日准后書札到來、雜具事内、可送遣候、行事僧許之由被申之、仍此條度、申子細事也、行事所沙汰可宜歟、仰兼爲御祈奉行事職事、談可申之由返答申了、則招引仲玄今朝之間可來之由示遣候、返事到來、今日可來候、入夜仲玄入來、仍對面禁裏御祈事准后、可被沙汰進之、由被申候、但用途内、可送遣行事僧許之由被申之、此條且去年鑑御修法并愛染王法之時申子細了、而今又行事僧沙汰候條、不可然仰行事所被致沙汰候哉、然者其由可申准后之由示談之處、早可存知准后被申旨候は、可申沙汰之由示之

三日准后書狀到來、雜具事可被沙汰送之由被示之恩報云、御修法雜具事夜前對面仰兼申談了、行事所奉行事可申沙汰之由返答也、早可被送遣之由申准后了、隔白日次申同被申合之間、中旬比還向事有之歟、自近日始行可宜歟、且六日、次宜歟、自件被始行之條可宜之由申了

御すほうの事について、このほとには六日のほかは候はすあまりに日つまりてやらんれう物の事さたまり候なは六日よりものはしめられ候はんしさい候はしとおほし候こまなとは行事

そうかさたなんなく候、御すほうなとは猶なんや候はんすらんとおほし候てよへなからぬに、このみやしろにてたいめしてさこくの事さたし候へと候へきよし申て候しなはめてたく候、まじきれう物をなしかぬかもとへつかはさるへくやらん行事くはんか事もこと事にいろはすあひはてぬやうに、さたしまいらすへきよし、よくよく申たんして候きさうあるまじきよしりやうしやうし候しや、いそき仲兼におほせを事候て、御尤なといたされ候はんする事も仲兼かふきやうすへき事にて候、たいりへもこのやうをよよくよく申さたをはしますへくやらん法文殊不動かのあひたにてなんするにて候、この月はかりはかまへてこもりたく候か十七日の宮の御すしのれうにいづり事もや候はんすらんとおほへ候へは、六日よりにて候はさよく候ねとおほへ候仲兼はをと、の仲かくと申僧かこれにてほとにうとからすなに事も申候、行事僧かさたもたにおなし事に申あはせ候はんすれば、さうあるまじく候、いそきおくりつかはさるへく候、あなかしく

夜前面談尤爲悦候禁裏御祈事准后可被致其沙汰之由、只今被申候之間、御邊

御沙汰可宜之由申候了、被仰事候者、可有御存知候、歟、日次も可相計之由被申候間、自六日始行可宜之由申了、法、不動歟、文殊歟間、可被行之由同申了、定日禁裏も又被仰下之旨、御意可令申沙汰給候哉、謹言

二月三日

御判

藏人大輔殿

御祈間事畏承了、被仰下之旨候者、可存知候、夜前還參、殊恐入候、可然之様可令披露給恐、

二月六日

仲兼候

此狀御一見之後、可返給候、御祈間事准后内、狀如此昨夕到來候、定今日被沙汰送候、無遅候様能、可令申沙汰給候、謹言

二月四日

御判

藏人大輔殿

これより申候はんとしさふらふ程に、かへす、うれしくうけ給候、御すほうは六日よりにてさふらはむするよし、おなししくは女ほうの定かと思して、此もさたし候はんするよし、なにかぬにあすさたし候へきに思にて候には、そのよしよく、おほせ事存候かへす、たのもしくめてたくさふらひて、とく、御らんにいり候て申候は、とく、おほしあなかしく

彼御文返候て、只今則寄行事官問答

仕候也

被仰下之旨畏承了、准后御文夜前到來之間、今朝條々申入了、悉先可令申下御支度給候、恐々謹言

二月四日

仲兼上

仲兼二日已到、御文知大切候定

御修法事准后御文如此候、可爲何法候哉、急申下御支度可召仰行事官候、明後日勅使可候者、御願趣料候、斷實事何様可候哉、同可有沙汰候者、勅使兩度可參候、歟、又於社頭被仰御修法之時、勅使參向事、仲兼未勸彼例、委被注下、可存知候、歟、參上之間内、可令何給候、恐々謹言

二月四日辰了

仲兼

到二月三戌了

十樂院のそう正の御房のかもにて、御十ほうのさふらはんする御れう三十さしたし候へと、これは如法の定にとさたし給候よく御心に存候、行志くわんちやう候はんなどもこの經は御いのりのやたをせせたくも候はぬよしを申て候へはそれへ申せとて候ほとに申候、御いのりの御ふ行にて候へは、かたくうれしく候、なに事もめてたく候はん物にさたせさせられ給候、六日よりにて候、そのやうをそう正の御房へも申て候よく申せとて候
御請文案二口開白之儀及晩之條勿論

候、勅使參向事爲執行御修法候、先例又被仰下御願之趣の條常事候、御衣事見參之時申候了、定御存知候、歟

御修法事准后狀加一見、返載之支度召進之、可爲文殊法候也、勅使參向事所見粗如此候、社頭事只今雖無所見、堂舍同事候、歟、可被准候哉、此等之例仙洞御祈候、歟、准據之條不可有相違候哉、公家寺社御祈之時被差遣勅使事、被載二代御記候、歟、先年以彼申類記傳事、見及候様思給候、舊記等不隨心候之間、不分明候、可令引勘存候、歟、結願不可爲晴機之上者、不可及御參會候、勸賞事今度不可及、其沙汰候、歟、追可有左右候哉之由所相存候也、謹言

二月四日

御判

支度案

注進

御修法七箇日支度

御本尊

大壇一面方六尺高一尺

護摩壇方五尺高一尺可有松桶

脇机四前長二尺一寸廣一尺二寸高一尺

禮版二脚方二尺二寸高七寸

小壇一面方三尺高八寸

半墊三枚方二尺二寸

燈臺十本八本高三尺二本高八尺五寸

五寶寶鬘白銀寶珠懸一順梨

五樂赤鬘人參伏若石宮音門各

五香 比香白檀丁子楠金銀腦

五穀 稻粟大麥小麥菜豆胡麻

牛酥 木蜜

名香 比香白檀丁子

壇敷布三端 蠟燭布二丈

壇供米十八石二斗 大壇四斗小壇二斗

御明油一斗九升 五斗合小壇三升五斗合

芥子袋 佛供櫻

大幕二帖 淨衣七領白色

承仕二人、駝使四人、見丁二人、淨衣常如人供等如常

右依 給旨大略注進如件

弘安七年二月四日

行事法眼和尚位玄増

阿闍梨大僧正法印大和尚位

勅使參向例

建仁四年二月八日、於宇縣平院一院、御祈被修大嚴盛光法、阿闍梨前大僧正慈

爲院御使頭辨長房朝臣參向、祇候道

場正面大床十五日結願、自仙洞御使同

有之云

元久二年二月二十一日、爲同御祈於法

勝寺金堂被修同法、阿闍梨同前院御使

右中辨光親、二十八日結願御使藏人頭

親國朝臣

承元三年正月八日、白川熾盛光堂被修

同法、阿闍梨同前院御使皇后宮權大進

不注實名

支度定御修法却以不可存候、何様可候

哉凡者行事官問答支增候條用途散用次第爲相議候賦而問答以前高立用不可然候賦奉行職事尤被問答可被治定候賦以三千匹今御文度如形何可關如候哉今次第驚入候得此御意可令申入給候哉恐惶謹言

二月五日申了

支增

大夫僧都御房

御修法難具事玄增法服申狀給預候了用意分猶以用意可致沙汰之由則可仰行事官候今度嵯峨殿御佛事不相綺之樣可申沙汰之由被仰下候賦之由相存候上被下三千匹用途之間不仰修理職候所詮木具分不幾候恐可致沙汰之由下知候也更不可有懈怠候也得御意可令申入給候恐惶謹言

二月五日酉刻

仲兼

內中

三千匹內用意候分八百匹之由賴弘令申候恐可被沙汰候內可有御意得候

五日時刻到道場事無被仰下之旨之間不仰申候長廊事神主康家請文進候御一見之後可返預候也

明日御修法用途殘事下知行官之處請文如此候雖然猶早可進用途之由下知候了明日定致沙汰候賦若遲候者可被用結願御布施候賦內可有然之樣可有御計也他事期參會候恐惶謹言

二月五日戌了

仲兼

御修法難具行事所相備分可令返上用途之由畏以承了但疊木具長櫃以下皆調整候其次第前申入候了事舊候了且下給御使可有御檢知候即疊差在所願司西洞院候比物勘解由少路猪熊候顯然事候木具或調出候義作懸了且今朝延使僧見候又只今御使也見候而可令返上用途候候候此等物賴弘不能私用候就中此子細今朝能問答申大行事候了了事被返答候了剩於疊木具者存別忠可令奉送賀茂御房之由被申候之間如餘剩相實之時にそ候如何可仕候哉さて申入候之處如形猶幕力分相搏可令奉送之由被申候了今更此條歎入候凡者如前小法候は

此用途可沙汰試候之間依爲楚忽可經日數候へ色下行使了而就御支度莫大參差之間申入下細候了今度木具又非職役之條顯然事候仰高立用之由被載下候之條殊痛恐存候代付片案畏以進候今度儀雖一塵不存私之間如法省略勘定下行了長櫃木具事世以難掌廻存知事此注文之由就何色高立用候哉尤以折中分可令開食按給御事之上大神宮內侍所可有治口候更無私候兼又建用途請取正文進覽也云不足分最少分なんと猶取精好候賴弘昨日賜下時不計賜候之

問難治之由問答仕候ヲ凡可辨之由下僧等申候此間人夫役剩賴弘別忠賦用途返上之條凡難思爲候可然之樣可有御言得候哉賴弘恐惶謹言
二月五日 彈正少忠記賴弘上

行事所調進代付

行事所沙汰分

大壇一面

護摩壇一面

脇机四面

禮殿二脚

小壇一面

燈臺十本

幔代木

關伽欄一基

已上代三貫二百匁加工作料定

小文半帖三枚 代一貫五十文

大文疊一帖 代九百文

小文疊二帖 代一貫五百文

紫疊一帖 代四百文

長轂一合 代五百文

足桶一口 代百文

爐桶一口 代百文

都合七貫七百五十文

右注進如件

弘安七年二月五日

賴弘上

請預御修法用途事

合貳拾貳貫文不足六十文

右所請取如件

弘安七年二月五日 請使在判
就御修法御支度定用分

大壇一面

護摩壇一面

脇机四前

禮版二脚

小壇一面

燈臺十本

幔代木

關御棚一基

已上代三貫二百文

半疊三枚

代一貫五十文

大文疊一帖

代九百文

小文疊三帖

代二貫二百文

布十三段

代二百文

懸革一枚

代五百文

釘二連二十文

桶三口

代三百文

加蓋桶定

杓三枚

代五十文

長檣一合

加鼻栗懸懸定代八百文

芥子

阿闍梨御淨衣

加平裏定代二貫二百文

伴僧淨衣六領

加平裏定代六貫五百文

承仕、証使、見丁等淨衣

色代一貫文

一、結願御布施

阿闍梨御分

被物一重

代三貫文

裏物一納布二反

代一貫二百文

伴僧六口

絹裏六納布代二貫七百文

已上三十貫八百文

除女等所縫糸以

右注進如件

弘安七年二月四日

行事已用意雜具猶々早且可送進之

由可有御下知云々

明日御修法雜具事、行事官請文、請具

候了、參差次第就玄増法眼狀被申候了、

如今沙汰者木具以下已令調之、具シユ

行事僧不可用意候歟、其上者明日開白

可及、關如候行事僧已可送進之由治定

候歟、於今者以用途返進之條、還可爲關

如之基候、且難進之上者用途不可及、

返候歟、行事所沙汰支物注文、明日早且

可送進之由可有御下知候、這場事内、

雖被伺仙洞候御奉行之間、故被申候了、

長廊事康家請文返進候、恐々

二月五日子丁

任守

二六内裏御修法事

御す法の事御所のゆかてをこなはれ

候はん事へちにしさいあるましく候

しやけへもおほせられ給候と申せと

て候、あなかしく

一助修事

教源法印

淨守律師

經賢阿々々

仲覺々々々

承仕 隨勝禪多

一、令法久住

蓮實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

文殊御修法御卷數一枚謹以獻上之、可

令執進入給狀如件

二月十三日

前大僧正道玄

藏人大輔殿

内々申

依先例今度不被付札候也可有御存

知候歟

弘安七年二月十三日

札可略之

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言々々々

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主修之伴僧長敬院尊

運實房座主

本尊眞言五十二萬一千反
大威德眞言二千一百反
延命菩薩眞言

之
建武三年二月 日於花山院殿被修之

兩院者自今月十五日御幸菊第之間於
御留守御所令陶白畢此等次第隨勅定
者也

五部諸尊眞言
諸天曜宿眞言
寂災護摩眞言
有成就眞言

大乗院二品親王

開白御時以前自菊第殿申渡御衣使藏
人藤原範康也於道場前邊長玄僧都請
取之以承仕令安置堂內此法弘安七年
准后勅修大法之儀也故二品親王建武
御現行常途法也予先年勅修又小法也
於今度者大法可宜之由雖存念支具難
合期之間任近例如常修候了支物阿闍
一方用意之間不及支度之沙汰者也
二十九日今夜武家入道左兵衛督參仙
洞菊第世間大事等奏進
三十日主上還御本內裏門土殿御
曉還御此御所也
四月一日今夜初夜時以後用後加持御
衣盡程範康出仕候次奉返入了
五日後夜結願如常御卷數依弘安例不
付札
御修法所
奉念

奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
十二天供七箇度
神供三箇度

正慶二年五月四日於六波羅亭于時
院御祈被修之八字法也
助修六口
賢俊法印 仁教
隆深 神供 恒增律師 祖燈
快仙 有禪
同七日六波羅落不及結願作法勿
論

大日如來眞言二千一百反
護衛本尊
大威德眞言二千一百反
延命菩薩眞言
五部諸尊眞言
諸天曜宿
當壇護摩
有成就

右謹依輪旨始自今月六日至今日并一
七箇日夜之間七口指綱大法師等特致
精誠勤修上件教法奉祈金輪聖主玉體
安穩寶壽長遠二御願成就圓滿之由如
件仍勒行事謹奏

觀應二年三月二十八日爲院御祈於仙
洞持明 被始修文殊八字法
阿闍梨座主二品尊圓親王
助修
法印薩大僧都定惠 奉行
薩大僧都顯澄 權大僧都尊惠
權少僧都長玄 權少僧都朝救唱唱
承仕 禪明法乘
行事僧 法眼泰源
奉行人 隆家朝臣

即壇圓呂白色淨衣息災古摩也無殊事
此御所當時爲皇后今年正月十四日天
下騷亂之刻俄行幸猶于今御逗留也春
宮者自元御坐也

弘安七年二月十三日
阿闍梨前大僧正法印大和尚位
文殊御修法御卷數〇落候了以此旨可
令申入給仍執達如件

青龍院宮
正中二年二月 日被修之二七箇日
建武二年九月十四日爲變異御祈被修

門裏記卷第百五十五(勅行法三、文殊法)

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度
神供三箇度

右始自三月二十八日至于今月今日并一七箇日夜之間七日僧綱等特致精誠勤修上件教法奉祈太上天皇御息災安穩御願成就之由如件仍勒行事謹言
觀應二年四月五日

阿闍梨二品尊圓親王

抑今度御祈支具公家御沙汰近日之儀難治之間被仰諸門跡以別儀各一壇次第輪轉修之就之仙洞御留守之時分御衣等事諸門跡所爲不同非無其異所謂

圓滿院二品親王尊千手法同二月十七日開白同二十四日結願
雖爲御所申被安置御衣於道場後加持如常云若是於此法用御衣之子細有之歟可尋問之六字法等准之思之

聖護院宮親王金輪法三月二十五日開白
御衣不置之後加持如常此樣無別子細者也

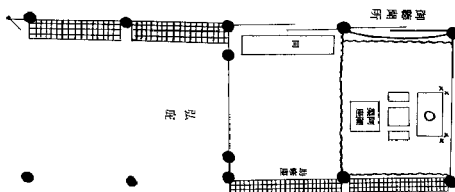
妙法院宮親王尊勝法三月十七日開白
自十五日御幸菊第之間終三箇日爲御留守然而不安御衣只如日來於道場用後加持云

梶井宮品親王佛眼法三月二十日開白
首尾御留守也而不渡御衣於道場用後加持云予所用如右

道場折衷戶二間也壇所殿上也

道場圖

道場殿少之間何阿闍梨座用
半結願版之前數之御應聞所

入道親王

延文五年二月十三日爲天下靜謐御祈於十樂院御坊被始修文殊法八字也

是則爲南方伏平大樹已下發向彼境之間爲件御祈被仰諸門跡被修之其隨一也

助修六口

定眞法印

光勝法印

覺爲法印神供

尊玄

眞顯大僧都壇

信聰僧都

承仕 善智乘珠

行事僧 法眼經聰

先正月二十三、四條前大納言參仕之間今度御祈事不及御沙汰哉之由被尋

仰之處申了今朝參御所御祈事且可讀申人之由梶井宮被申之間御問答最中

也其外猶尤可被行也可被計申之由可申旨也

中旨也被申云支物近日誠難被沙汰整然然而御祈又非可被聞以任官功可被

仰便宜聲哉且觀應二年爲天下靜謐御祈被仰諸門跡等之間於御所小法一壇

各令勤修候一向非無先例於本坊令修者又端不可有難義然者一壇必可始

行之由被申候云

其後二月二日彼御進狀云

先日參上殊畏入候旁猶可參仕言上之

山存候。天下靜謐御祈事方。被申候。圓滿院宮可動修摩法之由被申候。聖護院宮妙法院宮小法一壇可動仕之由被

申候。東南院宮金輪護摩可動仕之由被申候。其外仁和寺宮以下未被申候。左右候於御本坊小法一壇御勤仕面。不可有

子細候。御沙汰又勿隨義自來六日可始行之由少。被申候。摩法日次可被計申候。由沙汰候。可得御意。以此趣令計

披露敷。二月二日 隆薩上
同四日。以尋慶法印爲御使。被仰彼心了。御祈事小法一壇於本坊勤修事。長承了。支物等事。早召仰行事。僧隨沙汰具早可

始行也。御本尊事能。可加思案。文殊八字今度未被行之。可勤修哉。猶可引勘之。日次事六日諸壇同時被始行哉。如何

之由被尋候處。日次強不可爲同時可有計沙汰御領狀目出候。且可申入之由返答云。

同九日鬼宿也。可被始行。可奉行之由被仰下之。而行事僧用意猶不事勤之間。今日延引也。

同十一日。申遣彼。廻相了。天下靜謐御祈事。支物等行事僧用意。運急事之間。于今延引。明後日十三可勤修。文殊八字法候。故可被下請書候。且傍

例何樣候哉。之由可申旨候。尊玄恐惶謹言。

二月十一日 體大僧都尊玄
進上 四條殿
追言上

今度御祈數壇御本尊并阿闍梨交名領否等。委注爲候。由同可申旨云。御衣明後日必可被渡候。可申戰事哉。如何可奉存候條。可參啓之處。故障事之間。及委細候爲恐云。

相待返事之處。進而書狀到來。御修法自何日可被始行候哉。御衣可被渡候。兼可承存候。可爲何法候哉。當時領狀分一紙注進候。可得御意。敷以此旨可令申入候。恐云。

二月十一日 隆薩
金輪法。圓滿院宮尊什僧正。金輪法。妙法院宮。六觀音合行法。聖護院宮。不動法。薩婆僧正。此外。一壇可動仕之由申之。

此外。一壇可動仕之由申之。金輪護摩。東南院宮。佛眼護摩。摩除法印。此外。慈能僧正。一壇可動仕。一字金輪。千手十一面金剛童子。尊星王等。供當生院僧正。

自餘未申左右。御修法事。今朝從是被申未參差候哉。自明後日十三。必可被始行文殊八字法候。件日可被渡御衣候。御祈目錄一紙得其意候了。始行日次并自餘領狀仁等。全奉

存候哉。之由可申旨候。尊玄恐惶謹言。二月十一日 尊玄

今朝返事到來。御祈事。今朝御返事拜見之後。此御奉書到來候。可被申任官功之由。其沙汰書可得御意。候動仕人。始行日限領否。追可注進候。御衣事御請書事可被仰戰事也。御勤仕事已申入候了。可令得其御意。候恐云。謹言。

同十三日。於御請書事者。依非詮要。可及仰道之懈怠了。御衣事仰遣御祈奉行藏人右兵衛佐嗣房云。

文殊八字法。今夜可始修候。御衣急可被渡由候。恐云。二月十三日 尊玄

藏人佐殿。御衣事即下知候。定渡進候。恐惶云。二月十三日

今日又四條前大納言奉書到來。於禁中可被行七佛藥師法候。去觀應被調候。大幡可被渡進之由。內其沙汰候。以此旨可令申入候。謹言。二月十三日 隆薩

大納言法印御房。七佛藥師法大幡事流。現用調樣。定子細候。兼借渡候事。於一重猶不通得候。可爲佛樣候哉。先規候者。重可承存候之由。可申旨候。尊玄恐惶謹言。

大幡事可及御願違亂之儀無體候
爭不存公平候哉然而猶旁以使者可
申之子細之由可申旨候尊玄恐謹謹
言

二月十七日

尊玄

昨日御奉書只今已刻到來候今朝必
可參申入候

十八日雨降

今日爲御使向四條前大納言許幡事問
答之申候七佛藥師法幡事度被仰下
之條所必存也依此一事御願可及違亂
之由被仰下候上者存公平可聞是非候
條勿論也然而御沙汰又定可依先現
召渡之條爲先規之由阿闍梨被申之條
被勘申何時之例哉先爲藏人方之沙
汰被召下者先規皆流通物也所謂法
勝寺蓮花藏院寶サム院等寶藏被納置
物也近則西園寺五大堂有之是等之類
爲公方被召下自他流用之條不能左右
自阿闍梨坊被召渡之條先例未勘得就
中觀應新調幡重有子細加口決所新
造也無左右被召下他流輩之條爲法流
不便豈又非御家之調閣哉之上者蒙御
免之樣申沙汰候哉此幡功程狹少也觀
應則御奉行之上者分齊定被存知候又
不可經日數爲上流新調可爲事候相
應法成就候抑又貞和於中堂梶井故二
品親王被修候於西園寺流通物候後醍
醐院御代紛失云爾者貞和定新調敷

又師跡古物有之歟其後何可紛失候哉
尤嚴密可有尋御沙汰候哉云先例云彼
時之幡有尋御沙汰重可被仰下候哉之
由可申旨之由申了藤家卿欲出仕之時
分也仍對面彼卿委細申候了

會相能及納得傳大納言依有計
宰事不及對面爲同事歟幡事委細奉候
今度大法支物亂歟每物不具難整者仍
觀應新調幡定相殘歟被併進哉之由被
申候了度御請文大略御領狀之由相
存之處今承旨所整存也以他流所調之
幡修之條無先例者可爲阿闍梨御紛錯
歟被併進之段更不可有御訪難歟何被
痛申哉於貞和幡事者重被尋申彼門
跡了而故二品親王無御坐之間被納置
何所哉無御存知奉行者又大樣而求失
云仍無力被申了新造尤難可然料聊不
足珍事也猶早被渡進者可叶時位哉凡
又此幡自公方可被調下事也阿闍梨不
可有自專歟一向御特清理豈可然候哉
被進公方之條付總別可珍重之由可申
候云
又申云幡自公方被調下之條勿論
被召支之時支物以下悉以進上者其
面事皆被沙汰下候段不能左右其內御
本尊等事召賜佛師仰聞子細之時其形
體以下任阿也之所存令調也此法大
小幡以同前也於調據者可任阿也所
存之條無子細歟被召渡候候凡無先規

之間其趣所被申也就中於觀應幡者先
度如被申外見難經之子細等有之工調
進之後猶加口決致沙汰置事候やらん
め非事源被痛申候以他流之幡修之條
於當流又先例有之於其分者非違申今
度被申之肝要者凡自阿坊被召渡
他流之先規無之分歟觀應有子細之間
難難治此兩遍也貞和幡事彼門跡被申
爲以外調閣頭珍事歟之由重申候又返
答云爾者以此趣先可任申入猶定可被
申候歟凡今度之儀被併渡之條依有先
規非被申以別儀被併渡之由自段前所
被思食也猶有御難難候可暫時諒候
歟相尋奉行痛存候猶殊可申沙汰候
又尊玄私申云今度度阿闍梨狀又以別儀
被仰之趣更不被載之間阿闍梨狀又先例
之由被申之間於先規者流通物之外無
其儀之由被勘申候也爲別儀之定殊可
被存公平候歟然而觀應祕決分者猶可
被增申歟爾者祕決可深顯允切留可被
進之歟此分可申之由非承含然而御沙
汰嚴密候者定如何歟然者可爲不具物
是又可御事關候哉之由私語之師傳大
納言之宰相返答云今度凡別儀分也其
趣事今御教書條不可有子細祕決分難
被切留不具物候被進之條可爲御總勘
歟外者早被渡進被申被問申重可
治定歟之由申之罷歸了其後向前相國
第仍入夜歸參了則參文殊八字法初夜

時道場了

十九日雨降

今曉後夜日中時爲御手代子勤之後、夜時失錯濟、公家之珍事也

今日內、被申御所御狀云此間諸壇御祈承悅仕候、文殊八字法被抽懸祈候明日可卷、數候、金剛童子法結願候者、七佛藥師即被始行候哉、大法相續旁以珍重候、被法大幡事、以隆盛

御度、被仰下之間事、次第猶依盡諸文候、以使者重、令問答候も其趣定申入候、歟之先例云、調樣通局依時可有捨哉、凡如此之類、適聊置師跡備公平之條、尤可庶幾仕事候、然而口傳故實者、流々

相承不混亂之條、爲法爲人又可有氣味候、仍相似申子細之條、雖其恐候、曾不存私候上御沙汰又定不可違先規候、歟之間、所存之趣、粗申使卿了時、誼實責

恐傳仕候、此上猶以別儀被仰下候者、一途重可加思案之由、相尋候、一向被撰流通物之修難治候子細等、更難盡筆端候、且可被察下候哉、今度御祈誰々參注

加持候哉、聖護院宮奉仕之由、奉存候定先餘二間候哉、如何、某依存旨候、今度不參御加持云、非一向自由之儀候、併期

參仕之由、可令披露給勅報云

此間數壇始行無爲、誠早速靜證之嘉瑞尤珍重候、文殊八字法結願又無爲目出

候也、金剛童子法明曉可結願候、七佛藥師法大略則可被始行候歟、大幡事奉了、猶令闕如之増重、可申談候也、官軍漸責

進之由、聞早速之難、雖向々無心本候、就中三種神事、今度天下之安危、吾國之大事候、相構被抽一段之懸念候也、爲本

望候無何、遍日も餘、極焉様之間、還不申人者存旨之間、別令申候、時可被抽心底

疑丹談候、如燃委曲猶非面者盡盡也、雖非後加持候、相構近日可有口參候、加持

も圓滿院聖護院計候、妙法二間以前猶被斟酌之間、令申候事、期面謁之時候、謹言

のり
初夜時如常先卷數立之讀、卷數又置候了、神供如常

二十日天晴
今曉結願二時相續如例、結願作法如常、今朝被進御卷數、其狀云

文殊八字法、今曉結願、御卷數獻上之、早可令奏聞給候、由青蓮院宮御消息所候也、恐々々

二月二十日
權大僧都尊玄進上 藏人佐殿

追申
御衣急可奉返渡之由、可有御下知候哉

候哉
今日午斜御衣御迎使參六位不參、仍如先度以承仕返渡了、御倉酒着事中

之間、行事惜不參候之上、先規更無之由、令問答了、此興々々言、護持注

連又如元口之了、行事僧奉行也奉行職事返事到來

御卷數執進入了、御衣事急可下知候、可得御意候、恐々々

二月二十日
法名不害之太様之至歟、
一卷數事、永樂了、札云、文殊八字御修法、御修法所

奉念
大日如來眞言二千一百反、護衛本尊眞言、

文殊八字眞言十三萬二千反、大威德明王眞言二千一百反、

延命菩薩眞言、三部諸尊、

諸天曜宿眞言四千二百反、常境護摩眞言二千一百反、

有內成就、

奉供
大壇供七箇度、護摩供二十一箇度、

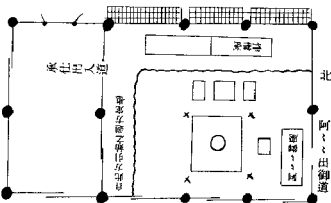
神供供三箇度、右護依宣旨、始自今月十三日、至今日、并

七箇日夜之間、七口僧綱等、數致精誠、勤修上件教法、奉祈金輪聖主、天長地久、御

願成就之由、如件、仍勒行事、謹奏、延文五年二月二十日

異

一、道場圖

右記尊玄法印所記也、經頗委計之間、今續加了

抑今度御祈御本尊事、金輪尊勝不動以下諸人已以領狀云、而文殊八字功能尤相應、甚源歟、賜先規此、修勤修事、治元年七宮以供修之、治承四年全玄座主御修法勤行之、皆是天下無爲御祈也、近則觀應故二品親王被修之等、其先規也、而於彼觀應現行者、偏任弘安之例、每事被行之由被記之、此修如何、其故於弘安現行者、見何之記爲令法久住條

勿論也、爲八字之由御申簡、猶以不奉、愛彼觀應御祈、雖無法驗、其後猶未得悟之、上法則依金界之條、本文無所見、又頗遠決意者歟、仍於先規者存代、之依例至法則者任樂師決、并文永之御現行今度修之了、彼人悉也耳、即阿彌、記也

同二十一日、大幡事重奉書又到來

七佛藥師法大幡事、光被借渡物紛失、新調又不書行、依此一事遠亂定被察申候歟、以別儀可被借進之由、重被仰下候、以此旨可令申入候、恐、謹言

二月二十一日 降蔭

左大臣法印御房

此上爲別儀之上者、可被進歟之由有沙汰就其義、宮次第并總之寸法、不顯著之機是悉被之義、二許可被者也歟、之由有沙汰而餘不可有其體之條、不可然歟之間、如他流之現行調直而可被進由落居、仍康樂寺僧正申渡而修之幡式說承圓僧正修初也云、仍任彼日記可被調改、今日落居了、仍御請文云

大幡事、先規子細先日委參申候了、此上御沙汰別儀然者觀應、確有俾所候、切留可被進候歟之由、內、雖被申談候、修後猶可有其煩候哉、還而可失公平之道、以彼流現行承圓僧正悉保勤修之樣、可調改候、早召賜工可仰候天

法始行何日候哉、兼日可被召下候歟之由、可申旨候、尊玄恐惶謹言

二月二十一日

尊玄

其後無音之間、私遣書狀之次有之間、今朝御教書以前時設可爲何樣候哉、內、申遣候後、返事及申斜到來

誠此間連、申奉候本意滿、恐悅不口大幡事、今朝申入候相構被催渡之樣、可被申候、依此一事遠形驚入候、如此思候處、御請文到來、可被召進大之由、可被申阿闍梨、爲上可被召下之由、被申之間、被召進口之儀、不可候歟、此條入以外難義候、自來二十四日必定而不及還形之樣、可有御計候哉、他事略之、恐、

二月二十一日

降蔭

同二十二日早曉又申遣云

大幡事、昨日貴報之趣、重申入候處、被召下書事、強非可被申阿闍梨、觀應物就可調改出否也、不可叶之間、被申云、爲御奉祈召爲之條、不可有子細候歟、調改之事、雖其煩候、猶觀應所用之全體、猶被進候、切留之境、爲公方被修救之條、可失公平、仍如此被申候、且少、可調加事等之間、聊無日數者、難事行候歟、明後日二十四日始行必定候也、今日必可召賜、不然、可御事闕候、得御意哉、之由、可申旨候、尊玄恐惶謹言

二月二十二日

尊玄

四條殿

大幡事被召進□之條於禁中沙汰候者可被仰如木公寮修理職事候哉先例不堂々可准觀應例候者可申阿闍梨候歟之由存候了。降蓋又曾無才學候此上可爲何様候哉不被調直之爲御法流難事候也爲門跡御沙汰被改之條可宜候哉之由存候何様候哉。明後日延否依之可治定候仍今朝重進奉書了得御意可令申沙汰給候恐々々々

二月二十二日巳了

降蓋

御返事同時文奉書到來

七佛藥師法明後日始行必定候大幡事不被調直者難被用候哉外者無餘分候可爲何様候哉依此一事延引爲朝爲法爲以外事候以別儀可被借渡之由度被申候了今日可被申分明左右之由内被仰下候得御意可令申入候恐々々々

二月二十二日

降蓋

左大臣法印御房

大幡事今朝御返事此御教書兩通同時到來重申了凡大小幡等於調樣者雖任阿闍梨所存候注進支度候物之間爲上被調下事候然者定被召仰出之條先規候歟於先御下知者子細不存知候宜有尋御沙汰候哉觀應一々例者每事仰行事僧令用意

之間則進候彼時仰付候者在所等難相尋候不分明候可如何法候哉且難不具物候可被進之由先日内被計申候然者爲公方雖被修候候定可被仰上候歟仍難相似其煩候可被召下之由無力被申候了明後日二十四日始行必定候者然可尋御沙汰今日不被召下候者可遲引候哉不然者又可被進不具物候歟兩庭之間重可奉存候於觀應所用之全體者渡進之條難治至極之子細先被申□□可被察申候哉可然之様可有申御沙汰候由可申旨候尊玄恐惶謹言

二月二十二日巳了

尊玄

其後奉行無言不審且千然而公若不被召下候者更可關心事候爲相可失公平仍仰非道候細工養並手黃黑二色被替之第一三角養赤色今染候最下白色手四合新調之總幡長今一尺餘タ、ミシメテ最下緣内簾居之了有今度催促者任彼流之現行調改被進之由可被申用意也而今夜密御參内此事被尋申之處阿闍梨最下品物尋出之由今朝被申之間其趣可申之旨仰降薩卿了未申歟尤無沙汰也云此上不及被渡進候儀旁仍自他珍重々々大法二十四日夜開白乳見聞候處幡養白赤黃青黑次第一也三角養赤色也還聖行房說歟而最下手付候歟之由見及候顯是大様也迎可

尋之

此幡事爲他事尤以無詮歟爲後日不奉可書觀候也

同二十七日

文殊八字法功人被舉申之其狀云

文殊八字法支度功人一紙且注進之被宣下之様可令申沙汰給候由青蓮院宮御消息所候也恐々々々

二月二十七日 權大僧都尊玄

謹上 藏人佐殿

内々申

今度御祈可募申成功之由以四條前大納言被仰下候き仍且被舉申候可得御意候哉

折紙 申權律師

大法師 承

朝惠大法師望申權律師以去二月文殊八字法之功被宣下之様可令申沙汰給候哉之由候也恐々々々

八月八日

尊玄

藏人佐殿

永和四年二月二十二日於禁中爲天下

靜謐御祈被修文殊八字法

阿闍梨二品尊道親王

助修六口

永德二年三月十七日於禁中爲御重厄
御祈被修文殊八字法
阿闍梨二品尊道親王
助修

眞顯法印明也 顯熙大僧都神供
降惠僧都奉行 道忠僧都
尊儀法眼

承仕二人 常智禪龍

詎使四人如例

十七日及乘獨內、參內自東向樓門直
到壇所村衣處夕幸王道忠、尊儀等同車
後次車殘伴僧并凡僧兩輩同車密示候

行拜安有增慶等侍參會承仕之外御中
間一人宮仕候也祇候之小御所追年立
其等悉紛失去年七佛之時參住猶以內

障子滿指候悉無之間屏風數具體頭奔
波之處今度者又外立具遣戶脇戶折候
四機悉爲一物無具之間一向以御嚴明

障子者如形指隱候不可行事
今夜祈集奏覽云、武家參內相國參會
近衛前關白被參以被捕被音信候只今

參內而大樹御前祇候之間無骨不及申
入可退出幸壇所祇候之由承及候片時
可入見參候誠便宜之條本望壇所之體

只今參之間未及白地拵餘狼藉之體也
然而公所強非可痛申早可進拜謁之由
申候仍即來臨片時一讀了勅集事者無

何難談之處已撰者參云、仍起座其後
不經幾言出云、勅集奏覽之儀強無殊

者略也

事六位知季御手箱取傳之者爲重中
納言於臺臺所前請取之指入御簾中女
房傳進御前候也撰者裝束衣冠下括云
亥刻御時開白脂燭殿上人七八人也

小法密參太不相應也尊儀法眼愿從賽
御簾內陣幕奉行降惠僧都賽之署座時
金禮佛登禮盤前方便等如例表白舊草
引用之唱禮如何三身佛觀本尊八如例

發願句本尊界會大連八如例
十六天四十八天八大等云

伴僧念誦八字呪

入行法如例從師密印契出利門等可思
之

古摩息災本尊段部主諸尊段八大童子
世天如例

今夜御神事之間不用後加持替用三摩
波多了

後夜日中如例
日中時之間地動頗甚以外也卯刻歟

今度御修法事依年御重厄御祈事諸門
跡便宜聖被懸仰之歟正月梶井宮被仰
之而門主遊到未入壇之間爲代官承範

法印被召進云、動之法云、壬正月東寺也
勤修之云、不動法云、二月妙法院宮
金輪法參勤之云、於今月者御讓國二

十六日之由被定日限仍云御厄運之全
事當月殊可爲折角可動仕之由別而被
仰下之間無據于固辭參住候一向無供

支物候悉阿闍梨方用意候仍每事計會
者略也

十八日天晴
今日猶御神事云、仍不及參御前然而
句當局邊可參之由被仰出之間參了新

集四季夜前且奏覽未及偏頗然而可一
見之由被仰下候即被召寄御手箱御前
毫見希代高運也新後拾遺云、卷頭前

大納言爲定立奉歌也予歌數首在之過
分之至也令夜按察司兵部卿等來一盡

初之御時脂燭數輩立之

知輔來御請書持來兼日雖申候自他
無沙汰今日持來遠期之間強不及殊
請文者也

自來十七日可被修文殊八字法可有
御參勤之由天氣所候也以此旨可令
申入十樂院二品親王候仍執達如件

三月十四日 左少辨知輔奉
太政大臣僧都御房

十九日天晴
御神事取除云、仍勤夜時御加持參黑

念誦加持如例侍從中納言來壇所
依召參御前三條前內府實繼王祇御前
撰集一覽之最中也予又參御前云、須

與祇候出御班子相續及深更候歸壇所
之後已後夜鐘鳴之間即後夜日中如例
後加持參議定所了

二十日天晴
座主來臨今年未及參內予祇候之次可

有御參歟且又此旨予違例然之間自然

臨期難治之時爲誦申候參住可然之由
內、依令申也慶玉御共、輩役究竟之間、
今月分參詣北野社了歸洛聊有所用之
間寄西大路了了新屏風今日成功諸道
物悉參集彼寺教舞自河東參仕奉行之
色紙同今日押之、唐綾綠押之、卽色紙事
仰付唐紙師令押之、故宮手跡詩歌料紙
又是尊玄僧正所寺子入彼僧正、先年不
慮入手千金之由存候、然依平所望
進之子、細不調爾芳志又難謝哉、金物以
下今日悉出來了、申斜陽參壇所路大使
宜洞院殿歷覽了、御共慶王、卽應了、今
日卽可退出之由申候、今日彌可祇候之
由仰候、仍御事等卽返遣候了、酒着等自
一兩方進候也、伴僧者最然聊補之了

二十一日

今日進供御、於公方晚頭依召參御前、座
主可伴參之由被仰下之間、同參萬里中
納言侍從中納言、兵部卿等祇候、兩三獻
之後、爲重卿參申候、被召御前了、初夜御
時已申案內之間、申暇之處猶可祇候、於
御時者座主手代勤仕有何密事哉之由
仰之旨、座主起座、初夜勤之、御加持同參
勤了、其後猶有勸盃御讀歌在之、二十首
卽相稱之手四首拜領了、御製同四首也、
爲重可六首仕候、及曉更之間後夜日中
又宮勤之、及雞鳴退出了、武家今日大儀
料也、等又沙汰候、此旨聊

二十二日

初夜勤之御加持參退出之處、可參御前
候、被仰下候間卽參了、只今武家參云、
卽祇候可參之由被仰下候申候、其子細
出候承候、自元祇候之條如何、只先可退
出候存之由申也、猶可祇候之由有時宜
然而暫御緣邊貯立之處、宗立以副房卿
被出無念、急可參之由大樹申候云、仍
卽參候、今度新集并新拾遣二合被召出
候、於御前卽覽候、此時分相國參間、面、
勸撰作者等事沙汰候、卽御蓋被召出、五
六獻之後退出、資康卿相承候、大樹退出
之次可來壇所之由申候云、粗有推量
旨、然而臨期猶迷或纏頭也、及牛更大樹
入來、公時廟房資康仲光壹同來勸盃、伏
見院御筆百官視東城血屏風等引之、七
獻之後退座、以外窮屈了、二十歸坊之後
牛馬遣之了、今夜還時宮誦申了、後夜日
中猶窮屈不叶之間、同宮勤之了、二十三
日早旦退出、御卷數付奉行職事了

一卷數事 不付札

一、支度事

今度每月御祈禱、皆以一向阿闍梨方沙
汰候、仍不及申入、偏以私力文具等用意
候也、參勤之間不及進支度沙汰伴僧供
料等、一向無沙汰不便事候、如媽金殿酒
肴類申候、今度不可及沙汰之由、行事僧
雖加問答、支物下行有無公人強非存知
之限、壇所祇候每度諸門跡沙汰之、尚以

又先、每度御沙汰也、今度宜札任先例
云、仍少事并往問答、還而細辭之間、女
鶴三千匹、殿二十四下行候云、承仕
新使不及淨衣沙汰、食許給候

門葉記 勸行法四

諸別尊

觀音

明王

四天王

青蓮院

和尚

飯室

無動寺

准后

常壽院

青龍院

後青龍院

後本覺院 藥惠

聖觀音

青蓮院

康治元年十二月 日

久安元年閏十月 日

久安二年十一月二十八日爲主上御祈修之

修之

十一面

青蓮院

長承三年五月 日爲禁裏修之

久安三年十月 日修之

和尚

建水元年十二月十五日春宮御惱御祈
被始修之 十御平康之閣二
十六日結之願

如意輪

飯室

承久三年五月二十二日被修之本坊

無動寺

嘉祿四年七月六日於本坊爲止雨御祈
被修之

奉行藏人夫官顯嗣

助修

支度如常用途被召功人了增全任法橋

了

止雨法先例不分明之間被申合康樂寺
僧正之處可爲如意輪法之由被計申之
間被修此法了

不空綱索

和尚

建保五年三月一日中宮御產御祈於本

坊誦念被修之

助修六口

覺瑜法眼

什圓阿闍梨 明禮

祐眞々々

定圓々々

聖乘々々

延雲堅者

葉衣

青蓮院

天養二年五月爲禁裏御祈修之

六字

無動寺

嘉祿四年十月三日於吉水御房爲將軍

家御祈被修六字法

阿闍梨座主御房

助修八口

禪惠僧都念誦

宗宴律師經

良兼々々

光覺々々

尊家々々結緣念誦瀧水

維範阿闍梨 念誦

聰賢阿々々 明禮

英嚴 念誦

堂莊嚴禪惠僧都勤仕之

寢殿被掃爲壇場北懸本尊前立護摩壇

漆圓壇四面供具等如常四角立懸副

鏡刀弓箭立之此等雖有新調舊物被用

之但弓新調也櫛內弓箭刀之間鏡ハサ

一、古摩事 念一約呂般薩解也

依敬愛被修之八葉爐內六角

六段如何

相應物事

乳木事

一、三摩波多事

一、土砂加持事

御行法了三部被甲之後、大阿闍梨無御

下座而有此作法

先發願、五大願、其後被加持土砂此間伴

僧等高聲念誦如何此作法三時共如是

但於發願者開白一時被用之了後、五

大願許也

土口被散彼山陵哉否事可尋也

一、御本章事

胎藏曼茶羅被用之

一、被運修御時事

同九日相宮御坐、忿被修御修法之結願

仍被運御時了、其次第六日八日後夜

日中大初夜一時被修之了、同日夕、後夜

日中初夜此時被發御卷教如第七日九日晚

後夜日中如此被修之

一、結願御時事

結願儀式每事 如何

後鈴之後 金一打

次令讀卷數給之後、即被燒爐火

次補闕分事由

金剛輪印明、佛眼印明、滅罪印明

兩無摩訶尼盧遮那如來

一、一字金輪佛頂

一、大聖文殊師利菩薩

一、五大明王

一、觀山三寶

一、一切三寶

次神分靈分祈願

五悔 同者 迴向方便、隨方迴向、佛布施

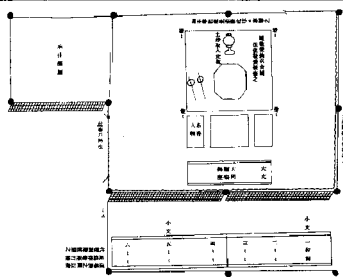
被修之、解界、奉送、無下、禮

次土砂加持、次壇境、下座禮佛

一、御卷數事

付女房被進了

一道場指闢事

一、淨衣用途事

一口別五連下行云

一、供料用途事

一口別能米一石四斗代錢七百二十

文

一、結願之時布施

僧綱絹裏百文、凡僧紙裏五十文

今度助修內、摩伊律師蒙御免、修中、日第四

退出了、是則為尊羽成菩提院御念佛參

勤之、為伴、願請取召仲覺阿闍梨、仍於供

料者任參勤日數支配之、於淨衣并御布

施者可被付後參之助修之、由有其沙汰

是則為先例云、為後日如形令記之而

已

愛樂王

和尚

建久二年十月十九日、中宮御祈被修愛

樂王法于時法印

助修

晴遍律師 自餘凡僧云

十樂院僧正仁廣

承久三年十二月二十四日、如、為主上御

元服御祈於五節所修之云

同時不動、性親王

大威德 道義云

准后

弘安六年十二月二十日庚子今日於禁裏二條被始行愛染王法。先是當年依爲主上御重厄十七歲被奉造立木像。綵色御等身愛染王也。去夏比御衣木加持御勤仕在之。佛師繼圖法印給六千正令致沙汰云。

今夜御修法開白御時被奉開眼供養之。歲末御修法別不被修之。以此法被准歲末御修法之由。其沙汰有之。

抑長日如意輪法則又被渡修了。助修兩境兼行之云。

大阿闍梨前大僧正御房御淨衣小製助修六口。

印基御手代任守僧都奉行。

淨守律師最譽經賢阿闍梨愛染王法處。

隆伊如意輪已上兩境助修兼行也。淨衣赤色云。

如意輪法雖爲息災不改淨衣。道場相並之間伴僧座不改之云。

奉行人藏人春宮大蓮定覺。

一、開白御時事。

大阿闍梨御上堂之後被申入事出。如例次出御。聽聞所之後承仕打御時金。

次前方便新傳三反。次御表白開眼二印明。佛神分祈。闕供養文。

三身 佛眼。南無曼荼羅主摩訶羅迦目地薩埵婆。

耶五五大明王。

五五大明王自在。

次五悔金。

次發願本尊界會愛染金剛。

次五大願此後伴僧發念誦音大呪也。

次護摩六段。

本尊段酌數三反。房花之後相應物被投之。七反相應物。花箭代小豆也。房花之後所置左脇机入部土器。取相應物。七反令投之。給而後。如元令置之。給。

一、當段印明事。

印。瑜祇經所說五積印中敬愛印。明。本尊明也。

一、三摩波多事。

無後加持之時被用之。七杓也。諸尊段。

被請五部。仍乳木五把被用之。房花五房也。但於杓數者三反也。

已上如例。一、開白佛布施如例。

一、後加持事大咒念誦也。

今度每時御聽聞大略爲御通夜之間。於道場後加持有之。

庵摩羅樹轉日路烏瑟尼沙縛日羅薩。

庵摩羅樹解。

如意輪法事。

愛染王法開白御時之後。加持有之。而後如意輪法初夜御時被修之。如前御表白有之。

御時了同法御加持有之無五大願。

如意輪後加持之後夜已及曉。更仍愛染王法後夜御時被修之。其後同法後加持有之。

後加持了同日中時被修之。而後大阿闍梨御宿所。御退出御宿所禁中也。北御屋也。其後如意輪法後夜日中兩時。印基爲御手代勤仕之兩時三層。其後伴僧各退出。則及曉了。

已上初日次第如此。

第二日二十一日。

戌刻愛染王法初夜御時。大阿闍梨御參勤。御時了後加持有之。而御退下其後如意輪法初夜時。印基爲御手代勤仕之兩時。

其後愛染王後夜日中初夜三時相續了。予爲御手代勤仕了。發願略之。後加持無之。

其後如意輪法後夜日中同又御手代勤仕之。其後又愛染後夜時。大阿闍梨御參勤。後加持有之。

其後日中御時同御勤仕之。而後伴僧各退下。

已上被運御時九時次第如此是則來
二十五日可爲內侍所御神樂之間二
十四日御結願可有之歟云、仍如此
被修之

第三日二十二日

今日主上十八道御傳受有之云、

今夜被運御時次第相同夜前

先愛染初夜第四日分大阿闍梨御勤仕之供神

修之後加
持有之

次如意輪初夜御手代

次愛染後夜日中初夜御手代後加持

次如意輪後夜日中御手代

大愛染後夜日中大阿闍梨御勤仕之

已上九時次第如此爲御手代御時後
加持無之三摩波多修之

第四日二十三日

被運御時次第同前

愛染法第七日分初夜御時卷數立之神

供有之

第八日後夜夜日中大阿闍梨御勤仕之結
願作法等如例

結願之後、加持有之發願五大願等如
例

於如意輪法者被渡愛宕殿

今曉夜中御退出御卷數被付藏人了

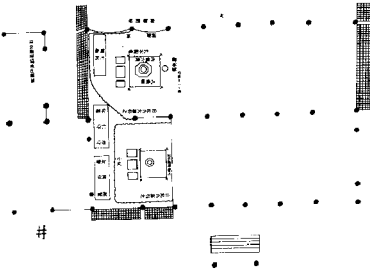
今朝伴僧布施令送之

今度御修法用途事爲准后御沙汰難掌

二千疋可被其沙汰之由令申而行事僧

令申子細了仍被任官功云、

一、道場事案殿也

佛號事

令法久住利益人天護持聖王

南無摩訶毘盧遮那如來

愛染明王

殊仰承乞

南無摩訶毘盧遮那如來

釋迦牟尼佛

樂師

本尊界會愛染明王

已上如例

一、山門愛染王法例事

康治二年爲知足院入道殿御所

豪覺阿闍梨修之

久安六年

青蓮院和尚令修之給

建久六年爲宜秋門院御產御所

慈鎮和尚又六愛染王像被供養之

此外供護摩等濟云、

弘安七年八月十七日爲主上御祈被修

愛染王法

弘安九年十一月二十四日自今日於仙

洞萬里小被修愛染王法

大阿闍梨大僧正御房

助修六口

教源法印後夜御

意源律師

玄意阿

承仕

堯禪 禪多

雜掌內府御沙汰右少辨仲兼承之

同十二月二日玄曉御修法結願也

一御本尊事

二幅半曼荼羅被新圖之

被渡御本房長日御祈御本尊被擬也

件用途每月功人三人可被寄之由有其

聞

大威德

無動寺

嘉祿四年七月二十日、依禪閣夢想於本坊印安院施承法、被修之、于時座主權僧正助修六口

禪惠律師奉行 維範阿闍梨
光覺 英嚴大德
祐承 嚴遍大德

伴僧座中高著座、維範自光上薦之故、依降伏壇 三角乳木、檺後加持 白摩、
斗中云、
行事僧奉承法眼

准后
文永九年八月一日、爲皇后宮御惱御祈、被修大威德法

建治元年十二月二十五日、爲主上御元服御祈、被修大威德法

同日爲仙洞御祈、被修同法

常壽院宮

正安元年十二月二十一日、爲主上御元服御祈、被修大威德法云、

青龍院宮

正中二年九月十八日、爲南都關亂御祈、於禁裏始修大威德法、二七箇日
元弘三年六月二十日、爲中宮御惱御祈、被修大威德法

建武二年八月十日、被修之

建武二年八月二十八日、爲北國動亂御祈、被修之

建武二年十一月二十二日、被修之

鳥瑟沙摩法

青龍院宮

正中三年十月二十五日、爲中宮御產御祈、始修鳥瑟沙摩法

助修 慈祐法印 奉行 仲玄僧都 神供

祐開法眼 宣顯律師
公尊阿、 教玄

後青龍院宮

水和 月日、依大樹命爲日野大納言女御產御祈、於伊勢入道立口修之、開白子修之後、恒忠僧正爲手代、勤修之了

四天王

准后

文永十一年十一月十八日、爲吳國御祈、被修四天王法

助修

聽賢法印 教源僧都

覺親、 印基、

任淵律師 最譽、

正應六年二月十四日、爲吳國御祈、被修之

助修

青龍院宮

建武元年二月十八日

建武三年四月八日、於天王寺被修之

後青龍院宮

明德元年三月二十一日、於鞍馬寺爲美濃國因從退治御祈、被始行之

助修八口

同二年十二月二十六日、於同寺爲兵革御祈、被修之

助修八口

後本覺院僧正 聖惠
正應二年二月十八日、於關東相州 高時禪門亭被修四天王法

阿闍梨僧正 聖惠
助修八口

定潤法印 顯潤、 奉行
靖嚴、 澄經、

慈範僧都 神供 調家律師 唱應
幸惠阿闍梨 宗惠阿、

承仕二人 親我處觀
行事僧俊尊法眼

奉行五大院右衛門尉

門葉記 勤行法五

金輪法

青蓮院

七宮

和尚

飯室

無動寺

二品親王

淨土寺

准后

後青龍院

青龍院

大乘院

妙香院

金輪法

青蓮院

始修之

久安五年二月二十日

坊被修之

久安五年九月

日爲公家御祈被修之

七宮

治承三年十月二十三日爲天變御祈被修之

和尚

建久元年十二月二十三日於本坊被修之
之三合也
太歲在亥
御祈在亥
三合氣也
被修之
三合名也

助修八口

同二年正月二十七日結願了
自其夜被成供
御手代仁宗
三合氣也

助修六口

忠快 仁宴 慶快

良雲 快智 快雅

正治二年二月十二日爲一院御祈被修之

助修十二口

正治二年四月十五日立坊御祈被修之

依金界五條
用之

助修八口

公全法眼

良因阿闍梨

惠井

晴尋

元久元年十月一日爲院御祈被修之

承元四年十一月十九日依替星被修之

助修

記云依胎藏誦九方便唱題

南無八葉三身

南無佛眼

南無ハサヲ祈迦羅沒駄ウスニサタ

、キヤタヤ

南無五大明王

南無阿ハラシタ等七寶眷屬

南無大小

南無三部

貞應元年九月二十二日於康樂寺御坊爲將軍家御祈被修之

助修八口

慈賢大僧都

聖增々々

宗宴阿闍梨

光覺々々

行者向東方修息災法

三身 佛眼 曼荼羅主 一字金輪

誦金界五悔

後夜日中御手代慈賢大僧都勤之御衣被渡之

飯室

寬喜二年十一月十三日爲中宮御產御祈被始修之

助修六口

聖增僧都

明親阿々々

快蒙々々

慈胤灌頂

光覺々々

聽賢

無動寺

仁治三年十月十五日於白川御房爲來

二十一日御親行幸御祈被修金輪法

助修六口

尊家僧都行奉

覺源法眼有快

尋增什賢

行事僧泰範法眼

承仕二人

依息災被修之

或記云古摩五段

同二十二日御結願了

晴風靜也後加持十六日一度有之

二品親王

文永元年八月二十六日於本坊被修之

公家御新依科屋也

助修

實增法印

賴意僧都

賢智律師

淨土寺

文永七年正月二十六日於禁裏被修之

助修

經源大

圓經律師

源俊

行事僧泰舜法眼

承仕常盤成壽

文永十七年十一月二日於本坊召吳國

御祈被修之

助修

經源大僧都

禪守

秀通

源俊

准后

弘長二年三月二十二日為八幡行幸御

祈於禁裏被始修金輪法後任護持僧之

助修

禪惠法印

聰賢大僧都

牧源

前斯八人

屈從源俊法印

文永六年十月二十二日為主上御祈被

修金輪法

助修

永仁元年十二月十九日為慧星御祈被

修金輪法

助修

後青蓮院

正應四年二月二十一日被修之

阿闍梨大僧正慈玄

助修

澄尋法印

快為僧都

榮圓律師

二十六日結願御加持一度

青龍院宮

嘉元二年八月十五日為仙洞後字御病

病御祈被修金輪法

助修

仲覺法印

快助

親賢

元亨二年七月十一日於禁中二條

修一字金輪法天變御祈

阿闍梨青蓮院二品大王

助修

慈祐法印

貞守

宴祐

一御請書并御請文事

一奉行事可申沙汰之由被仰下之間用

途以下事問答木工頭季房了以二千匹

皆料可令下知之由令申之處與勝無左

右請取之間以二千匹致沙汰之條且先

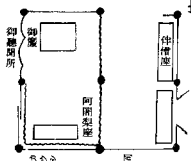
例不分明仍難治之由令問答之處不足

之分追可申之由以女房奉書被仰下之

間二千匹配分了注文在焉

一、伴僧事

法印權大僧都慈祐行緣少僧都光勝
 貞守 權律師慈惠
 宴祐神供 大法師公助
 一承仕
 眞勝 禪明
 一、道場指圖以黑口爲其前

一、開白事

十一日戌始慈祐祈參、黑戶木具已下運
 送之後將道場了、委奉行來云道場可被
 指改、御本尊、可懸西廣間云、慈祐中此
 拈便宜殊宜歟、且當御代始長日如意輪
 法開白之時、如此拈了、慈祐即爲奉行如
 今致沙汰之由申入之處、禪助僧正御修
 法勤仕之時廣間、奉懸本尊了、仍如此被
 仰下之由奉行申之、又申云、道場拈樣強
 不可守彼僧正沙汰、今拈奉懸御本尊於
 息災方之條尤宜存也、但爲勅定可改由
 被仰下之上者、非可申入子細之由問答

之處、以奉行被申御壇所阿闍梨、御所存
 不違愚存歟、但不被改之被始行了

助修

慈祐法印 仲支々々
 有源々々 宴祐律師神供
 定尋々々 教玄々々
 七箇日以後成護摩
 日來常葉并殿御祈御修法等被移修
 之以
 以十箇日爲一句、諸壇被渡木房、二品
 親王並常住院僧正兩壇於御所被修
 之了
 建武二年七月五日、被修金輪法

一、御參事
 先以內、御參內之儀入御安、殿道場
 終之後、伴僧皆參了、申案內即御參、脂燭
 殿上人五六輩慈祐即御共、御廣大幕等
 役勤仕之、可被始御時歟之由申奉行、
 入御御聽聞所之後、可有御始行云、
 仍何申入之處、即出御被始行御時了
 開白及深更之間、後夜日中相續了、初夜
 加持如常、後夜御加持日中御時
 一、御行法今度依召令修御

十二日御參、同昨夜但後夜御加持、自今
 夜日中御時之後被用之
 十三日御參、同昨夜但今日庭中間難訴
 事終之後、及深更被修之了
 十四日御參、御前御聖教等御披見門跡
 事、以次御奏聞云、入夜萬里小路中納
 言參、初夜御時以前也、其後御時被始了
 十五日

已上奉行慈祐法印記也
 元亨二年七月十一日、爲天變御祈於內
 裡被修金輪法

助修
 慈祐法印 光勝僧都
 貞守 慈遍律師神供
 宴祐 公助阿闍梨
 嘉曆二年十月九日、爲中宮御產御祈、於
 京極院始修金輪法

大乗院宮
 正慶元年十月十八日、爲御禊行幸御祈
 於本坊、無動寺始修之
 阿闍梨前座主尊圓親王子時護持僧九月二十三日以來住山
 助修
 覺賀法印奉行 恒増律師 畢禮
 實賢律師 恒壽內供
 房宴阿闍梨 興慶阿闍梨
 承仕 蓮勝、兼修
 奉行人頭左大辨長光朝臣
 十月六日請書到來、即獻請文
 來二十五日、可有大尊會御禊行幸、無
 風雨之難、平安可被遂行之由、自來十
 六日、可令勤修金輪法、給之由、御氣色
 所候也、以此旨、可令申入座主宮給、仍
 執達如件

十月三日 左大辨長光

謹上 內大臣法印御房

追申

於御本坊可有御勤修候、餐又供料事可爲任官功候、同可令申入候爲御禮行幸御祈自來十八日可勤修金輪法之由早可存知之狀如件

十月六日

判

追申

於本房可修之由承候了金輪法事御請文進之候、支具等事可舉申任官功之由承候了早可申沙汰候恐々謹言

十月六日

法印恒豪

謹上 頭辨殿

同十二日山務辭申了

同十七日御衣事以執事狀觸遣奉行入

金輪法修衣自明日可被始行候御衣可被渡候山上御壇所遶遠之間遲引候者可爲違亂候、早可令申沙汰候爲御意得内々令申候也、恐々謹言

十月十七日

恒豪

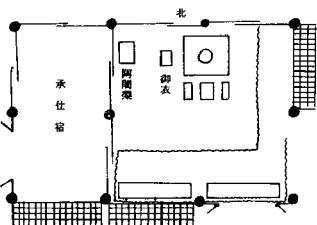
頭辨殿

同十八日開白

大乘院南向寢殿四間爲道場、中柱奉懸本尊其前立護摩壇、左右脇机禮版等如常

壇左邊安御衣寄西障子數半帖一枚爲大阿闍梨座道場狹之故不敷帖也

南端敷高麗端帖二枚爲助修座西二間爲承仕宿也

今度幕引様不可然未練承仕等之所爲也然而已始行之間不及引直之如此小法之時助修座之後幕不引常事也只西方北方可引迴也仍二十五日護摩始行之時引改之了

御本尊預置九條坊之間奉請之處信嚴法印參籠春日社間不奉渡之仍俄圖座位書種子先潛於持佛堂開眼奉懸了御衣難奉待之頗遲之之間用其替先始行了此等之次第於座主前大僧正所被斗

申也于時僧正在學息坊御衣替事任口傳致沙汰了

正修次第

先時金 大阿闍梨禮佛登禮版

次先方便 次表白

次神分 次祈願

佛號

南無摩訶毘盧遮那如來

南無釋迦

南無藥師

南無御本尊界會一字金輪

南無佛眼部母

南無七寶眷屬

南無四大八大

南無三部五部

南無外金剛天

南無滿山三寶

南無一切三寶

奉爲太上天皇御願圓滿

南無摩訶

南無一字金輪佛頂

奉爲國母仙院御願圓滿

南無摩訶

南無一字金輪佛頂

爲宮內安穩諸人快樂

爲無邊法界平等利益

觀世音菩薩名

爲法成就

大聖文殊師利菩薩

爲法成就

爲法成就

爲法成就

金剛手菩薩

次供養文唱禮

三身佛讚

曼荼羅主

翳迦阿乞史羅烏瑟尼沙タ、キヤタ

アハラシタ等七寶眷屬

五大明王

大小自在

五部界會

次發願如常

次五大願即助修念誦

次護摩五段

次如常

翌日十九日早旦御衣被渡之六位不登

山御倉持參之間承仕請取之丁

二十五日早旦結願了御加持首尾無之

御卷數即付奉行進之

金輪法御修法今朝被結願了御卷數

被進之候可令得御意給候哉恐謹

言

十月二十五日 法印恒豪

謹上 頭修理權大夫殿

御修法所

奉念

大日如來真言二千一百反
護衛本尊真言

一字金輪真言七萬五千反

文殊八字真言

延命菩薩真言

五部諸尊真言

諸天曜宿真言

當壇護摩真言

有功成就真言

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右謹依宣旨始自今月十八日至于今日

并一七箇日夜之間七口僧綱大法師等

特致精誠勤修上件教法奉祈金輪聖主

天長地久御願圓滿之由如件仍勒行事

謹奏

正慶元年十月二十五日

阿闍梨尊圓親王

今日未刻御教書到來御修法可有延引

云然而已結願之上者可修護摩之由

申入了

御禊行幸延引可爲來二十八日御修

法事至當日可被延引之由被仰下候

也以此旨可令申入座主官仍執達如

件
十月二十四日 修理權大夫頓教
謹上 中納言法印御房
長光朝臣去二十一日任參議了仍新賀

首願教朝臣奉行也山務辭退事失念歟
如何

金輪法可被延引之由昨日二十四日

御教書只今未刻到來可申沙汰之處

御修法今朝已結願進御卷數了此上

者不可有延引之儀候然者來二十八

日修同護摩可致懇祈候可令得御意

給候哉之由候也恐謹言

十月二十五日 權大僧都覺賀

追申

於御衣者猶奉留置候來二十八日

被返渡候樣可令申沙汰給候

今夜即金輪護摩始行道場如元修法結

願之時已用破壇作法之間爐更塗之由

也表白不用之

同二十八日中時結願了不及進御卷

數
今日御禊行幸無爲被遂行禁裏并兩院

被下假感動書

正慶二年二月二十日於岡崎本坊始修

之兵革御祈河內國

助修 宿未進便夜之勤之

同二十六日運時結願了明後日爲始行

熾盛光法明日可登山之故也

曆應元年十月二十二日爲御禊行幸御

祈於本房十樂院被始修之
今月十日誦書到來頭辨宣明朝臣奉行

也

來二十二日可有大背會御禪行幸無風雨之難平安可被遂行之由自來十四日勤修金輪法給之由院御氣色所候也以此旨可令申入青蓮院宮仍執達如件

十月九日

右大辨宣明

謹上 內大臣法印御房

追申

於御本房可有御勤修之兼又供料事可爲任官功候同可令申入給候于時候仙洞壇所御勤修御祈自去月十四日所令發件也即獻請文

自來十四日令始行金輪法可奉祈大背會御禪行幸無爲由之旨早可存知之狀所請如件

十月十日

尊圓請文

追申

於本房可勤修之由同可存知者也御禪行幸御祈金輪法事御請文被進之支具事可爲任官功之由可得御意候恐謹言

十月十日

信嚴

願辨殿

其後一兩度延引奉行示云

來二十二日御禪行幸延引可爲同二十四日御修法自明後日十九可被始行之由被仰下候以此旨可令申入青蓮院宮給仍執達如件

運院宮給仍執達如件

十月十七日 右大辨宣明

謹上 內大臣法印御房 此御教書十九日到來即又内々以女房長日如意輪法自今夜可被始行之處藏人方猶有不具事問自來二十二日可被始修也於御禪御祈者先始行可爲何様候哉久壽永仁等例如何可斗申入云

今度十月如意輪法始行久壽永仁例也仍勅日如此也内外請文云

御禪行幸二十四日のよし奉行たゝ

いま申候金輪法事如意輪法二十二

日たて下候これもおなしく二十二

日はめてたく候ぬと覺候三壇御修

法以前御禪御祈の事久壽永仁いつ

れもその儀なく候二十二日よりし

しめおこない候は七箇日の中に

御禪おこなはれ候とも御祈は修中

にて候はゝめてたくこそ候はめと

存候いかやうに候へきやこのよし

御披露□□

來二十二日御禪行幸延引可爲同二

十四日之由承候今夜金輪法事自仙

洞被仰下之旨候之間被申御返事候

日次事重被伺申念可承存候恐惶

謹言

十月十八日 隆靜

來二十四日御禪行幸猶延引可爲同

二十八日金輪法自二十二日可被始行之由被仰下候以此旨可令申入青蓮院宮給仍執達如件

十月二十日 右大辨宣明

謹上 內大臣法印御房 以詞承之由中之不及請文内々斗申入上者不可有不奉之故也

二十二日開白

阿闍梨尊圓親王 于時蓮持僧助修

助修

定眞法印

仲玄法印 神供

定熙法印 奉行

慈靜大僧都

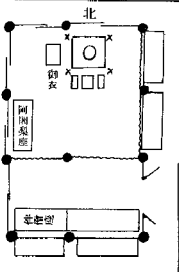
桓增僧都

祐増律師 唱禮

行事僧良増法眼

承仕 禪法壽印

道場十樂院寢殿東端六間也

井

現修次第具如正慶現行。抑相待御衣之處終不被渡。仍乃寅半割用御衣代修之。三時相續了。

翌日御衣被渡之。藏人青原長衡稱故障。以使送內。以夢向之體。可披露之旨。父國長朝臣內。示遣隆靜法印云。聊爾之體尤奇怪也。行事僧雖令用意。六位不參之上者。承仕請取了。

第二日初夜時以下。桂林院宮親王助可被修之由申之了。仙洞祇候九十日之後。今如意輪法勤修。結句兩壇計會窮屈間。說申者也。

二十七日雨降。仙洞勅書到來。

明日御興行幸必定候。今日如此雨降。候者明日還而可屬時候。然而猶非無怖畏候。殊可被抽悲祈候。若猶雨降候者。可爲過亂珍事。今月中日數相迴之間。不可有據口延引候。固殊可令揮肝膽給之由思給之間。別令申候也。謹言。

十月二十七日

御判

畏承了。御興行幸明日必定。尤目出候。止雨事殊可存此旨候。仍可乃子細候哉。以此旨可令披露給。

十月二十七日 尊圓 肅文

今夜初夜時自修之上。止雨事二品親王先。御興行一箇候奉口傳加修之了。後夜日中同行修之。桂林院宮又殊被祈念。中云。於闐崎坊桓豪法印同宿等顯密。

勤行。條。嚴密修之云。二十八日朝間陰雲覆天。午後忽漏晴日。輪顯現行幸無爲無事。先。護持僧多許。行路爲奉加持也云。然而今日止雨事。頗拋萬慮之間。於坊中一心不亂。奉祈念了。今夜初夜以下三時。又桂林院宮被修之。結願作法定如常候。

二十九日早旦。奏卷數。御所卷數。青蓮院御具。任候本但三部云。今度五部修法所。御修法所。丁其外。無異。

奉念

大日如來眞言二千一百反

佛眼部母眞言二千

一字金輪眞言十六萬八千反

聖觀三部眞言二千

不動明王眞言

五部諸尊眞言

寂災護摩眞言

有功成就眞言

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右謹依宜旨。始自今月二十二日。至于今日。并一七箇日夜之間。七口僧綱等特致精誠。勤修上件教法。奉祈金輪聖主御願成就之由。如件。仍勤行事。謹奏。

曆應元年十月二十九日

阿闍梨尊圓親王

金輪法御卷數被進候。可得御意之由所候也。恐惶謹言。十月二十九日 法印定憲

頭辨殿

追啓

御衣恐可被渡候。說

金輪法御卷數令奏聞之。以此旨可令申入給。恐惶謹言。

十月二十九日

有大辨宣明

追啓

御衣事可渡六位候

十一月朔日。大理寶明卿送書狀云。

大德無爲無事。天下大慶。匪凡慮之所望。候。就中前日雨降。當朝晴來。天地之感。念佛神之護應者候。誠是難知。是運之令。然專依法驗之異他也。參賀言上之間。且捧短封之由。可令洩披露給。恐謹言。

十一月一日

左大臣法印御房 資明

大禮無爲。誠以珍重。御出仕行粧。世上之謳歌。令悅耳之間。從是欲賀申處。芳問尤爲悅候。就中今度御祈事。雖預不肖之身。依爲護持。仁別奉勅旨。專致懇念之處。陰氣忽屬。晴日。聊已。端天。併依聖運。似表法驗。歟。又披一封之賀章。誠可爲萬代之美談。感悅銘肝。本意滿。

之候。委旨猶期見參之次者也。謹言

十一月一日
遍照寺宮被示云

大體無爲。無風雨難候。旁以目出候。併御法殿。之至。歌由其閑候。承悅不少候。依灌頂事。白川坊口必可竹參拜候也。恐惶謹言

十一月一日

益性

大體無爲。無事。天下大慶。不能左右候。敷。除風雨障難。呈天地之感。應。是併屬聖運。誰可謂法。殿哉。然而拜貴札。彌添氣味。候千萬猶期參會候。恐惶謹言

十一月一日

尊圓

文和四年十月二十八日。於內裡土御被始修一字金輪法
阿闍梨前座主二品章圓親王非攝持僧

助修

定眞法印轉供

桓増法印唱禮

光勝奉行

尋慶奉行

有俊大僧都三十日叙法印加尋慶上

宗圓律師

行事僧泰源法眼

承仕藏明法衆

奉行人藏人右少辨忠光

木具鋪設被調下之其外事行事僧沙汰也

行用 依召用九方便正應例也

古摩 皇興五段如常

道場 東北御所也

後加持於道場被修之。壇所同御所也。非別所

二十八日。亥刻開白。有御聽聞後夜時向御聽聞

主上此間十八道御勅行中也。三時御行法之上。御修法御聽聞。救信之至。以外事也。去四日參奉授御加行。七日被始之。十四日奉授御初行。自二十

四日御始行。七箇日

二十九日御初行。日中御時參拜。法則等事委申入之。去夜御聽聞。表白留御耳。可有觀覽可進上之。進之了。今夜新宮座主補任事。忠光爲勅使來申壇所。祝著無極

三十日。又參御前。明曉可爲御結願之間。解界奉送奉授之了

今日山務事給旨到來。即執建河東了

有俊大僧都轉叙御宣同到來

十一月朔日。自今日御神事也。仍無御聽聞。又不參御前。神事中修法事。兼被尋先例於外記無俾之。出奉行人狀。載之在左

三日。和歌御會。題六首短册被下之。詠進之

四日。依召參御前。爲神事申之間。授袈裟不持念珠

入木事額以下口傳。就勅問委申入了

五日。結願後夜退出了。木具燈臺。機。以承仕渡公人。了。逐逐物之故也。

禁中無人。諸門警固。有名無實。夜。多怖畏。仍每夜仰便宜。門徒召置宿直了

今度不被召之。仍不能注進。木具鋪設外皆行事僧沙汰也

卷數事任正廳案書之

御修法所 一字金輪御修法

奉念 大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

一字金輪真言十六萬八千遍

文殊八字真言二千一百遍

延命菩薩真言二千一百遍

三部諸尊真言二千一百遍

諸天囉囉真言二千一百遍

當壇護摩真言二千一百遍

有功成就真言二千一百遍

奉供 大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右謹依宣旨。始自十月二十八日至乎今月。今日并一七箇日夜之間。七日僧綱等

符致精誠。勤修上件教法。奉祈金輪聖主

玉體安穩。四海靜謐。萬民豐樂之由。如件

仍勅行事謹奏

文和四年十一月五日

阿闍梨二品章圓親王

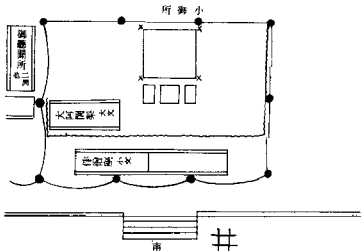
阿闍梨二品章圓親王

阿闍梨二品章圓親王

阿闍梨二品章圓親王

阿闍梨二品章圓親王

道場圖

今度御修法事先不被定御本尊。每月御修法一壇可被行也。今月開日可令勤修之由云、就之重、申人候所詮雖為何法可斗修之由被仰候。又伏見院正應例尤可佳。其時例云、勸舊記之處、伏見院正應元年十一月大嘗會之後、十二月十九日准后被修如法金輪法。於本房修之。參御加持即二間初參也是三壇長日御修法并御觀御祈等之外、當代初度御修法也。仍可爲金輪法之由斗申人候。

每月七箇日可被行御修法。今月可有御參勤之由。其沙汰候。以此旨可令申入給恐、謹言。
十月五日 忠光

大納言法印御房

御修法事代、愛染王法敷、宜被斗申之由。其沙汰候、可令得此御意給、恐、謹言。
十月八日 忠光

大納言法印御房

供料事重申入候。御加行於今者、日數不幾候歟。目出候。

抑每月可被行御修法。今月可參勤之由。御教書到來。雖參勤之志深候。或治故障非一、構試之最中、更不存等閑之儀。候就之先、御本尊不被載御教書不審之間、相尋之處代、愛染王候歟。所詮可斗申入之由。忠光返答候。此事何様候哉。禁裏毎月御修法。近候。此沙汰候。其由去秋之比。就詢問言上候。め、今御沙汰候者。愛染王代、例候。何御代例候哉。可被仰下候。凡此章、秘密深奥之尊候。如此之祕尊。每月自他門輩荒涼參勤不可然候。東寺殊祕藏候。大略他門無相傳之様存候歟。然而於山門當流事相傳候。慈鎮和尚以來。修法參勤及度候。如此之尊、諸人一同勤修可有其難也。仍先例不審候。若又只每月御修法一壇可被修云、於御本尊者、阿闍梨面、隨意樂可奉修。御壇又別

途之様者。重加思案。於今月分者可斗申上候。毎月可爲同御本尊候者。任常儀可爲北斗尊。猶、愛染王事先規存知。大切之旨。準申入候。以此旨可令披露給。
十月十日 尊圓親王

尊圓親王

若又別而。今月分可爲愛染王之由。御願之由。是又不可及及子細。可參勤候。

加行至今日。無爲爲悅候。兼又毎月修法等參勤事被構試之條目出候。法事忠光令申之由。早、何とも不存奇候。奉行不存故實歟。所詮雖爲何法。且任代、例。且就當時之要須可有勤仕候歟。可爲一同歟。各又可爲別法候哉。如正應之度沙汰候。次第如何候。やらん不節候。尙、強非別願。又不及勸舊例候。つ可然之様可令斗修給候歟。謹言。

御加行日數。今日滿候。就明夜。金參上御初行事。可申入候。御初行御始行まては、加行候。所作不可有退轉候。可得御意候。御修法事。如正應元年例等。十一月大嘗會以後。十二月十九日。被修金輪法候。祖師道玄僧正。勤修公私佳例。不可默止之。間。可爲此法候。其由仰達忠光了。彼年度比。數壇御修法雖被修候。或如御入內。或御座等御祈之間。於禁裏御祈者。金輪最

初□□。仍如此申入候。委達千萬。可參仕。旨上之由。可令披露給。

御判
十月十日

御加行日數。今日滿候。就明夜。金參上御初行事。可申入候。御初行御始行まては、加行候。所作不可有退轉候。可得御意候。御修法事。如正應元年例等。十一月大嘗會以後。十二月十九日。被修金輪法候。祖師道玄僧正。勤修公私佳例。不可默止之。間。可爲此法候。其由仰達忠光了。彼年度比。數壇御修法雖被修候。或如御入內。或御座等御祈之間。於禁裏御祈者。金輪最

初□□。仍如此申入候。委達千萬。可參仕。旨上之由。可令披露給。

御判
十月十日

御加行日數。今日滿候。就明夜。金參上御初行事。可申入候。御初行御始行まては、加行候。所作不可有退轉候。可得御意候。御修法事。如正應元年例等。十一月大嘗會以後。十二月十九日。被修金輪法候。祖師道玄僧正。勤修公私佳例。不可默止之。間。可爲此法候。其由仰達忠光了。彼年度比。數壇御修法雖被修候。或如御入內。或御座等御祈之間。於禁裏御祈者。金輪最

初□□。仍如此申入候。委達千萬。可參仕。旨上之由。可令披露給。

御判
十月十日

御加行日數。今日滿候。就明夜。金參上御初行事。可申入候。御初行御始行まては、加行候。所作不可有退轉候。可得御意候。御修法事。如正應元年例等。十一月大嘗會以後。十二月十九日。被修金輪法候。祖師道玄僧正。勤修公私佳例。不可默止之。間。可爲此法候。其由仰達忠光了。彼年度比。數壇御修法雖被修候。或如御入內。或御座等御祈之間。於禁裏御祈者。金輪最

十月十三日

尊圓

加行滿御七箇日間無爲、尤爲悅之至、初行初日加行所作不可忘之由承候設、御修法事可爲金輪法之由、同可得其意候、設上下佳例尤可自然之勝、獨候賦、爲悅候、彼是欲申之處、御禮爲悅思給候他事、期明夜御參之次候也、謹言

十月十三日

御判

今日條々大遣奉行一人
一、御本尊可爲金輪賜御請書可被進御請文事
一、日次同被相尋可被載請書事
一、木具鋪設可申沙汰事
已上三箇條奉行入等慶法印仰遣之返狀云

今月御修法事任正應例可爲金輪之由、以承候、可奏開候、日次事相尋重可申入候、御請書同可書進上候、木具以下事可申沙汰候、條々得御意可令披露給、恐惶謹言

自來二十二日七箇日可被勅修金輪法者、天氣如此、以此旨可令洩申入青蓮院宮給、仍執達如件

十月十三日

忠光

自來二十二日七箇日可被勅修金輪法者、天氣如此、以此旨可令洩申入青蓮院宮給、仍執達如件

十月十七日

右少辨忠光奉

謹上 大納言法印御房

愚云此請書遣先例無故實之故、爲之如何

跪請 給旨一紙

右從來二十二日可令勅修金輪法之狀

跪所請如件

十月十九日

尊圓親王請文

二十二日每事不具延引、二十四日同前、二十六日又同、二十八日始行、鋪設猶不具先被達他所

御神事中御修法先例事
御修法事雖從來月一日爲御神事被問、例於外記之處、散齋內於南殿被行例猶以連綿候、仍自明日始行、至來月三日結願不可有子細候、早可有御參勤之由其沙汰也、得此意可令洩申入給、恐惶謹言

十月二十五日

忠光

大納言法印御房

妙香院宮
觀應二年七月四日爲院御祈於仙洞、明持殿被始修金輪法、阿闍梨尊道親王助修

法印權大僧都 慈靜奉行
權大僧都 桓增唱唱
覺爲神供

權律師 顯澄
大法師 宗惠
承仕法乘羅善 圓顯

行事僧法眼泰奉
奉行人降家朝臣

請書并請文

自來四日可被修金輪法、可有御勅修之由、御氣色所候也、以此旨可令申入妙香院宮給、仍執達如件

七月一日

右權少將隆家

謹上 大納言法印御房
自來四日可參勤金輪法之由、承了可存知之狀如件

七月一日

判

現修次第無殊事
即壇 圓呂 白色淨衣 息災修之
御加持於道場有之
八日第 五 運時畢、運時分、時發願後加持共略之

十日後夜結願如常
支度事、支物阿闍梨方用意之間、不及其沙汰、凡今度御祈支具等、公家御沙汰、近日之儀、旁御計會間、被仰諸門跡、以別儀各一壇勤仕、予其隨一也、去春二品親王文殊八字法等、即此准例也、卷數案

御修法所 奉念

大日如來真言二千一百反
護衛本尊真言々々々々

一字金輪真言十六萬八千反
八字文殊真言二千一百反

延命菩薩々々々々

五部諸尊々々々々

々々々々

々々々々

諸天囉宿
寂與護摩
有功成就

奉供

大壇供七箇度

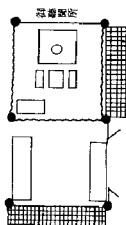
護摩供二十一箇度

神供三箇度

右護依院宣始自今月四日至于今日并六箇日夜之間七口僧綱大法師等特致精誠勤修上件教法奉祈太上天皇御息災延命增寶壽之由如件仍勒行事謹言觀應二年七月十日

阿闍梨尊道親王

這場圖以寶殿東端一間爲其所

永德三年十月十七日爲御禊行幸御祈於本坊被始修金輪法

阿闍梨道圓親王

彼時記書載長日如意輪法記了

同二十三日御禊行幸無爲云

門葉記 勤行法六

六字河臨法現行記

青蓮院

淨土寺文應元年七月四日
於龜山仙洞

康樂寺寶壽三年二月二日
爲中宮御老

六字河臨法現行記

青蓮院二度

保延二年十二月七日於鳥羽殿被修河

臨法院御祈也

阿闍梨

伴僧十四人

隆教律師

廣源法橋

寬勝已講

明雅阿闍梨灌水
結線

良快結線

實豪十二天

輝俊打鳴喧禮

道源高座道經

俊快

全玄已上大家

賢與中區義

諸源

淑秀

嚴應已上四人堂衆

第五日河臨初夜時了及乘櫓乘船有

臨幸普拔以寬勝被進之切役者全玄也

保延五年三月壬子於鳥羽殿被行六字

河臨法

阿闍梨座主法務權僧正行

助修

大壇壇有

護摩壇有

高座五寅

十二天壇戊亥

矢弓等如例刀一尺許

每諸經了一結糸灑水一時五結也

不斷經六半呪

御加持阿闍梨力誦呪

第六日初夜時了河臨以船二艘爲一船

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

從下向上護摩七度禪七度亂聲有之法
從下向上護摩七度禪七度亂聲有之
法

審薩法印 瀧水

有快法印 十二天理

欣信大僧都

尊賢僧都

經源一 監場夜

快圓律師 高座廣經

聖源一

聖禪一 奉行神供

最通一

秀通阿闍梨

增宣阿闍梨 唱職

行事僧

法眼信宗

承仕

永智 蓮智 一人時金 一人大壇

萬壽 正輪 一人護摩壇 一人小壇

請書云

自明日御祈可爲六字河臨法候率十二口伴侶可令參勤給之旨被仰下候也

可令申入給仍執達如件

六月二十七日 左少辨高輔

謹上 大夫法印御房

追申

御支度直可令進殿下給可遲候之

間如此申候也

御請文云

自明日可被修六字河臨法率十二口伴侶可令勤修之由謹承候了早可令參勤

之由可被披露之狀如件

六月二十七日 前大僧正慈禪

追申 支度直可進殿下之由承候了可參勤

烏瑟沙摩法之由院宣只今到來何様

可存知候哉兩通一時候也

明日六字河臨法御參御境所事已點儲

候也可令得此御意給悉謹言

六月二十七日 左少辨高輔

謹上 大夫法印御房

內申

河臨法者六字法七日內一夜被行事候歟可爲何日候哉不審之間尋申候也御境所一兩所點儲候隨仰可申定

候兼可被點候歟

六字河臨法今日延引自來月五日可被始行候可有御存知之由院宣所候也以此旨可令申入給悉謹言

六月二十八日 左少辨高輔

謹上 大夫法印御房

淨衣支物等被下御沙汰云

道場廣御所先奉行聖輝律師當日早參莊嚴道場有快法印同參致沙汰了

大阿闍梨秉燭之程先令參御境所

給乘興慰從經源僧都房官泰増法眼宗賢泰收等於北野社御前御所作之間僧

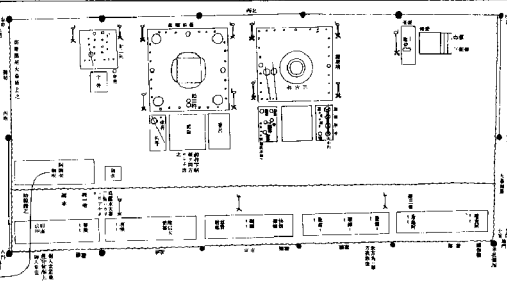
綱已下下車云

開白亥刻自總敷殿御參步儀慰從僧經源

從僧六人取松明後御同自西中門經寢

殿御參道場

道場指圖 秀蓮僧都記

有快法印記云廣御所南北東西三間也東西皆都御能其內引大幕西南香障子也北面同南面又障子其上御簾アリ即

御聽聞所也云

御本尊聖觀音古佛經紙如何用之

大壇中瓶上安金泥六字經一卷表紙內奉國瑞觀音像立水精軸中瓶口置紅蓮華座其上安經經字號銅鏡刀等如四三杵置之

設摩壇同蓮乳木栗三類形骨婁草等本尊段許用之

十二天壇燭燭十七坏居之

高座前立机置六字經一卷右方立燈臺一本伴僧座南上藕著座經机三四前各置六字經立燈臺結線厚紙二枚裹之机上置之在灑水器

御衣大壇南置机結線欲始之時承仕取之自南第二間大幕內置之大幕中程以紙捻結舉之自助修座爲灑水于御衣也

阿闍梨御裝束并伴僧等各淨衣五帖白裳等也

皆參之後承仕於唱禮師前打時金

次被始御行法法登禮版等作法如常

前方便之後無總禮云

五大願之後高座讀經始之下座念誦誦經同之大壇設摩壇御衆行仍大壇念誦

畢令移護摩壇給此時十二天壇阿闍梨起座入幕內修之初夜時

有快法印記云自護摩壇歸著于大壇之後小念誦念誦令摩給此時下座出一字

呪此時快圓從高座下而著本座已下作法如常云

護摩事

息災六段次第等在原

三類形等本尊段許被用之

秀遍僧都記云三類形以麴造之以藥衆之每時各七枚又加芥子少分入黑土器

蓋覆左脇机香傍置之骨婁草以百八筋三十六乳木三把積加四把中重積之

結線事

百八結加河臨七纏七結定也高座經章句者音間打金叩灑水御衣助修等同

音呪放後下座經章句者時有此作法

有快法印記云經間兼結置寸許一經終章句者也所引緊御代官引糸端事無之

引堅時金一打灑水三反此時念誦衆各

呪放一反持經一卷各一百八反結樣有

二義一糸本結之二糸中結之今度何義

不見之紙二枚裏机上置之每時結之一

時何結員宛結今度最略儀助修一人結

秀退僧都記云今度最略儀助修一人結

之又以高座讀經灌頂一反一結結線或

時八結或時七結也高座讀經七八卷時

刻久間下座經中高座チカヒテ吉程訖

時金役人相斗打金應金聲用結線灑水

脫放等雖非本儀欲令早速可依此說歟

後加持事

被用準觀音呪了青蓮院御房并康樂寺

座主僧正兩三度被用六字呪尤可守彼

例之處於向後者可用準觀音呪之由被

記置之上故無動寺僧正御房將軍御祈

嘉祿被修六字法之時後加持被用聖觀

音呪了等可爲聖觀音之條勿論云一

院有御聽聞仍於道場後加持在之其作

法阿闍梨從大壇令著本座給之時有快

法印打上內陣幕諸方次印明發願等

修法第三日御湯加持在之以種成被送

河臨事

修法第五日九日被修之先第四日初夜

時了第五日後夜日中初夜相續被修之

後加持後夜時許在之

前日八日奉行伴僧聖禪律師行事僧信

宗法眼相共願官等乘船點潮法輪寺上

一町許以棧敷設前爲第一欄次各隔

點畢上下船不可通之由下知了此事前

日八日早且可點漸之處願官等迴參之

間及夜陰云

結事

編大船二艘爲一艘其二艘之間敷板仍

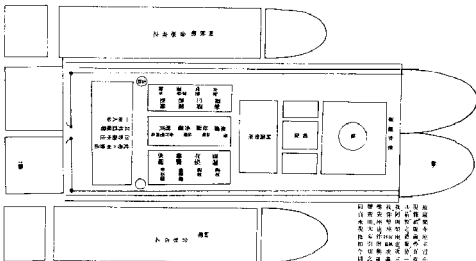
編等同船客形張一丈長三丈三間假屋

迭覆切懸棧之棟下六尺餘許軒下五尺

許以薦無隙引圍之フチ木或竹用之左

右中間程開戶方有之又開戶但左右

許、隔之軸、方、堅、閉之、是本尊所在之方故也其內引圖大尊、堂莊嚴如左圖

已上秀湯僧都指圖如此

承仕三人 許易所林、高、燃、雲云、永手等著淨衣可稱進之由、兼下知之了

此外私厨船少、見聞人、料一艘、助修所役等料一艘、房官以下料一艘、被用意了

自壇所被渡物具事

大壇所御經在、馬弓矢刀、鏡、結、線、灑、水、助修轉經等也、本尊佛具佛臺等別備之、不渡壇所具等也

秀通僧都記云、小畫像、聖觀音像、古佛自御本坊有御體身被懸之云、

當日未申兩刻堂莊嚴了、酉刻先伴僧等參御壇所被敷殿

次伴僧皆參之後、申案內於阿闍梨

次阿闍梨御參自、棧、數、殿、步、儀、從、僧、六人

取松明、經、寶、僧、綱、一人、經、都、世、間

僧、綱、法、殿、御、後、寺、主、大、童、子、長、一、人、九、條、王

等云、

次御乘船之後、以奉行、人、可、被、始、御、時、之

由被申之

次御幸、大宮女院、同御幸、月卿雲客著座

階下云、

次打時金、此時雷雨、霞下、但自第二瀧天

晴而月明

次登禮、版、前、方便、如、常、次、略、啓、白

次供養、文、唱、禮、九、方便、發、願、五、大、願、之後、

助修、念、誦、經、結、線、等、如、前

次御行法、悉、地、護、摩、綱、三、條、同、世、天、段、之、時

神供七潮同

次中臣拔役人所令用意、普、賀、一、大、奴、佐

一殿米等合、一折、敷、人、形、一、具、一、結、解、繩

等合、一折、敷、土、高、月、此、二、枚、重、快、圓、起、座取之、置、我、前、有、但、快、一、印、動、此、ハ

大護摩、舉、入、三、摩、地、根、本、印、明、等

次小念、誦、此、時、阿、闍、梨、作、坐、禮、盤、給、伴、僧

方、向、令、出、六、字、呪、給、此、間、錫、杖、金、剛、鈴、等

大鼓、法、螺、等、役、人、面、一、勤、之、有、快、法、印、記、云

此時、中、臣、役、役、人、振、大、奴、佐、誦、之、亂、聲、役

人、窮、屈、之、間、互、相、替、勤、之、又、見、聞、之、聲、并

承、仕、等、發、聲、云、

次、中、臣、被、舉、阿、闍、梨、伴、僧、各、呪、放、如、後、加

次、亂、聲、後、有、快、法、印、取、被、具、人、持、二、進、入

樓、敷、殿、直、御、作、法、在、之、普、拔、奉、打、惡、事、有

快、勤、之、次、折、敷、二、枚、被、具、取、重、歸、發、道、場

自、本、戶、入、經、阿、闍、梨、御、後、取、壇、上、東、北、鎮

鐵、刀、切、普、拔、河、左、方、入、之、畢、第、二、潮、已、下

快、圓、持、被、具、向、勤、使、勤、勤、使、高、輔、朝、臣、持

御、衣、口、來、所、被、敷、為、御、代、官、作、法、有、之、先、取

解、繩、拂、身、如、本、置、之、天、人、形、一、具、取、之、作

前、如、本、置、之、次、役、人、取、普、賀、三、回、取、之、ハ

如、六、月、被、作、法、後、三、反、越、其、後、以、故、未、入

形、上、敷、之、以、下、作、法、如、前

次、阿、闍、梨、後、供、養、遍、向、方、便、以、下、如、常

次、下、禮、版、之、後、奉、行、助、修、可、登、船、之、由、下

知、求、手、指、上、船、之、間、次、潮、分、供、具、等、儲、之

打、時、金、打、助、修

次、潮、次、第、同、之

外、供、等、以、土、器、盛、之、兼、七、潮、佛、供、等、皆

盛、儲、土、器、云、

自、第、二、潮、後、夜、時、定、不、唱、令、法、久、住、詞、無

左右一切神分等云、於佛供等者如日中備之

每潮發遣用之、神供每潮聖禪律師勤之有快法印記云、河臨護摩大概如安鎮正

顯二十一時外故也云、

第七潮畢破壇作法許有之、佛供少、人河了

食膳有之下船之後有之云、

寅刻許令移棧數殿給

卯刻後夜日中相續之

御衣自河臨船高補御臣特請進入御所

云、仍自後夜時結線作法無之机等取去

了、

結線護裹之紙拾、緒付上、壇紙二枚、裹上

下、押折、成最少分、醫師藥裹、棧、裹折櫃入

之折數上置之、河臨次日以有快法印被

進之

七月十五日、結線御護以高鋪狀付有快

護摩壇一面、方五尺五寸、高一尺、可有

小壇一面、方三尺

脇机四前、長二尺、廣一尺一寸

燈臺十四本、八本高三尺一寸、二本三尺七寸、二本二尺五寸、二本二尺

禮版二脚、方二尺二寸、高五寸

半疊三枚

經机四前

高座一基、方二尺五寸、高二尺、可有龍机、鑿半段

鏡四面、面廣六寸

挑弓四張、長二尺五寸

萃矢四隻、可有機、長一尺

鎖鐵刀四柄、長一尺

白練糸一丈餘、結線料

五寶黃金白銀真珠、悉、頗梨

五藥赤黃人參、伏客、天門冬、石菖蒲

五香、沈水、白術、丁香、薄金、訶羅

三段、兩壇料

一段、小壇料

二丈、蠟燭料

開棚棚一基

桶五口、之內足桶一口

約三柄

折數五枚

大幕三帖、可有機代釘懸架等

淨衣十三領、白色

承仕四人

驅使八人

見了二人

淨衣、如常

長櫃一合

人供、如常

右依院宜大略注進如件

文應元年六月二十七日

行事法眼和尚位信宗

阿闍梨前大僧正法印

大和尚位慈禪

注進

河臨法支度

大船二艘

壇所料二艘、編之以淨水可洗淨之、可有舍形、高六尺、廣一丈、三間、以淨磚可

引、四方、水手八人、兼潔齋可著淨衣、淨疊五帖可敷之

厨船一艘、可有舍形、水手二人

護摩壇一面、方四尺二寸、可有燈桶

御本尊、聖觀音像

燈臺四本高二尺五寸

賜杭二前長二尺廣一尺

燈版一脚方二尺可有半懸

垣敷布一端

大幕二帖可有機代釘懸掌等

桶二口之內大一口各可有杓

折敷二十枚

上紙三帖

壇供米七石

御明油七升

鐵人形四十九枚高五寸

摩人形四十九枚高五寸

藥人形四十九枚高五寸

首拔七枚

大慈佐七本以麻作之

解繩七具

大鼓一口借物可有杵

金剛鈴四口可作三古形

錫杖四本

寶螺四口

磬一口

燈檠三枝

土高杯七本

土器大小各百

炭少

續松三百把

長瓶二合

右依院宣注進如件

文應元年六月二十七日

行
事
法
眼
和
尚
位
信
宗
阿
闍
梨
前
大
僧
正
法
印
大
和
尚
位
慈
禪

卷數

御修法所

奉讀

六字神呪經一百八卷

奉念

大日如來真言二千一百遍

護衛本尊真言二千一百遍

聖觀自在菩薩真言二千一百遍

六字真言十七萬遍

延命真言二千一百遍

三部諸尊真言二千一百遍

諸天囉宿真言二千一百遍

寂災護摩真言二千一百遍

有成就就真言二千一百遍

奉供

大壇供一七箇度

護摩供二十一箇度

十二天供十七箇度

神供三箇度

河臨法所

奉讀

六字神呪經

奉念

大日真言七百遍

聖觀音真言七百遍

六字真言七百遍

三
部
真
言
七
百
遍
諸
天
真
言
七
百
遍
護
摩
真
言
七
百
遍

奉供

大壇供一七箇度

護摩供一七箇度

祕密藏方一七箇度

右謹依院宣始自今月五日至今日并

十七箇日夜之間十三口僧綱大法師等

殊致精誠勤修上件教法奉祈太上天皇

御息災增寶壽一天四海安穩之由如件

仍謹行事謹言

文應元年七月十二日

阿闍梨前大僧正法印

大和尚位慈禪

勸賞事

六字河臨法可有勸賞追可被申請之由

院御氣色所候也以此旨可令披露給仍

執達如件

七月十一日 治部大輔藤經業

謹上 宰相法印御房

尊賢僧都依爲助修中少僧都一可被

轉于大之由被舉申之畢仍雖有勅賜

未補以前逝去畢後日有職三口被申

加金剛壽院舉八月宣下

貞和四年七月十四日以淨土寺本

書寫之

康樂寺僧正 慈實二度
宣統三年二月二日爲中宮御齋御祈被

始修六字河臨法
阿闍梨法性寺座主法印慈賢

助修十二口
聖增僧都 天十二
慈胤灌頂經

仙回阿闍梨
慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

慈惠有 經水
慈惠有 經水

高座於道場長角向西立前机上六字經
一卷案之右方立燈臺堂內狹故略登橋
也

已上大壇護摩壇小壇高座等於壇所沙
汰用舊物了

伴僧座以西爲上綱經机四前立帶物新
加經四卷安之其外私所持點本等少

之御衣爲結線之水等同儲之燈臺三本立
之御衣爲結線之時灑水等作法奉渡之

先大壇人門立机安之臨結線之時承仕
取之靈水鋪新幕內安之兩壇中間也而

大幕舉之以時結線之下
作法如例

行法如常五大願之後香僧登高座讀經
行法之四下座助修等念誦讀經結線等

古摩壇阿闍梨自修之結線自開白之時
至于第四日初夜並十時之間時別八結

也仍並十時分八十結也第五日後夜日
中初夜三時之間時別七結也仍並三時

分二十一結也都合十三時分百一結也
於殘七結者至于河臨之時每潮一結合

之七結也以可滿百八結也
河臨法 宣統三年二月六日

先日五日奉行伴僧並中宮廳官等相共
赴向河邊立七潮標竹自明江渡十餘町

下點第一潮次一隔一町許河上立七潮
標畢

次六日後夜之時相續修初夜日中兩時
畢保延現行被修中朝初夜之時云今

行疫 梵 水 羅
風 水 羅

山王 日 帝 火
伊 日 帝 火

行疫 梵 水 羅
風 水 羅

河爲遙遠故以初夜時後夜修之也次請
取河臨支物等了次奉行助修承仕二人

相共行法之具等先立赴船所拈壇所自
壇所取渡物具等大壇所安御經在船弓

矢刀鐮結線等也古摩具別儲之不渡壇
所之具等也不奉用別本尊不渡之五色

糸所引古摩壇系渡之助修轉讀經各
隨身之云

次中刻許諸僧等各一參向河邊到草津
邊乘小船隨流下到第一潮

壇所船莊嚴大概如保延同但少有用
捨不還其記

諸僧參集壇所相待御使及戊午刻中宮
少進維長持御衣乘小船參著裝束御使

著第一潮後始行法先解繩人形等進御
使船備折數居士高月宗意律師持向之

此間折時金船狹之間承仕不能進退只
二人同安座於壇左右仍時金即唱讚師

打之
次登禮版略行法最略啓白

次五大願略發願助修念誦讀經如例結
線一結也

次護摩了排批後阿闍梨取念珠之時助
修發願聲各現慈相發慈悲心助聲誦

六字呪各所掌鈴錫等振之中臣衆同時
讀之讀法被誦讀作法先手捧大慈佐

口唱再拜散末兼入折板置前取之散也
次表表白讀之

次表表白讀之
次表表白讀之

次表表白讀之
次表表白讀之

次表表白讀之
次表表白讀之

三段之料乳木骨婁草等，火天段初一度取渡於壇上也。其故三段無程，乳木數少故也。

火天段七木一把本尊段二十一木一把
古口草一把百八枚 世天段七木一把也

三類形各一枚每漸燒之亂聲之間阿闍梨念誦六字呪反數不定之只以止亂聲爲限此間所燒三形炭取之承仕以大土器請之置壇下每灑作法同也其炭燼不分

撰求之有煩。而慈胤灌頂云。以小土器安爐中。置三形。於其中燒之。說在之云。然而今不用此諷諫。只求灰中取之了。

行法護摩等之間，二人承仕始終祇候境左右。行法一座了後，自兩方備供物，而厨

至于第七瀬行法了後發遣破壇許也

結願作法，佛布施等無之，迴向方便許也。

辰一點歸宿所，各暫休息之後，已刻許參

壇所修後夜日中時。無指違失事。諸僧窮

屈過法尤不便々々

同八月結線並灰以承仕進奉行人之許

丁籟璧之厓所役其體等錫村風尋有金
剛鈴仙國寶螺光覺禪磐順禪大鼓慈度

此外少々人數不足之間、借用外衆等了

卷數案略之。支度案在右，同略之了。

慈胤記云

前方便
次新佛
金二丁
附眼
佛眼真言
百反許

次表白 次經題 次釋佛經

次神分祈願金輪聖王藥師南無

次承乞 々々々

摩訶	𑖣𑖦𑖫𑖜
摩訶	𑖣𑖦𑖫𑖜
摩訶	𑖣𑖦𑖫𑖜
摩訶	𑖣𑖦𑖫𑖜
摩訶	𑖣𑖦𑖫𑖜

樂師	樂師	樂師	樂師
樂師	樂師	樂師	樂師
樂師	樂師	樂師	樂師
樂師	樂師	樂師	樂師

六字章句眞淨法寶

大聖觀自在菩薩

四大大
三部五部
外金剛部
寂山々々
一切々々 皆不云南無
國母諸宮
南無摩訶ととと
南無大聖觀自在
轉陸殿下
南無摩訶ととと
南無大聖ととと
左右丞相
南無摩訶ととと
南無大聖ととと
宮內安穩
南無摩訶ととと
南無大聖ととと
無邊法界
觀世音菩薩不云南無
法成就
大聖文殊とと
金剛手とと 不云南無
一字金輪とと
供養文 唱禮
三身 佛眼
六字章句眞淨法寶_{内解}
曼荼羅主阿リヤ縛口キ帝冒地とと
々三反
五大

大小

三部 大驚覺 九方便 發願

至心 唯々々 六字章句

眞淨法寶 大聖大悲 觀自在尊

四八大

以下如常但薰入玉體之次隨護安穩

五大願

此時移御衣兩壇脇機中間程南方也

內障聚少結上之一尺許高座經師登

高座讀三卷了歸座護摩始程也

結線作法

其線結線師前經機裝紙積置之自中間

始之歟先入儲之各々經終章句者也時

諸人同時呪放打金灑水衣物引堅線如

是每時七八結許也

大壇行法念誦了移護摩壇

先一禮 次登座 塗香

加持香水 去垢

清淨 光澤 羯磨

金剛輪 入定 念誦

大入護摩六段 如火光燄三

次本尊段 花六反

次取三類形器 入七具投物

先護身 被甲 大鉤召印

次取形入掌內取器置本所

結召印 摧邪印

次取摧投之六反

次取芥子 三物 打之七反

次芥子 胡麻 米投之 如常

次入合之

次三十六木 三把縛投之

次合物

次替蓆草 一把百八匳

解結緒以左手本末欄蘇次右手二十

度許投之

次合物

次當壇印明 以下如常

諸尊段 世天段 如常

排批了印明 念誦

下座一禮還大壇 念誦入定 以下如常

如常三時修法無別事

第四日丁遣宗宴律師點七潮 自明井渡

始之中間一日丁許也 立竹七本 抄有葉

第五日後夜日中初夜三時修之了 如常

道場支物撤人長轎中

大壇上置物護摩壇線灑水打鳴等許

也但御本尊護摩具等別物移之壇所

御本尊一輪半 聖觀音像一尊坐像

天蓋新詞河臨時一輪像古佛也

宗宴律師相共廳官並靴掌等道場船等

莊嚴之

先導引因之其外以真遊引因之以釘打

付了 大旨如前

大阿闍梨下著 西朝 具足諸事相待御使

中阿闍梨 戊午許 御衣 下著 打時金

次阿闍梨登禮版前方便如常 次表白 阿闍

之由修大神分祈願唱九方便發願五大

願 護摩 先火天段 如常 次本尊段 次燒

三類形之爲也 次草 次合物 次當壇印明

木二十次合物 次草 次合物 次當壇印明

次三摩波多等 約六反 次香綏合物 賜

承仕 次開口天發遣等 如常 次世天段 常

搖地排備了

阿闍梨取念珠此時中臣被序 自次 無

始之時祝聲始之法螺師外人 勸聲 誦

呪持陀羅尼 先此時以解繩人形 懸七具

散米 高坏居之一枚土 進御代官船中臣被

了禪師取背貫一並大奴佐一已上一枚

移參御代官船用法 如六 御代官持御

衣越背貫作法了 茅輪并人形等取具還

道場過禮版後於右脇機右邊取右方戶

櫛所立刀切背貫三根具其具自右方戶

指出厨船與道場船中間入河水此時止

祝聲諸僧呪放同音 此阿闍梨之次入定根

本印以下作法 如常 次下座了此時發船

移次上潮

此間護摩佛供等排備之時 諸同如日中

金無間斷打之上 下潮 至大 闍止時金

登禮版行法始之分 其作法如日中時無異 神

六潮無異但至第七潮行法護摩等了

用破壇作法許不用結願作法承仕

帖道場御使相具御衣歸參了阿闍梨伴

僧等皆至鳥羽南門來者歸浴及曉天歸

若一條壇所展終許後夜日中時修之了

歎之由所申達難御產平安怨家呪興感之由云：尙可被逐河臨之山所被仰下也

貞永元年九月十一日粗記之

抑今度以不及之身修希代之秘法兩年已相續無違失無抽貲哀哉明師去世御之後謗讚共無仁事無目無耳無味在之乎

慈愍法師

追被勸賞事

貞永二年十月四日僧事以離頂阿闍梨

禪惠被任權律師爲法可言面目歟

卷數案略之

門葉記 勤行法七

除目歲末御修法

無動寺

西山

二品親王

淨土寺

准后

市川

後妙香院

後青蓮院

青龍院

入道親王

正保二三十加修覆了

除目歲末御修法

無動寺

嘉禎三年十二月二十五日公家歲末御

修法於吉水本坊被修之公卿座

阿闍梨法性寺座主法務法印權大僧都

慈源十九歲御修持初度也子時建持僧

助修二十口

成眞大僧都

宗宴律師

良兼々々

尊家々々

光覺阿々々

嚴增々々

公源僧都

明眞々々

禪惠々々

重尊灌頂供

覺推々々

聰賢々々

什賢々々

有快々々

美園

嚴慶

行事僧奉承法眼

奉衣藏人次官顯嗣

御衣使左近將監景康

依息災被修之後加持修中一度也

前託四人快安最盛茂萬壽壽

御車太原御車外蓮子

御後 玄後

僧綱 成眞僧都公源々々

有職 有快阿々々

二十九日結願被還時了

實治元年十二月三日於里沙門台光明

峰寺被修之禪惠末御所

阿闍梨前座主僧正

助修六口

禪惠大僧都

有決僧都奉行

光覺律師唱禮

陀羅尼無動寺三人

依息災修之初夜時卯讀之後加持開

白時於道場有之初重三反二重五反

第七日於法性寺殿後加持有之後夜御

手代禪惠勤之

西山宮

寶治二年正月十二日請書到來
之奉行
御頭大
辨顯朝

私云幼主之間爲院宣敷

自來十七日可被始行縣召除目御修法
候可有御勤行之由院宣所候也以此旨
可令申入座主宮給仍執達如件

正月十二日

右大辨顯朝

謹上 大貳僧都御房

追申

用途事任近例可被募申任官功之由

被仰下候也同可令申入給

除目御修法事早可有御勤仕之由座主

宮令旨所候也恐謹言

正月十二日

權大僧都尊家

追申

用途可爲任官功之由可令下知行事

僧候重謹言

伴僧事

自來十七日可被始行除目御修法助修

可令參勤給之由座主宮令旨所候也恐

謹言

正月十五日

權大僧都尊家

謹上

少納言法印御房
可爲御本房之由定御存知候歟

支度事 國七宮御保三年正月
十四日御支度也
註進

不動御修法七箇日支度

御本尊

護摩壇 方六尺可在爐桶

脇机二前 廣一尺二寸長二尺二寸

燈臺四本

禮版一拜 可在半枕

五寶 黃金白銀具珠影ノ願梨

五藥 赤箭人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈香白檀丁子露金龍腦

五穀 稻粳大麥小麥粟豆胡麻

牛酥 木蜜

名香 沈香白檀丁子露龍腦

壇供 如常

御明 如常

壇敷布一段

芥子袋

佛供覆

大幕二帖

淨衣二十一領白色

承仕二人

駝使四人

見丁二人

淨衣 如常

人供 如常

右依院宣大略注進如件

寶治二年正月十三日
行事法眼和尚位最盛

但今度不被召支度此事不察ノ若
可爲任官功之由被仰下之間無沙汰
歟被召支度之後可被定成功之功程
哉

伴僧交名事

大阿闍梨天台座主阿闍梨道覺親王

慈胤法印

房全

承兼

公源

圓源

尊家大僧都奉行

有快大僧都

聰賢

尊增律師

聖親

賢快

隆任灌頂

什賢

長源阿闍梨

澄源

良辨

仁辨

慶宗

遍承

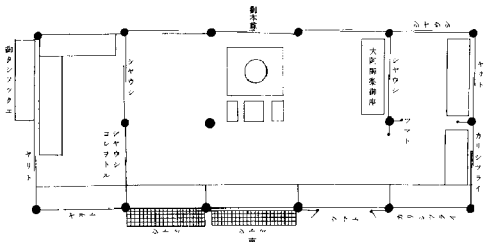
教慶

結願御加持陀羅尼伴僧一人不參之

問房法印讀白聲了

道場事

吉水寢殿南面爲道場也

息降事

求開集云。智泉房云。除日歲末御修法息災可也。凡息災常事也。無妨難獻文。桂林僧正口決同之。間除目御修法息災如何。答諸尼。昨夜迦等被祈請。樣々驚起。爲鎮寄息災行之也。降伏。行カク習傳也。故御房被仰云。依是等師說。今度息災修之。敬白。

南膳部州大日本國今上陛下。備秘密瑜伽之壇。修除障息災之救法。御書。御願旨。趣何者。夫任官職。授爵級。政道。規。摸。憲法之要。概也。故禮記云。德成而教尊。令官正。官正。國治。是以設官擇賢。聖主所慎。迹德之舉。量已受任。人臣所避。過才之謫。然今。担當王春。庶之節。欲施虞夏。穆之仁。恐小大號望之輩。親疎奏請之類。或祭淫祠。或祀邪神。故請大聖明王。加護。欲賢聖明君德也。然則浮雲未晴。扶桑光久。明邪風。早止。義關。蕭常芳。仰願本尊。身會降臨壇場。納受供具。喜御願。慶祈請。欲除無邊障難。增長無量福壽。御願旨如此。三部五部諸尊。聖衆。悉知。悉見。哀愍。加護。給。

今度用此舊草訖

正月二十七日。早旦。洗淨道場。奉行伴僧以承仕。令洗之。

次渡道具。搭道場。圍樣如右。晚景御衣。使參。左近將監忠。御。

大助修等皆參之後。尊家僧都。申案內。期。大阿闍梨。著。厚。承仕。打時金。了。始時。則壇作法。如常。

五大願之後。山伴僧。讀捧。自餘助修。徹。晉時。念誦。至本尊。段。舉。重。事。等。如。常。念。誦。了。指。念。誦。之時。止。地。了。時。舉。參。後。加。持。結。淨。衣。後。加。持。了。主。上。人。見。參。及。深。更。之。間。無。程。退。出。了。

後夜日中。相續修之。用手代。印也。伴僧念誦。勸聲。也不令讀捧也。二十一日。又參內。爲。後。加。持。也。但。今。日。長。日。御。修。法。如。常。同。參。後。加。持。同。座。先。有。除。目。御。修。法。後。加。持。次。山。伴。僧。退。出。又。召。如。意。輪。伴。僧。等。有。如。意。輪。御。加。持。其。後。退。出。令。參。院。御。所。入。見。參。了。

二十四日。雨降。又參後加持。二十四日。天晴。今曉。御修法。結願了。用手代。卷數案。

御修法所。札云。不動御修法。奉念。大日如來。真言。二千一百遍。護衛本尊。真言。二千一百遍。不動明王。真言。十六萬八千反。文殊八字。二千一百反。延命菩薩。三千一百反。三部諸尊。三千一百反。諸天護衛。三千一百反。息災護摩。三千一百反。

有功成就
奉供
大壇供三箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度

右諱依宣旨始自今月十七日至于今日并七箇日夜之間二十一口僧綱大法師等殊致請誠勤修上件教法奉祈金輪聖主御息災增寶壽御願圓滿之由仍勸行事謹奏

寶治二年正月二十四日

座主阿闍梨道覺親王
同二十四日粗記之

後日見先師口決之處札書除目御修法云今度頗似過失賤但強又非難乎

二品親王

建長七年乙卯十二月二十二日公家歲末御修法

末御修法御本局是初度修法也去年十一月二十九日爲加任謹持僧

大阿闍梨青蓮院宮

助修

承兼法印

審隆大僧都

聰賢僧都用禮

實增々々奉行

良契律師

圓俊阿闍梨

圓源々々

隆瑜々々

賢快々々

禪雅々々

澄源々々

重禪々々

神供

覺親々々
尊胤々々
慶宗々々
定超々々

賢源々々
榮宗々々
敦盛々々
宗惠々々

同二十七日運時結願今夜二間初參
正嘉元年十二月二十二日公家歲末御修法于時加任謹持僧

助修

慈胤法印

實增々々
相祐僧都

願意法眼

澄源々々

尊胤々々

快源々々

能陀羅尼六人

道場寢殿後加持

正元々々年十二月八日新院歲末御修法于時正謹持僧

助修

實增法印

登觀律師用禮

禪雅大僧都

陀羅尼三人

正元二年三月二十五日除目御修法本御坊于時謹持僧

助修

實增法印
賢快僧都
願意法眼
豪繼々々

禪雅大僧都
澄源僧都
隆任律師
教源々々

覺親々々
公什々々
豪宗阿闍梨
定雲阿闍梨
無後加持三度御修法始行以前之故也

助修

實增法印

聰賢大僧都

澄源僧都

賢智律師

重禪々々

印基々々

親通阿々々

亮快々々

弘長元年正月二十八日除目御修法于時正謹持僧

助修

實增法印

澄源僧都

賢智律師用禮

教源々々

覺親々々

神供

文應元年十二月二十二日公家歲末御修法御本坊于時謹持僧

實增法印

禪雅々々

賢快々々

願意法眼

隆任々々

覺親々々

公什々々

尊有々々

陀羅尼五人

實增法印
聰賢大僧都
願意法眼
隆任々々

覺親々々
神供

神供

神供

印基く 公什く
 源守く 尊有阿く
 靖眞く 定雲く
 豪宗 良辨
 承遍 慶宗
 宗惠 祐慶

淨土寺

建長五年十二月二十三日修之關白家歲末御祈是

阿闍梨權僧正慈禪二十三

助修

有快法印 圓通僧都神供

山四人 源源東谷

快宗同 教慶無助寺

有慶無助寺

承仕二人王萬壽

行事僧信宗法眼

奉行入光明

康元二年正月二十日關白家除目御修

法被始修之本坊

助修六口

圓通大僧都

東谷陀羅尼三人 覺源く 神供

承仕二人珍良林承

行事僧信宗法眼

奉行入左中辨光國

後加持第二日初夜時了、近衛殿御參、陀羅尼初重二反、二重五反、時間卯、大旨行法古摩之間十一反、

第六日初夜時了、大宮殿御參也、加持作法、發願五大願被用之、後加持已上二讀度也、開白御加持、從僧四人下結信宗法眼、新大度宿裝束也、今度終不被渡御衣、如何、

正嘉三年正月十七日於本房被始修關白家除目御修法

助修

經源僧都 圓經律師

聖禪律師神供 隆仁阿く 西谷

教慶無助寺

承仕結兼、萬壽

行事僧信宗法眼

同二十三日運時結願了、二十四日雖可被結願、依殿下御資日、今日結願了

正元、年十二月十二日、被始修關白家

歲末御修法

助修

圓通法印

陀羅尼四人

經源僧都

文應二年二月五日、被始修關白家除目

御修法

經源僧都 源俊律師神供

助修六口 經源僧都 源俊律師神供 能陀羅尼四人、義雲阿闍梨教慶、範譽等也、自去月晦日、除目執筆御祈、於御本房被修之、仍此修法開白、翌日歸本房被結願以前修法了

文永四年十二月於本房被始修關白家歲末御修法

助修六口

圓經律師 源俊く 神供

義雲阿く 陀羅尼 達運阿く 神供

覺院堅者陀羅尼 能快陀羅尼

二十三日

二十六日、爲後加持、率伴僧御參

二十八日、後夜日中了、運時結願

建治元年十二月二十二日、院御祈歲末

御修法被修之

助修六口

經源僧都 澄尋く

禪守く 神供 圓經律師

源俊く 神供 仲譽阿く

行事僧泰尊法眼

承仕常葉、義王

准后

弘長二年十二月十九日、公家歲末御修
法被始行之
助修

禪惠法印

源雅法印

聰賢大僧都

猷信大僧都

隆任僧都

成全僧都

教源律師

印基

經惠

賢性阿闍梨

任守

山五人

今三人不足云

文永元年十二月十八日、殿下歲末御修
法被始之

文永六年十二月十四日、春宮歲末御修
法被始之

文永九年七月六日、除日御修法被始之

文永十年十二月十八日、公家歲末御修
法被始之

文永十一年十二月二十三日、仙洞歲末
御修法被始之

建治三年正月十九日、除日御修法被始
之

弘安九年十二月三日、仙洞歲末御修法
被修之

正應二年十月 日、除日御修法被修之

正安二年十二月二十二日、春宮歲末御
修法被修之

市川宮

正應元年十二月二十日、公家歲末御修
法被修之三條御所

助修二十人 著法服平賀衣

同二十六日、後加持御參之次、被還二間
初參了

後妙香院

文永十一年十二月二十二日、被始修攝
政家歲末御修法

助修

承雅僧都

源豪律師

最遍

日惠阿闍梨

定慶堅者

能快大德陀羅尼人

澄尋僧都奉行

助修外也

行事僧泰尊法橋

承仕常滿願養

後青蓮院

正應四年三月二十日、於本房被始修除
目御修法于時加任羅持僧

阿闍梨大僧正慈玄
助修

增宜法印

澄尋

實雅大僧都奉行

源豪僧都

快爲

榮圓律師

俊禪

宗兼阿闍梨

山三人

無胤 隆禪 顯圓 教承 賴什
以上不詳

二十三日御加持

永仁六年三月十七日、除日御修法
奉行願中將

助修

禪雅法印

澄尋

朝賢

琳圓

成寬

經圓

範增大僧都

明教快

長禪

快爲

俊輝

俊源

榮圓僧都

嚴祐律師

賢宗阿闍梨

實什阿闍梨

陀羅尼四人

承任承養明王

青龍院宮

延慶元年十二月 日春宮歲末御修法
被修之
助修

正和五年十二月 日於本房歲末御修法
法始行之
助修

文保元年十二月二十八日歲末御修法
勤之
助修

文保二年十二月二十三日歲末御修法
勤之
助修二十口

元應元年十二月 日歲末御修法勤之
助修

元應二年十二月 日於無動寺大乘院
歲末御修法始行之
助修

元應三年正月十四日於無動寺大乘院
始修除目御修法
助修

元亨四年正月十日除目御修法

助修

慈祐法印

玄守

賢宗

行守

賴惠大僧都

光勝僧都

仲玄

貞守

宣顯律師

宣祐

賴守阿

親快阿

長玄

尋慶

蒙祐

陀羅尼五人

助修

慈祐法印陀羅尼

調雅

行守

賴惠大僧都

忠性

光勝僧都

仲玄

宴祐律師陀羅尼

公助

賴守阿

長玄

教玄

正中三年二月十三日除目御修法

助修

慈祐

圓兼法印

行守

潤雅

賴惠大僧都

親潤

仲玄

奉行

光勝僧都

祐圓法眼

宣顯律師

宣忠

道聖阿

教玄阿

陀羅尼六人

經通律師 顯快 政憲
眞海 信尊 辨尊

御卷數案

御修法所
奉念 凡阿口別仲僧時別五十
大日如來眞言二千一百反

護衛本尊

不動明王眞言六萬三千反
文殊八字眞言二千一百反

延命菩薩

三部諸尊

諸天曜宿

寂災護摩

有功德就

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

石謹依宣旨始自今月十三日至今日

七箇日夜之間二十一口僧綱大法師等

殊致精誠勤修上件教法奉祈金輪聖王

御息災延命御願圓滿之由如件仍勒行

事謹奏

正中三年二月十九日

阿闍梨二品 親王

大乘院二品親王

曆應二年正月十日除目御修法於岡崎

坊始行之

奉行頭左大辨宣明

阿闍梨二品尊圓親王于時護持僧

助修二十口 陀羅尼

禪兼法印 陀羅尼

隆靜々々

光惠々々

信嚴々々 奉行

實鑒々々 神供

定眞々々

仲玄々々

慈能大僧都

慈靜大々々

恒增僧都 陀羅尼唱職

尊慶々々

隆壽々々

恒覺々々

嚴秀律師 陀羅尼

恒隆々々

賴尋々々

有禪々々

恒譽内供

覺源阿々々

行事僧法眼良増

承仕齊法攝禪明

正月六日請書到來

縣召除目御修法目來十日可被始行可

有御勤修之由天氣所候也以此旨可令

洩申入青蓮院宮給仍執達如件

正月五日

謹上 内大臣法印御房

追申

可爲御本坊候也

未達二間初參問率爾勤仕旁難治但年

始御敷書無左右故降請文有其傳之間

翌日七日以隆靜法印爲使者仰遣宣明

朝臣又内々殊可得其意之由燭遣大宮

中納言藤原畢而八日重又傳奏内々御

教書到來問中領狀了

除目御修法御勤仕昨日之趣申入候

處當御代初度之間故御勤仕可宜候二

間御參以前被略御加持之儀不可有巨

難敷相構可有御存知之由別内々其沙

汰候以此旨可令披露給恐々謹言

正月八日

隆慶

大納言法印御房

開白法則無殊事只常途小法定也息災

護摩修之阿闍梨白色淨衣香裳同五帖

袈裟也助修淨衣五帖袈裟如常左脇机

居箱置之初夜時房々讀之八日夕重御

教書到來之後領狀率爾之間無勤寺住

侶等不及相催嚴秀律師依爲便宜加之

令讀陀羅尼其外恒增僧都雖非山徒依

堪修令讀陀羅尼也

助修二十口開白皆參後々故障之輩有

之爲本房御修法等近日之儀每事勿論

之間免許了隨所在大旨十餘口參會也

支具事雖相尋奉行入近年不及其沙汰

任官功等可申請敷云々仍令用意了抑

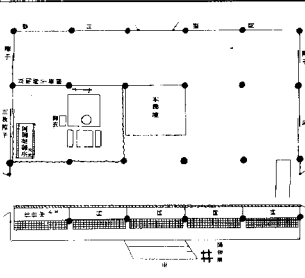
御衣可申渡之由仰遣奉行入之處無沙

汰之間開白時用長日如意輪法御衣了

第三日十一御衣被渡之近來奉行入等

每事無沙汰爲之如何々々

道場圖通風院

十六月初夜時御卷敷立之

十七日月中時結願了御卷敷付奉行入

卷敷案 札云除目御修法

御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百反

護衛本尊眞言

不動明王眞言八萬六千反

延命菩薩眞言

文殊八字眞言

三部誦尊眞言

諸天誦尊眞言

當壇護摩眞言

有功成就眞言

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右護衣官旨始自今月七日至于今日并

七箇日夜之間二十一口僧綱大師等

特致精誠勤修上件教法奉祈金輪聖主

天長地久御願圓滿之由如件仍勒行事

護奏

曆應二年正月十七日

除目御修法今曉結願御卷數被進候可

得御意候哉之由青蓮院二品親王御消

息候也恐謹言

正月十七日

權大僧都信嚴

謹上

頭辨殿

追申

御衣急可被返渡候也

除目御修法御卷數令奏聞候了以此旨

可令申入給恐謹言

正月十七日

左大辨宣明

御衣事急可仰六位候也

曆應五年正月二十二日除目御修法於

十樂院始行之

奉行人藏人頭右中將隆持朝臣

阿闍梨二品尊圓親王但時護持僧

助修二十口

隆靜法印

奉行

實鑒

光勝

隆經

慈靜

桓隆僧都

有禪

覺爲

祐增律師

實什

行事僧法眼泰深

承仕釋明法乘

請書十九日到來

除目御修法可令勤修給天氣如此以此

旨可令洩啓青蓮院宮給仍執達如件

正月十八日

大納言法印御房

謹上

追申

日次可爲來二十二日候同可令申入

由早可有御存知候可得御意之旨所候

也恐惶謹言

正月十九日

權大僧都隆靜

追申

支具事可爲任官功候敷於木具者木

工寮定令用意候哉兩案任何可令申

沙汰之由同所候也

除目御修法事被進御請文候木具注文

爲御不審進候當日可被渡御衣候近來

無共足候間難事行候處是急可被申功人候難

遲以外子細等候時刻無相違之樣兼

爲之樣務可有申御沙汰候願限奉候了

日能可被仰含藏人候敷恐謹言

正月十九日

隆靜

隆持

右頭中將殿

護摩壇一面

脇机二前

燈臺四本

禮版一御

關伽桶一基

暖代八笥

除目御修法木具事功人交名注進候急

可令申沙汰給候哉恐謹言

正月二十一日

隆靜

右頭中將殿

申法印

權少僧都圓宣

房秀

申法眼

法橋親聽

木具功人法眼事勅許之間。口宣案進上候法印事者難及御沙汰候猶律師法眼法橋之間。可被舉申之由被仰下候也。此旨可令申入給恐、謹言

正月二十二日

隆持

御修法木具功人法眼一人且勅許畏入候於法印者難義之由及御沙汰候。此條被載僧事、尻付之時者先、其沙汰候臨時宜下之時不被載功人之由者、強無其憚候。常事候可有其難候者、爭可被舉申候哉。得御意可令申沙汰給之由候也恐、謹言

正月二十二日

隆靜

右頭中將殿

御修法木具功人人事重申入候處、女房奉書如此候、一人書進上了、以此旨可令披露給恐、謹言

正月二十二日

隆持

しやうれん院の官より申され候くう人の事、二人まてはしるへからず候へはまつ一人をせんけしられ候へかしとおほせ事候、あなかしこ

已上木具分功人事問答如此國宣法印親聽法眼被宣下了

除日御修法功人事、於木具分者先日被宣下了、供料分一紙注進候、一度若不可

叶候者次第相構無相違可有申御沙汰之由候也恐、謹言

正月二十六日

隆靜

右頭中將殿

申法印

權少僧都房秀

嚴秀

申權少僧都

權律師

覺算

良敏

中法橋

大法輪

勇勤

除日御修法功人口宣案進上了、法印事者總以不可叶之由被仰下候也、以此旨可令申入給恐、謹言

正月二十八日

隆持

覺算良敏勇勤被宣下了

二十二日、申御衣使藏人將監源仲名參、行事僧泰源法眼者新制裝束、於中門廊請取御衣渡承仕、禪明安置道場、酉刻

花注連引之、正和寺引改之後卷戌刻開白法則、如例大阿闍梨裝束、淨衣

香五帖裝束、阿闍梨著之、每事如先年現行

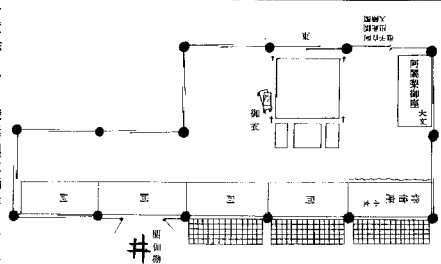
不置之、但居知初夜立卷、戴修神供

二十八日結願二時、如常明日日大不宣

今日最上也、仍令結願也、御卷數如先年

現行相副隆靜法印狀付隆持朝臣了、今

夕縣召除日被現行云、
道場圖
御之御所西向六間并奉儀也、二間

今度除目當日俄延引、執柄昨日被上表之故也云、
同三月十四日、御教書到來、其狀云
縣召除目正月俄延引、自來二十七日可
被始行候、御修法重可有沙汰候、先例
御不審候、御才學候者委可被申候外記

不存知之由申候間。如此其沙汰候所詮
今度又可有御勤仕候木具并供料等事。
急可被申功人之由被仰下候也。以此旨
可令申入給悉。謹言

三月十四日

隆持

大納言法印御房
御修法日大事同可取計申候
縣召除目延引之時重被行御修法之條
先規未勘得候。可得御意之旨候也。恐惶
謹言

三月十四日

隆靜

後聞重不被行之云

貞和四年十二月二十日一院歲末御修
法於十樂院御房被始行之

奉行侍從隆家

年少之阿父隆盛
樂所申沙汰也

阿闍梨二品尊一親王

助修十二口歲末御修法於院御所有人數省
有其例之御被用十二口了

隆靜法印不行

定真之御被用
神供

光勝

定照

相増大僧都尼

覺為

顯澄

良俊僧都

實快法眼

定祐律師

長玄

良範阿闍梨院藏尼

行事僧法眼泰源

承仕龍乘

仙洞歲末御修法未被行候之條以外事
候。今年可被行候。御勤仕可爲何様候哉
之由。被仰下候也。以此旨可令申入

給悉。謹言

十二月十五日

隆盛

大納言法印御房

日大事在寅朝臣請文且進覽候

歲末御修法日大事來二十日壬午二十

八日庚寅等宜傍。仍言上如件

十二月十五日 曆博士賀茂在寅

仙洞歲末御修法事承候了。自來二十日

勤修不可有子細候也。謹言

十二月十七日

御判

歲末御修法請書雖未到候。默先日內

御教書。日明日可被始行之様被用意候

御衣可被申渡候。支具事可爲任官功候

默可承存候哉。隆靜恐。謹言

十二月十九日

隆靜

柳原殿

付此御使請書即到來

歲末御修法可令勤修給之由。御氣色所

候也。以此旨可令申入。寺連院宮給。仍執

達如件

侍從隆家

十二月十六日

謹上 大納言法印御房

追申

日次可爲來二十日候也。同可令申入

給支度可爲成功候。可得御意候

先日內。御領狀之間。御請文不被被逆

欺。御云。御請書可有御勤修之由。先。大略

書之。今度不然。頗平懷欺云。

一。支度事

可爲任官功之由被申之間不被進之

一。開白事

法則如常。初夜時坊。讀之後夜日中勸

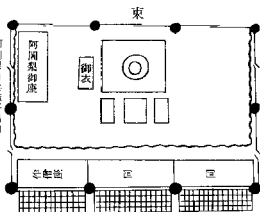
聲念誦也。助修今度不被召山持坊。恒

増良範二人讀之。今日御衣即被渡之釜

殿持參之間。如例承仕請取了

一。道場事

於西向小御所六間被修之

阿闍梨自此殿子出御

御本尊事佛臺無之。續紙被用之

一。修中事

後夜日中。大略被用御手代。妙香院宮御

勤修御修法始以前爲御訓練被申之欺

一。後加持事

尤雖可有御參被略之例間。有之欺。近

年禁裏歲末除目等御修法後加持大略無之歟就中山上勸學講御始行之間每事御計會仍以御使被仰奉行人之處返答了仙洞歲末御修法當御代未被行先奉行無沙汰故驚御祈事今年始而奉行之間任先規所申沙汰也前後加持者非無傍例上者被略之條不可有子細殊得意可披露云、仍後加持御參無之抑勸學講爲御聽聞二十一日可有御登山之由策有其沙汰依御修法被止了

諸天曜宿々々
當壇護摩々々
有功成就々々
奉供
大壇供七箇度
護摩供二十一箇度
神供三箇度

右謹依院宣始自今月二十日至于今日并五箇日夜之間十三口僧綱大法師等特致精誠勤修上件教法奉祈太上天皇御息災增寶壽之由如件仍勒行事謹言
貞和四年十二月二十五日
阿闍梨二品々々親王

歲末御修法今曉結願御卷數被進之候可令披露給之由候也恐々謹言
十二月二十五日 權大僧都隆靜
謹上 大宮侍從殿
追申

明日明後日日次其俾候之間被運時了御衣可被奉返渡候也
歲末御修法結願御卷數進入候以此旨可令申入給恐々謹言
十二月二十五日 侍從隆家
追申

御衣渡事念可下知釜殿候也
一表白事
謹教白○言方今南瞻部州大日本國太上天皇揃一心之齡念凝無二之神襟排扇底迎之壇場請大聖明王飾事理俱密

妙具修不動秘法御事御願旨趣如何者夫天華者依罪障而起厄會者在惡業而發安今此尊者本是大地如來法體除暗遍明之作用無倦迹又以教令輪身應化破魔息障之誓願猶是以以往來春來之候日積月重之節修寂靜護摩於七日祈息災御願於百年然則隨字智火忽燒十惡五住之妄薪鑊字淨水普濟九州八埏之公宮樹上天雲晴三辰之清光無誤下土風靜四海之逆浪収骨玉體併比金剛寶祚更租盤石千年聖運者依三密之薰修長久萬端御願者酬一尊之加持成萬乃至法界平等利益

此記尊玄法眼書之令續加此記了表白同誂尊玄令書之歲暮物念之上爲調練願令書了筆體尤神妙々々

入道親王
延文三年三月二十八日於十樂院御坊被始修除目御修法
奉行藏人頭左中辨時光
阿闍梨座主尊一親王子時正禮儀持信
助修二十口
隆靜法印
玄雅々々 相増々々
有俊々々 尋慶々々
覺爲々々 尊惠々々
祐守々々 教祐々々
慈俊大僧都

御修法所 札云歲末御修法
奉念
大日如來眞言二千一百反
護衛本尊々々
不動明王々々十一萬七千六百反
延命菩薩々々二千一百反
文殊八字々々
三部諸尊々々

抑運時結願故二十六日凶會日二十七日御衰日也仍兩日分二十三十四日被運了結願作法等如例
一巻數事
御修法所

夜日中初夜被相續了
二十四日後夜日中如例同初夜後夜日中初夜阿闍梨御自修
二十五日後夜日中又阿闍梨御勸修即被結願了
抑運時結願故二十六日凶會日二十七日御衰日也仍兩日分二十三十四日被運了結願作法等如例
一巻數事
御修法所

抑運時結願故二十六日凶會日二十七日御衰日也仍兩日分二十三十四日被運了結願作法等如例
一巻數事
御修法所

抑運時結願故二十六日凶會日二十七日御衰日也仍兩日分二十三十四日被運了結願作法等如例
一巻數事
御修法所

抑運時結願故二十六日凶會日二十七日御衰日也仍兩日分二十三十四日被運了結願作法等如例
一巻數事
御修法所

禮三身歸現本尊三三三發願五大願了、恒
增法印眞顯僧都替、詣捧、等之故思不
本尊段三摩波多、聊舉重證之了
次寅一點、後夜時之次、日中初夜、又後夜
日中、五時相續了、後二時尊玄勤御手代
了、後夜日中垂念誦也

今度可被縮修于三箇夜之間、以外多
可有運時也、其故者、自今夜除日被始
行云、御修法開白遲、頗遠先規歟、
奉行催運引、無沙汰之至也、凡先被修
御祈結願日或結願以後被行除目之
條、尋常之儀歟、自除日初日被始御修
法七箇日被勤行者、可過期之條、可肯
其理歟之間、三箇日中可被修之由何
定了、仍佛供等事兼而仰行事僧了
二十九日酉半刻初夜時之次、後夜日中
又初夜此時修已上四時相續了、後、初夜
時被略御發願了、運時之時尋常儀也、云
初夜之時爲本時者、四時相續大略可
續後夜歟、彌可窮屈之間、自不昏之程
可申案內之由、兼仰承仕了
寅一點、後夜時之次、五時相續如昨日
先三時御手代又勤仕了、發願不用之
爲御手代故也
三十日酉半刻四時相續如昨日、後、初夜
時修神供立卷數了
寅下刻、後夜日中結願了、其作法如常
一、卷數事
御修法所
札云、除目御修法

奉念

大日如來眞言二千一百反
護衛本尊、
不動明王眞言八萬六千反
延命菩薩眞言二千一百反
文殊八字、
三部諸尊、
諸天曜宿、
當壇護摩、
有功成就、
奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右謹依宣旨、始自三月二十八日至今月
今日并七箇日夜之間、二十一口僧綱大
法師等、特致精誠、勤修上件教法、奉祈金
輪聖主天長地久御願圓滿之由如件、仍
勒行事謹奏
延久三年四月一日

阿闍梨尊一親王

付奉行人狀云

除目御修法今曉結願、御卷數進候、可令
奏聞給候哉之由、座主宮御消息所候也
恐、謹言

權大僧都尊玄

謹上

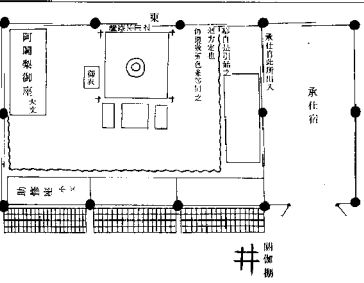
頭辨殿

追申
御衣急可被返渡候也

返狀云

除目御修法御卷數執進候了、殊目出之
由其沙汰候得御意可令披露給恐、謹
言
四月一日
左中辨時光

一日已斜六位懷國參、於中門廊經聽法
眼返渡御衣了
一道場圖

同僧侶合此夜子御用入
伴僧座敷員數不足歟、然而人數不及
二十人時、又不參人多之間、無子細
者也

四八五

雖可省用候。聊又他事計會事之間。無餘分候。寮役兩條殊早。可有申御沙汰候。日次於今者不幾之問。重令申候也。恐。謹言。

正月十七日

尊什

頭大夫殿

同二十二日御教書到來

除目御修法御衣明後日可被渡候。木工掃部兩寮役事嚴密。雖致問答候。未領狀申近來雖不被付其足候。別而可申沙汰候。最省略分料也可注進之由。被仰行事僧可承存候。恐惶謹言。

正月二十二日

行知

裏築地御房

就之最勸略分行事僧注文召進之

於鋪設者伴僧座六帖定注之。兩條總而七千許云。不可說勸略分也。向後曾不可爲傍例之由。行事僧頻申之也云。

同二十四日昨日輪旨到來

縣召除目延引自來月九日可被始行。可令存知給之由。被仰下候也。仍執達如件。

正月二十三日

左京大夫行知

謹上 裏築地僧正御房

請文云

縣召除目延引自來月九日可被始行之由。謹奉了御修法來月五日可開白仕候。且可令得御意給恐。謹言。

正月二十四日

前大僧正尊什請文

其後兩條要脚事連。催促云。

二月六日奉行狀云

除目御修法木具鋪設料之五百疋被沙汰出之間。可被下行候。可被付遣此狀於萬里小路大納言許候。且請取可體身之由。可有御下知候也。恐惶謹言。

行知

二月六日

就之遺請使於萬里小路許。翌朝請取之云。

而注進員數不足之間。行事僧數申之。然而他事祈禱結願之間。木具少。古物有之。仍渡用之。七日無爲開白了。於鋪設者新調云。

依息災等如例

御衣不被渡之間。先渡用長日御修法御衣云。

數日遂不奉渡之。藏人憫念云。十二日朝奉渡了。

同八日御教書到來

除目自明日始行不定之子細候。御修法先立除目被勸修例候者。可令注進給之由。其沙汰候也。恐惶謹言。

二月八日申刻

行知

御修法雖被始行。依除日延引御修法暫被圍例候者。裁別紙可有御注進候。且御衣未被渡候歟。

請文云

御修法事除目明日始行必定候之由。度被仰下之間。昨夕已開白仕了。先立除目而結願。例只今未勘得候。然而既以開白御新被圍之候。曾不可有其理之上者。殆不可依先規之有無候。一句先早可勸修仕候。御衣尙可被奉渡候也。恐。謹言。

尊什

二月八日酉刻

此事同時被尋申先例於門跡云。

曆應五年例被勘申之云。

除目十一日始行云。

今度無後加持無二間初參之故也。其子細故相觸奉行了。

御修法十四日雖可爲結願。御衣日并因會之間。運時十三日曉結願奏卷數了。卷數案如例。

右記章玄僧正所配置也。是者正姫護持僧已上。今度修法之領納併依加扶持也。抑長日修法木具等。寮役沙汰先規也。而近年勸無沙汰。結句今度如意輪結願時。猶以不及沙汰候云。仍迎此御修法行事僧申子細。依有其謂沙汰之間。參內之時密。加御芳言候了。

大除目延引事。八日奉書九日到來。彼狀云。

除目御修法。除目以前結願例候也。可有御注進候之由。可申旨候以承仕體可令伺申給候。恐。謹言。

二月一日申刻

大納言法印御房

行知

准據例候者同可有御注進候也
 除日御修法除目以前結願事於上古例
 者只今未勘得候曆應五年故二品親王
 自正月二十二日修御祈二十八日結願
 於除日者延引三月二十七日被始行
 近例如何候可令得御意給候哉之由候
 也恐々謹言

二月九日

又内々以女房奉書被仰之間申返事云
 昨日被仰下候除日御修法除目以前結
 願事曆應五年正月二十八日可被行除
 目間御祈自二十二日故宮勤修之處依
 開白辭退俄延引了然而於御修法者二
 十八日結願無子細候三月二十七日被
 始行除日候之時又可被行御祈殿之由
 雖被尋仰候無先規之由申入之間重不
 及御祈御沙汰候其時際持卿爲夕口申
 沙汰事候近例分明候今度之儀旁不可
 有相違候哉出在候可令申入給
 内々狀如何爲後見粗記了候葉々々云

至德元年三月二十日於十樂院坊被始
 修除目御修法

奉行藏人頭有大辨資衛

阿闍梨座主道圓親王于時正座禮持帶

助修二十口

道尋法印

實什法印

眞顯々々
 桓爲々々
 顯應大僧都持之
 顯圓僧都
 降惠々々神供
 道忠々々
 尊顯法眼弟禮本行
 宜翠律師
 長禪々々
 玄譽律師
 忠賀々々
 玄永々々
 仲祐々々
 禪共々々
 心俊阿闍梨
 玄有内供
 維尊陀羅尼
 信海陀羅尼

任先規雖令請定二十人此内桓爲
 玄永維尊信海不參合點了
 承仕常智法印
 一諸書并請文等事三月二十六日到來
 自來二十一日可被始行縣召除日御祈
 可令勤修給之由攝政殿御消息所候也
 以此旨可令申入給仍執達如件
 三月十六日 左大辨資衛
 謹上 太政法印御房
 自來二十一日可被始行縣召除日御祈
 可令勤修之由謹承了早可存知之旨座

可令勤修之由謹承了早可存知之旨座

主官御消息所候也仍執達如件
 三月二十七日 法印道尋
 追申

如日今夕可始行候御衣可被渡候若
 延引候者重可奉之由同所候也
 今月中欲遂拜堂仍計會雖無極放障又
 依其恐端多先奉請文了周章無極者也
 支物以下近來不被下行一向爲行事僧
 沙汰殿不便至也仍今度不及進支度者
 也

十九日内々遣奉行狀云

除目御修法御衣事昨日可被渡之由申
 入之處依無其儀令延引了自明夕必可
 始行今明之間恐可被渡候萬一延引事
 候者相傳可承之由内々所候也恐々謹
 言

三月十九日

尊顯

頭有大辨殿

返狀云
 除目御修法御衣事昨日可渡進之由加
 下知之處于今無其儀之由承候以外候
 今日も日大不宜候殿明且可渡進上之
 由只今重加下知了以此旨可得御意候
 也恐々謹言

三月十九日

資衛

當日先早且奉行法尊承仕洗淨道場
 立壇佛供等排批之在左

次及戌半刻御衣未到之間先渡用長日

御修法御衣始御時了

門葉記 勳行法八

仲兼病患御祈事
追申

且可被祈念申之由同被仰下候也

近日民間病患事之聞候何祈可宜哉可
被計申之由御氣色候也以此旨可令被
露給仍執送如件

五月三日

大楠仲兼

謹上 兵衛督法印御房
仲兼初度

面々未被申左右候也

被仰下之旨授承候了病患御祈事被尋
中御持僧候也外法御祈事被尋晴繼朝
臣候也以此旨可令申入候恐々謹言

五月四日

仲兼奉

仲兼 第二度

聖護院宮定濟僧正座主如此候也宮
御請文案進上候

畏承候了今度御教書事宣旨院宜間不
書分候有御計可被申候之由存候得御
意可令被露給恐々謹言

五月日

仲兼奉

忠俊朝臣注進 弘安五五六

時氣病名事 瘰癧 瘰癧 時氣

時行 傷寒 疫病 瘰癧 時氣

疫疾 已上被仰下名也 溫疫 寒疫 溫病

疫氣 疫癘 大疫 濕疫 天溫
地溫 歲溫 傷溫 廟溫 社溫
基溫 家溫 甯溫

利成注進疫疾異名事弘安五五六

醫書曰

傷寒 其冬月傷於暴寒疾行力作汗出得風
冷至春發為傷寒

時行

非其時而有其氣時行氣也一說云至
春發名為時行

溫病

挾鬼毒相注名溫病

暑病

夏病為暑熱重於溫也

瘰癧

生於嶺南挾嶺嶺濕毒氣其狀發熱
瘰癧同事也

耳

一說云傷寒時行溫疫雖有三名同一種
又云總名傷寒號時行

又云

疫癘 不定時節發動自一家至十家自一國
至十國自一人至十人

熱病

夏時能發
瘰癧

赤痢病 不定時節日發或二三日發

秋時當發

冬時能發不害人

仲親 諸人請文事
病患御祈請文等書進上殿內自十樂
院御所祈尋候云而仲兼近衛殿御座
奉行之間自一昨日觸穢候仍於他所書
寫進上候可然之樣可得御意候恐々謹
言

五月七日

仲親

諸文等書
聖護院宮

近日依民間病患事可被始修御祈候本
藥師聖觀音等法可宜候歟且又可祈念
申之由奉給候了殊可凝精誠候以此旨
可令洩奏聞給之由所候也恐々謹言

五月三日

法印實圓

近日民間病患事有其聞仍御祈可宜哉
可計申之由謹奉給了仁王經法可宜候
歟且先例候以此旨可令洩申入候恐々
謹言

五月四日

大僧正定濟

追申

且可令祈念之由同奉了殊可致慰祈
候也

依民間病患事可被修御祈本尊事樂師
十一面觀音不動等法可宜候歟以此旨
可令洩奏給恐々謹言

五月四日

僧正最源

追申

且可令祈念今日謹以承候了殊可抽忠動候

近日依民間病患可被行御祈事三萬六千神天地災變御祭等之間可宜候其上任先例因角四塚鬼氣御祭同可被行之候哉仍言上如件

五月三日

陰陽頭安陪晴繼權文

請文事疾疫御祈事弘安元五八

本札之病患者草民之愁苦也對治觀情定准佛天之冥慮精神化功彌添我君之章德歟諸尊勝利文一通注進之可被洩披露狀如件

五月八日

前大僧正道

追申

且可致祈念之由承候了早可存其旨云

注進

除疾疫祕法事

一藥師法

經云災難數起人衆病疫由彼如來本願力故令其國界即得安穩國內衆生無病安樂文

又云一切苦提障悉皆消滅無病延年無諸疾疫文

一熾盛光法

儀軌云若有國界遭大疫病流行鬼神暴亂帝王日發誠敬心親自發願祈請加

護必護勝利文

經云爾時令中有無量菩薩天龍八部等感唱若於國中見有此呪我等恭敬彼國諸人如佛無異各以威力防衛國境令惡鬼神使不侵損百姓熾盛國土安寧無諸飢饉疫疾不祥文

今案疫疾者三災中第二七難內其一也於未法之今者可流行之時歟右兩法者共爲惡世護持之本尊可謂當時相應之祕法哉

一尊勝法

儀軌云若有國界被鬼病所著及時氣疫病流行當寫此呪尙於城上懸之即得諸鬼及疫病等即皆消滅文

又儀軌云人主頂戴于冠中萬國清泰四方安靜人無災疫風怡雨順文

今案此法非唯明淨除業障三功則又演消散疫疾之德誠是醍醐之良藥也寧非甘露之上味哉

一聖觀晉法

經云疫氣流行時方作壇壇作此法即疫病者皆差文

又云若疫氣不止作曼荼羅疫鬼皆走其病便差文

一十一面法

經云行者此像前念誦此呪一切疫病皆得除愈文

又云若有他障及疾疫災禍不令人國界欲結方隅界者作護摩即成堅固大威德方隅界文

一棄衣法

儀軌云有棄衣觀自在菩薩能深一切有情災禍疫病文

又云疫病流行應取白氈一疋置棄衣觀自在菩薩像然後誦陀羅尼於諸有情起大悲心令此國界無諸災難文

又云若有國王作此法者其王境內災疫消除國土安寧人民歡喜文

今案觀晉法雖通說除疫勝利先暫欲拂瘴烟難專令修此三尊法是則聖觀自在菩薩者說毘舍離城楊枝淨水之儀或十一面棄衣尊者明澡浴尊像棄擲水瓶之法則之故歟仍令抽裁此等尊矣

一不動法

儀軌云若有國土多諸災難鬼魅流行疫病妖邪相續不斷其國王行大明王威德祕法起慍愧心離諸苦業文

此功能者載立印軌也

今案忿怒明王之中救疫此尊最勝延喜聖代爲攘其災令歸今尊尊意座主則修此法忽施効驗者也

一羅刹天供

十二天儀軌文又疫疾祈之時可修之由見第二帖歟可引之樂師抄大海抄等載

之歟

儀軌云、爲除疫病供羅刹天文

一、太山府君供

或書云、是王使者有勇猛鬼王、利那間遊

行世界、行木札之病阿彌陀佛三觀經作引

今案彼溫疫者、府君所掌歟、是故先達

祈彼彼王、宜懷此災云、

已上兩供若七壇、若十壇、乃至三十壇、

被請定諸寺淨侶、可被致一心精勤歟、

右諸尊功能、經軌本說管見如斯、此外除

疫勝利其說雖多、依常途之勤行、就要驅

之祕法、粗注進如件

弘安五年五月八日

前大僧正法印大和尚位、

護持僧面、注進

覺助法親王華嚴經疏音已上二箇法

定濟大僧正仁王經法已上一箇法

最源僧正藥師十一面不動已上三箇法

道玄藥師經光尊變經觀音十一面藥王

合點府合

一昨日退出之時、簡能向仲親許候、御祈

間事被仰下之趣、令謁候令申候了、可爲

御修法者、尊勝法可也、爲護摩者、熾盛光

古摩可宜候、但餘護持僧被始行御修法

者、可被行法修法之由申候了、餘人、御

祈事未被仰候、依早廻水天供被始行候

て承なと令申き、兼又先日申入候禮儀

繪等室町三品類申覽候相構、今明之旨

可被申左右候恐、謹言

五月十二日

治部卿法橋御房

源雅法印輪旨被進由事、弘安五十三

繪旨進之候、酉刻時付候、而及深更到來

之際、夜者不進入候、恐、謹言

五月十三日

大夫律師御房

繪旨、弘安五十三庚戌御祈事

退申

自明日可爲七箇日候、供料已下事、可

令募申任官之功給之由沙汰之

御衣可被渡候歟、念可承存候也

民者國之先、國者君之本也

君雖有障風之德、民類權權烟之患、側隱

之至、法力何空、早被修熾盛光供之懇祈

宜令施疾疫消除効驗給之由天氣候也

以此旨可令申入十樂院前大僧正御房

給仍執達如件

五月十二日

兵部權大輔仲兼

謹上

兵衛督法印御房

請文案、弘安五十三

追申

御衣供之時、不可被渡候、御祭文念可

被下候也

謹言

繪言事

右自今日令點七箇日夜、可令修熾盛光

主之報願、併任本章之和護者、何拂天溫

地溫之災、穢不施無爲無事之德化乎、得

此意可令計奏給之狀如件

五月十三日 前大僧正道文請

玄增狀案、弘安五十三

熾盛光供事、御請文被進候、御教書源雅

法印今朝被進候之間、御請文遲候了、

抑供料以下事、可募申任官之功之由承

候了、但近日任人不候之間、嚴重急遠御

祈難治子細等候爲行事所沙汰之條、可

宜候哉、仍被進御支度之由所候也、恐、

謹言

五月十三日

藏人大輔殿

謹上 法服玄增

門葉記 勸行法九

水天供現行記

十樂院准后

文永十年七月五日、被始修水天供

去^レ炎旱殊甚、旬雨不降、自來五日限三箇日、可令勸行水天供給之、由天氣所候也、以此旨可令洩中給候、仍執達如件

七月三日 未刻 左衛門佐雅憲 奉
議上 大納言法印御房

追申

御支度付使可令申下給候

從明日限三箇日、可被始行水天供、早抽底露候、信心宜祈降雨之潤澤之狀、謹所請如件

七月四日

道玄 請文

追申

支度獻之、昨日御教書今日戌刻到來、自明日始行、頑難爲粗忽、給旨難背之間、懇申氣狀候、炎旱已涉旬日、七箇日被修之條尤可宜候哉、此供七壇十壇等被勸行、可承存候也

注進

水天供三箇日支度

御本尊

壇一面方三尺五寸、高一尺

脇机一前 燈臺二本 高二尺五寸

半疊一枚 蘇盛名香 沈水・白檀・龍腦

壇供 如常可被加下蠟燭供

御明 如常可被加下蠟燭供

銀錢紙三帖 壇敷布一端

大幕一帖 可有機代、懸革釘等

桶二口各可有杓 淨衣一領 綠色

承仕一人 駈使一人 淨衣 如常

人供等如常

右裝繪旨大略注進如件

文永十年七月四日

行事法眼和尚位玄増

六日朝示遣藏人佐

水天供昨夕始行明後日八日可爲結願候、可爲七箇日、由令申候、可承候也、恐^レ謹言

七月六日

藏人左衛門佐殿

水天供可爲五箇日候、且此子細去夜令申玄増法眼候了、散狀一紙注進之、以此旨可令洩中給候、雅憲恐惶謹言

七月六日

左衛門佐雅憲

水天供

座主

道融僧正

睿助僧正

仙朝僧正

炎鼻病體難治之間、此間、常盤居也、閑居之志遂日相催候、恐忙厭却之外、無他候

雅言卿 七六西刻到來、

水天供五壇可爲五箇日候、三箇日とて候し得御意被申間、其謂候之間、被延引候者、此五箇日、無其驗者、自十日道賢僧正可行請雨經法候也、此炎旱眞實民間之愁被察候、以大慈悲御勸行候者、法驗不空候歟

山座主 仁和寺 蓮勝寺 仙朝

如此候也、諸國難濟用途不足之間、被壇不合期候歟、得此意可令申給候、恐^レ謹言

七月六日

憲實法印水天供降雨事 文永十^七年七月七日

今日申初甘雨頻降法驗之揭、萬萬人之稱譽也、不衷中感令言上候

かきくらす雲井の雨も

君か名もいつれか世には

ふりまさるらん

有御披露候、恐^レ謹言

七月七日

大夫律師御房

今日降雨事、專使貴命旨尤以感悅、且爲本意、偏難爲諸僧之効驗、豈又無一身之微功候哉

いまも又いのるかひある

雨の下やよをたてたもつ

いにしへの跡

建保三年六月土旬、依後爲羽衣、勸命有慈教、和尙現行、當翌日降甘雨、故云

五

方思恩賢勤修自叶慈鑑蹤跡已爲公私之佳例可謂古今之美談候賦每事期而

御判

御判

水天供今朝結願御卷數謹以進上之可令洩奏給候狀如件

道玄

謹上 藏人左衛門佐殿

奉讀

藥草喻品十五遍

奉念

大日真言一千五百遍

佛眼

水天一千五百遍

諸龍一千五百遍

如來慈護

三昧耶戒

有功

奉供

花水供十五箇度

蠟燭供五箇度

銀錢幣帛供五箇度

右謹依諭旨始自今月五日至于今日并

五箇日夜之間殊致精誠勤修上件教法

奉祈金輪聖主御願成就之由如件仍勒

行事謹奏

文永十年七月十日

阿闍梨前機僧正法々々々
水天供御卷數早可奏聞候以此旨可令洩申給候雅意恐惶謹言

御判

左衛門佐雅憲

文永十一年七月被修水天供被繪言傳近日以來炎旱殊甚自來五日祈供水天凝發露之懇誠呈今日之効驗以此旨可仰遣者繪言如此謹悉之以此旨可令申十樂院僧正御房給經賴恐惶謹言

謹上

大納言法印御房

追申

支度念可令進給之由可令申入給候

繪言

右從明後日祈供水天殊抽露發之丹誠宜呈降雨之玄應之由謹所請如件

追申

支度進寬之

四日

返事到來

靜仁法親王三山檢校澄覺法親王座主

大僧正道融僧正仙朝道實齊助道玄

二位大納言問答狀

水天供何壇被修候哉誰々又勤仕候や

七 願 候

阿闍梨前機僧正御分遣

らん近日病氣難不快候申子細之條恐願遣實朝助如此候
令領狀候了如意輪無相違落居候條且畏申候故也摩主已進請文候賦以外無益候賦例可勘給候謹言

御判

藏人次官殿
第二度文永十一
僧正御辭退事奏聞之處只今不可然候歟之由可申之旨内其沙汰候也以此旨可令洩申入給經賴恐惶謹言

追言上

水天供自明後日可被始行候可有御存知之由被仰下候可令申入給候也重恐惶

追申

自明後日水天供可勤仕之由謹承候了但相勞事候仍難申領狀候可然之樣可令計奏給之狀如件

追申

自去月下旬比中風不食等不快之上此間日發事之間境節難抽懇誠禱度被仰下之時所勞強不及煩之間愁雖申領狀候近日倍增仍申子細其恐

七月十一日

追申

自去月下旬比中風不食等不快之上此間日發事之間境節難抽懇誠禱度被仰下之時所勞強不及煩之間愁雖申領狀候近日倍增仍申子細其恐

七月十一日

追申

自去月下旬比中風不食等不快之上此間日發事之間境節難抽懇誠禱度被仰下之時所勞強不及煩之間愁雖申領狀候近日倍增仍申子細其恐

七月十一日

追申

自去月下旬比中風不食等不快之上此間日發事之間境節難抽懇誠禱度被仰下之時所勞強不及煩之間愁雖申領狀候近日倍增仍申子細其恐

七月十一日

追申

自去月下旬比中風不食等不快之上此間日發事之間境節難抽懇誠禱度被仰下之時所勞強不及煩之間愁雖申領狀候近日倍增仍申子細其恐

七月十一日

追申

第三度

七月十二日 勘解由次官經賴

七月十二日

僧正道

已上舊草部類也

此時准后御辭退之間其間淨土寺僧
正勤修之由見他記

建治三年七月二十五日被修之

准后御記云建治三年七

是二十三日院宣到來爲人奉佐自明後

可修水天供云々進領狀請文了

十四日橫川無動寺善峯寺鞍馬寺等

雨事仰遺了。橫川貞珠辭退了。

十五日開白

本尊日來可闢之由用意之處。祈雨事忽被仰下。頗似有感應歟。仍自昨日開始之。續師長章弟子等進之一尊像以安鎮圖。

桜色蓮之司本尊ハリカタナカラ奉懸用清紙

二十六日少雨降夕立也

二十七日

今曉白布一段布也遺葛川常住爲祈雨

也戊刻返事到來殊可抽慇念云、今日

又夕立

二十八日

後夜日中如先自今日二時可憐之由仰了

午刻如法書寫尊勝陀羅尼進神泉苑池

中島奉納之以仁淵進之去二十四日示

遺西山蓮觀法師書寫之。昨日所奉送也。

件入道當時如法經書寫之間也依尊勝

軌意所當察也

今日申亥日乃快臨之及晦立之皆陽

無之
土の
とろ
てつ
のる
郵去
の雨
なし
よ

よのすめいいのる御法の雨方おん

二十九日

昨日降雨之上者可結嶺歟之山相觸爲

方之處猶七箇日可効行之由云々

三十日

八月一日

今日藥草喻品讀經可結願之

七箇日之間每日百反轉讀講讀之

二二

結 願

進卷數以源雅之狀付爲方了通對三

今夜燒銀錢 伍守

御祈所

奉開眼

水天像一鋪

奉讀

藥草喻品二十一反

心經尊勝陀羅尼等

奉念

大日真言二千一百反

佛眼

水天真言二萬一千反

諸龍一千二百一百反

如來慈護

三昧耶戒

有功

奉供

花水供二十一箇度

蠟燭供七箇度

銀錢幣帛供

右謹依院宣始自七月二十五日至今

月今日并七箇日夜之間殊致精誠勤行

上件教法奉祈太上天皇御願成就之由

如件仍勒行事謹言

建治三年八月二日

阿闍梨座主前大僧正

法印大和尚位

依炎早自明後日二十時可被始行水天供

可令勤修給之由御氣色候也以此旨可

令洩申座主御房仍執達如件

七月二十三日 右衛門權佐爲方

謹上 兵衛督法印御房

追申

雜具事同可承存候也

依炎早自明後日二十時可被始行水天供

可令勤修之狀謹所請如件

七月二十三日 前大僧正道

追申

支度注獻之

注進

水天供七箇日支度

御本章

壇一面方三尺五寸高一尺五寸

燈臺一本五尺二寸半疊一枚

蘇蜜名香沈水白檀御明如常可被加

壇供下蠟燭供御明下蠟燭供

銀錢紙七帖壇敷布一端

大幕一帖可有輕代懸革釘等

桶二口各可有均淨衣一領綠色

承仕二人驅使一人淨衣如常人供常

右依仰旨大略注進如件

建治三年七月二十三日

行事法眼和尚位玄增

阿闍梨座主前大僧正法印

水天供雜具事畢爾之間雜掌未定候先

被始行可被學申功人之由被仰下也

此旨可令洩申給仍執達如件

七月二十四日 右衛門權佐爲方

謹上 兵衛督法印御房

追申

自明日先必可被始行之由可令申沙

法給

自今日水天供三壇被始行候聖護院宮

養助僧正候也此法必非藏人方沙汰之

間以院宣言上了此由可令披露給候爲

方恐惶謹言

七月二十五日

爲方諸文

昨日降雨定普潤候獻此上水天供可被

結願候哉可承存候狀如件

七月二十九日 前大僧正判

藏人右佐殿

被始行水天供之後連甘雨降候尤珍

重候然而先於七箇日者令勤修給之條

可宜之由其沙汰候也以此旨可令洩申

給爲方誠恐頓首謹言

七月二十九日

右衛門權佐爲方上

追言上

猶夕立之間不足之由其開候仍面

如此被仰下候可得御意給重恐惶謹

言

水天供御卷數被獻云可令披露給之

由座主前大僧正御房所候也恐

八月二日

法印源雅

藏人右佐殿

水天供御卷數給候了可進入候以此旨

可令披露給恐

八月二日 右衛門權佐爲方

弘安七年六月二十一日始行但十九日定也

自明日可被始行水天供可令勤修給之由天氣所候也以此旨可令洩申給仍執達如件

六月十八日 治部少輔兼仲奉 謹上 按察法印御房

追申 支度任例可被注申可令申沙汰給

自明日可被始行水天供宜令勤修之由謹承候訖早可存其旨候得此意可令洩奏給狀如件

六月十八日 前大僧正道 追申 支度召進之

注進 水天供七箇日支度

御本尊 壇一面方三尺五 脇机一前廣一尺長一尺五寸高五寸 燈臺二本高五寸 半疊一枚方二尺一寸 蘇密名香沈香白檀龍腦 壇供如常可被加 御明如常可被加 銀錄紙七帖 壇敷布一端 大幕一帖可有代 桶二口各可有約 淨衣三領綠色 承仕二人如人供常如 承仕二人如人供常如 右依輪旨大略注進如件

弘安七年六月十八日 行事法眼和尚位玄増

阿闍梨前大僧正法印大々々々

任寛治二一乘房例注助修二口了

疊一帖料修 可入之間以行事僧狀相觸奉行人了

水天供事自昨日可令勤修之由被仰下之間存其旨之處支物未到之間不及始行候若延引候歟可承存候兼又何箇壇被修候哉阿闍梨各交名注給候哉之由所候也恐々々

六月二十日 法眼玄増奉 謹上 藏人少輔殿

追申 今度七壇候東寺長者四人其外御勤實相院僧正齊助僧正如此候

水天供事自昨日可被始行之旨面々被仰候了用途事就近例任官功なとにや候はんすらん昨日欲申定候處御幸之間不叶候今日可伺定候いかさまにも自去々被始行之體可有御用意候以此旨可令申入給恐々々

六月二十日 治部少輔兼仲 水天供事昨日支具未到之間不及始行之由先度令申候了而自去々勤行之體何様可候哉旦日限七箇日候不滿日數候條爲法驗非無斟酌候歟支物到來候者早々可始行候用途事若雖可募申任官功於難具者被仰下如行事官可被調送候至壇供燈明人供等者隨被仰下可舉申功人候得此等御意可令申沙汰給之由所候也恐々謹言

六月二十日 法眼玄増奉

謹上 藏人少輔殿 追申

昨日被擇吉日候了于今不被始行候者如何様可候哉儲日猶候也然而一壇運引之條先例不候歟不審候於自餘者已始行之由令申候重承存可申沙汰候可得御意候也

水天供事自昨日面々可始之由被仰下候了凡難具未到被始之條雖不候然候先以私力沙汰始之由面々令申候被舉申任官功候者難具以下若可爲本所之御沙汰候歟行事官調進中々不法懈怠之基候哉得此意可令申入給恐々謹言

六月二十日 治部少輔兼仲 水天供事昨日被仰下之時日明日可令始行支度任例可注申云々仍付御使令注進候了夫夕相待支物到來欲始行候處終以不被送還又爲阿闍梨沙汰先可勤修候由一切無承官候不知延促之有無爭無左右可始行候哉不審候餘今朝自是尋申候處用途事可爲任官之功候歟今日可伺定之旨承候間此條猶不一定歟仍令申所存候了所證可募成功候者存其旨早可始行之由所候也恐々謹言

六月二十日 申到 法眼玄増 謹上 藏人少輔殿 内々申

爲阿闍梨御沙汰先可勤修之由何も
不相觸候其御所可申入之條も不
可然之間申定用途事可言上之由存
候ッ可得御意候さては尤可申入候
けり恐入候云

水天供事被仰下候旨其承了所説於用
途者可爲任官功之由只今被仰下候ッ
仍其由馳申上候了此上者急可始行候
明日少僧事便宜候交名候者急可被注
下候也可得御意候恐ッ

六月二十日 治部少輔兼仲
追申
明日可被行少僧事候交名候者急可
承存候也

木天供用途事可被舉申任官功之由御
氣色所候也以此旨可令申沙汰給仍執
達如件

六月二十日 治部少輔兼仲
三位法眼御房
二十一日被開白每事嚴重被修之阿闍
梨條被記之
彼折紙云

水天供條 最譽 奉行唱題足隆意供
助修事 最譽輕實降伊等之間可被召之
御裝束事 御裝束可有留意也

御佛具 木佛器十一坏可有留意也
御經等事 藥草庵品二候尊勝陀羅尼等三候殿
已上鼓略也

門系記卷第百六十一 (勤行法九 木天供)

施入三十所大明神了六月二十四日
以禪證遺定圓法橋了
道場四間
本尊北 依垂經心何事有之哉

一、請天漢語可誦事可依其道供等也
一、不用發願事 結壇之時不用之有助修難
仁安二、六十九法性寺新御堂柱師現
行也

一、祈開抄云
欲修此法者前日莊嚴道場可修儀悔讀
戒經 戒一梵網經歟

一、尊勝陀羅尼書寫奉送事
一、舍奉送事 用了但降雨以後也
一、淨食奉送事 裏荷葉事

已上祿術三箇條
神供事
仁安二、六十九雙林寺靈壇行之御堂也新
同記云阿、後供養時助修一人修神
供、牛居座修之次助修出四智讚如常云

藥草庵品不斷御説 結番
戊 御時
亥 大納言律師
子 大夫律師
丑 大夫律師
寅 最譽

卯 御時
辰 大納言律師
巳 民部卿律師

午 民部卿律師
未 大夫律師
申 大夫律師
酉 最譽

子 藥草庵品御讀經老到
子時 玄覺 十卷
丑時 玄覺 十卷
寅時 最譽 五卷

卯時 御時
辰時 降伊 十卷
巳時 經賢 五卷
午時 經賢 七卷

未時 玄覺 十二卷
申時 玄覺 十八卷
酉時 最譽 十卷

戌時 御時
亥時 降伊 十二卷
子時 玄覺 八卷

丑時 玄覺 七卷
寅時 最譽 十卷
卯時 御時

辰時 降伊 十卷
巳時 經賢 十卷
午時 經賢 十卷

未時 玄覺 十七卷
申時 玄覺 十五卷
酉時 最譽 七卷

戌時 御時
亥時 降伊 十卷

門系記卷第百六十一 (勤行法九 木天供)

子時 晴祈 五卷

丑時 晴祈 六卷

寅時 鼓警 七卷

卯時 御時

已上二百二十一卷

修中降雨之間、可被結願歟之由雖被申

之、猶一句可被修之由被仰下之御問答

狀云

陰雲遍覆四方、甘雨既及、兩日水天供

於今者可令結願歟、隨被仰下、可存

知候得此意、可令淺奏給之狀如件

六月二十四日 前大僧正道

謹上 藏人少輔殿

內、申

自十九日始行定二十六日第八可

為結願候也、而巳降雨之間、今明可

被結願候歟、兼又今度七壇阿闍梨

最前御請無相違候歟、若屬請之仁

候哉、委可注給候

水天供事一句可被行之由御氣色候也

以此旨可令申人給悉、謹言

六月二十四日 治部少輔兼仲

追申

今度七壇阿闍梨最前御請無相違候

出同可令申人給

御祈所

奉讀

藥草藥品百二十六反阿一一一反件

也一日三十六反也

同日百二十六反也

心經摩訶陀羅尼等

奉念 大日真言二千一百反

佛眼真言 水天真言二萬一千反

諸龍真言二千一百反

如來慈護真言 三昧耶戒真言

有功真言 奉供

花水供二十一箇度

蠟燭供七箇度

銀錢幣帛供七箇度

神供三箇度

此四行先師多之元久二十二十五法花

院一院新御卷數大壇供

供三箇度此外外在之

右謹依宣旨始自今月二十一日至于今

日并七箇日夜之間三口僧綱等殊致精

誠、修上件教法、奉祈金輪聖主御願

滿甘雨普潤五穀豐稔之由如件仍勒行

事謹奏 弘安七年六月二十六日

阿闍梨前大僧正法印

水天供御卷數一枝被進之候、可令洩奏

閉給候由、前大僧正御房所候也、恐、謹

言 六月二十六日 法印印基

謹上 藏人少輔殿

水天供御卷數早可進人候、且可得御意

候悉々々

六月二十六日 治部少輔兼仲

觀感給旨奉行入書狀之體無禮之間、內

被仰子細被書改了其間問答狀云

被給言、傳水天供事立依月花之離畢

兼知秋稼之成、雲修中甘澍天下普潤

法驗之至、觀感尤深之由、宜仰遣者給

言如此悉之禱狀 六月二十七日 治部少輔兼仲奉

進上 十樂院前大僧正御房

先、御請書等如此候正文皆繼置候

也 水天供之間降雨事、觀感給旨到來如此

候添眉目候了、但兼仲書狀之體頗不審

候間于今不進請文候也、相違近來書禮

候歟、恩老弘長補護持以來已二十餘年

隨可請候其間數張職事書狀等、皆以被

置候、而今兼仲書禮同凡俗候歟、存外次

第候然而無左右返還給旨、奏聞事由之

條不穩便之樣候、且其御所遙奉其仁候

歟、所存之樣不審候內、令尋聞給候哉

可令相計給謹言 七月七日 判

少將入道殿 長日不動法來月可令參勤給者、院宜

如此悉之跪狀、高輔恐惶頓首謹言

四月二十四日 權右中辨平高輔狀

進上 十樂院僧正御房 政所

進上 十樂院僧正御房 政所

進上 十樂院僧正御房 政所

進上 十樂院僧正御房 政所

進上 十樂院僧正御房 政所

進上 十樂院僧正御房 政所

進上 十樂院僧正御房 政所

進上 十樂院僧正御房 政所

愚云、以下依繁略之一、卷數十通之

内十六通被注遣之

先水天供觀感綸旨長拜見仕候了、凡喜
悅無他事候仰兼仲書禮次第不可説々
々、先例相違候條第一不覺候歟、即此
等次第以仰行申遣之處、殿下參之由申
候、け界時即參候けるほとに退出、あち
こち難尋候空罷歸候重遣候て御返事
候自是可言上候由可令披露給候淨信
恐惶頓首謹言上

七月八日

淨信上

昨日被仰下旨即申遣兼仲許候處、他行
候子細則言上仕候了、今日重申遣候處、
所詮無別所存候、如此事兩様之間申合
前藤中納言書進上候、且實相院僧正
同前候即得諸文者到來候、而此御請
文未到之間、何様候裁之由相尋候處、如
此御不審候ける、則書直可進上候也、所
詮候綸旨案預置候はんとて不返給候、
可何様候裁取返て可進上候者可隨御
定候、以此旨可令披露給候淨信恐惶々々

七月九日

淨信上

大夫僧都御房

被綸言傳、水天供事立依月奉之離島、兼
知秋稼之成雲修中甘肅民間普潤法驗
之至寂感尤深候由、宜仰道其綸言如此
悉之謹狀兼仲頓首謹言

六月二十七日

治部少輔兼仲奉

進上 十樂院前大僧正御房政所

六月二十日、二位大納言之示云

水天供事凡殊勝、於今者眞實天下
謳歌隨喜申計候也、修中甘肅之露遠近
候了、誠天下大慶候歟、法驗之至凡無申
限候云々

二十七日御示送云

水天供間降雨法驗之至珍重候、職事申
事由尤可感申候歟、奉行之故實如此事
歟

七月二日、教頼朝臣示云

神泉御讀經了、遍僧正可始行候處、降雨
候間被止了

正安三年五月 日、被始修之

注進

水天供七箇日支度

御本尊

壇一面、方三尺五、脇机一前、廣一尺、長一尺、
燈臺二本、五寸二尺、半疊一枚、方二尺、

蘇蜜、名香、沈水、白檀、龍腦、

壇供、如常可被加、御明、如常可被加、
銀錢紙七帖、壇敷布一端、

大幕一帖、可有禮代懸革釘等、

桶二口、各可有約、淨衣五領、綠色、

承仕二人、駐使二人、淨衣如常、

人供、如常、

右依綸旨大略注進如件

正安三年五月二十一日

行事法眼和尚位玄忠

佛供十一坏、阿闍梨前大僧正、々々、
燈明十三坏、明二燈、定御

後夜日中時、燈明各二燈、

後夜刻二坏、日中外供一面、

伴僧四人例、

康平八、六、二十三、明快座主例、

青龍院宮

正和四年四月二十五日、被修水天供之十壞
雨降了

同五年七月 日、被修水天供
第二日雨降了

文保元年四月晦日、被修水天供
第二日雨降了

同二年後七月九日、水天供
自初日降雨、第三日結願了

元應二年六月二十二日、水天供 七壞内

同七月二日、又被修之
雨降了

同三年七月三日、水天供 七壞内

三箇日延引雨下

猶七日延行、又十壞、此時連々雨降

大乘院二品親王

曆應三年七月二十四日始修之二旬但修之

御詩書

請文

跪請

繪言一紙

右自明日始修水天供可抽祈雨誠之狀跪所請如件

七月二十三

尊圓請文

水天供事一句猶可被延行之由其沙汰候也以此旨可被申入座主二品親王給仍執達如件

七月三十

左少辨宗光

謹上 太政大僧都御房

水天供延行事早可有御存知之由候也恐謹言

八月一

權大僧都桓覺

水天供今日結願被遣御卷數候可令奏聞給候由座主二品親王御消息候也恐謹言

八月六

權大僧都桓覺

謹上 藏人左少辨殿

水天供御卷數進入候了但可被滿日數歟之由其沙汰候然而可在御所為候歟修中甘雨事先規粗穢候歟定可有寂感候哉重可旨上候且可令披露給候恐謹言

八月六

宗覺

謹言

八月六

宗覺

被繪言偶有炎旱之際祈豐滯之處今依水天之業兩旬忽得秋雨之潤百穀佛陀之玄應不空皇化之滂流既治法驗之至獻感尤深之由宜遣仰者天氣如此以此旨可令洩申座主二品親王給仍執達如件

八月七日

左少辨宗覺

謹上 太政大僧都御房

同九日此繪旨到來于時在坂即遣請文

水天供事偏依帝德之滂流似呈佛法之靈効今拜天感之風繪可為師跡之龜鑑歟以此旨可被計奏狀如件

八月九

判

同四年五月二十二日始修之六箇日第五六兩日甚雨也

請書

自明日可被行水天供可令勤修給之由天氣所候也以此旨可令申入座主二品親王給仍執達如件

五月二十一

春宮大進兼綱

謹上 大納言法印御房

追申

供料事可被舉申任官功人之由其沙汰候同可令申入給

二十二日到來耶載請文

自今夕可始修水天供之由謹承候了早可有御存知之由所候也恐謹言

五月二十二

權大僧都隆靜

追申

支具事可為任官功之由承候了可存知候若七壇十壇等被並修候哉可承存候也

同二十七八兩日甚雨巡迴普潤此上任例結願奏卷數候處猶可延行之由被仰下候不得其意陰氣猶興感之上者重不及動修然而連甚雨也此上降雨之懸祈民間還而愁洪水之間令斟酌了

御祈所

奉讀

藥草驗品十八遍

心經緣勝陀羅尼等

奉念

大日眞言一千八百遍

佛眼眞言

水天眞言一萬八千遍

諸龍眞言一千八百遍

如來慈護眞言

三昧耶戒眞言

有功眞言

奉供

花水供十八箇度

蠟燭供六箇度

銀錢帛帛供六箇度

右謹依宜旨始自今月二十二日至于今日并一七箇日夜之間特致精誠勤修上件教法奉祈金輪聖主御願成就之由如件仍勒行事謹奏

曆應四年五月二十八日

大

阿闍梨二品章國親王

水天供事今七箇日可令延行給候旨天氣所候也以此旨可令洩申入給仍執達如件

五月二十八日 春宮大道兼綱謹上 大納言法印御房

追申

御卷數進入候了同可得御意候哉經數日之後六月二十五日敕感給旨到來即獻請文願可謂遠期歟如何可被仰勸貸云供貸似珍但爲法肩日也不能申子細候也

被給言偈水天供事立依畢星降雨之感涼兼知商天如雲之登衍二七修中之甘澤巡迴潤下之洪濶法驗之至數感尤甚宜仰勸賞且令存知者給旨如此以此旨可令洩申入座主二品親王給仍達如件
六月二十二日 春宮大道兼綱謹上 大納言法印御房

論請

論言事

右龍天之降雨潤澤雖似佛法之効驗風雨之順時節偏爲聖朝德化今拜觀賞絲綸猥施微質眉目咸受之禮恐懼尤深以此等之趣可被洩奏狀如件

六月二十五日

尊國語文

同八月依此賞以良儀律師中任權少僧都了

去五月水天供依法驗可被仰勸賞之

由被仰下候了以權律師良俊被任權

少僧都之樣可令申沙汰給候由座主二品親王御消息所候也恐謹言

八月五日

權大僧都隆靜

謹上 藏人大進殿
口宜案謹進上候可得御意給候恐謹言

八月十日

兼綱

應應四年八月十日宣旨
權律師 良俊

宜任權少僧都

藏人春宮大道藤原兼綱 奉

供勸賞先例事

寬喜三年主上御誕生之時慈賢同業師供修之結願時勸賞後可仰云次年正月十四日御齋會僧事任僧正了但此供自御懷妊之初修之及御產之月可修法之山雖被仰緩小路二品親王被修七佛藥師法而間又修藥師法甚恐不淺仍平辭申了始終供也雖然聞書藥師法賞是隨分秘法也外聞如此御誕生之時既雖可被仰僧正以七佛藥師賞實豪法印被成僧正了而間重之故追可仰下所被仰也

平

已上康樂寺僧正記也但是猶非供賞

貞和四年五月十八日始修之

六

六日始修之

自明日可被行水天供可令勤修給候

請書

自明日可被行水天供可令勤修給候由天氣所候也以此旨可令申入青蓮院宮給仍執達如件

五月十七日

右少辨俊冬

謹上 大納言法印御房
自明日可始修水天供候由承候了早可令存知候間可得御意之由候也恐謹言

言

五月十七日 權大僧都隆靜
二十三十四兩日甚雨仍結願第六日進御卷

數其狀云
兩日降雨一天普潤水天供即結願御卷數進上之可被洩奏狀如件

五月二十四日

判

藏人右少辨殿
卷數曆應四年五月二十八日全同物也但六箇日夜書之

今度水天供七壇云內相奉行人之處折紙注進之

水天供
御參 座主宮妙法院宮梶井新宮增基僧正增仁益守僧正

入道親王
延文四年七月二十一日始行
御請書云

自明日水天供五壇可令勤修給之由

四葉記卷第百六十一(施行法九、水天供)

天氣所候也。以此旨可令洩啓青蓮院宮給仍執達如作

七月二十日 右兵衛佐禰房

謹上 大納言法印御房

御請文云

自明日可勘修水天候候由謹承候了。早可致精祈之旨青蓮院宮御消息所候也。恐々々々

七月二十日 權大僧都隆靜

追申

此供五壇可勘修之由被仰下候何様候哉任常途例於一壇者可存知候。若五壇可並修者念奉左右重可申入候。可得御意候哉。重謹言

支度事不被裁御請書之間不及被召進之

五壇可被並修敷事。先規不審候間被裁御請文被紙畢然而重不被仰出之間。同二十一日候。重尋遣奉行云々

水天供事。昨日付御使即進請文了。壇敷事等申き。何様候哉於一壇者今夜必可始修候。支具以下事無奉旨候。可勞申任官功候哉。如何將又今度定被仰諸流候敷進。可勘修候哉。阿闍梨文名内。存知大切候。候。可注承候由候也。恐々々々

七月二十一日

隆靜

藏人佐殿

返狀云

水天供壇敷事。先々或五壇或十壇被勘修事候敷。仍今度可被修五壇候由被申諸門跡候了。於御沙汰之次第者。無才學候。支度事無殊仰下旨候。現用更不可事行候。可申任官功候哉。阿闍梨事諸方續被仰候。就治定可注進候。可得御意候。恐々々々

七月二十一日 副房

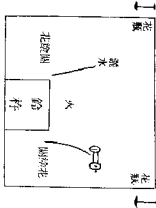
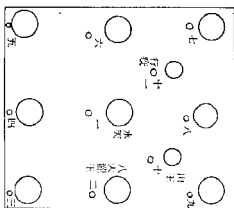
奉行大様之至未缺之最敷。此狀之體於一流可被並修五壇哉。先規不審。無才學候。候又莫言。同日任建治之例。無勘寺。鞍馬寺。普峯寺等祈雨。可抽懇念之由被仰造了。彼御教書云

依炎旱祈雨之御沙汰候。寺中殊可致。祈祈之由可被相觸之旨被仰下候也。仍執達如件

七月二十一日 權大僧都隆靜
大今井坊法印御房
鞍馬寺事仰別當光惠大僧正云。善峯寺仰院主承通法印了

各請文到來。各可相觸寺中之由申候。同夜始行。無誤承仕仰。禪明了。道場受用。鋪陀院御聽聞所。一間半。拵之先。爲佳例之道場之由。禪明所。吐方學也

重々々々
北壁懸本。第一卷。御本。卷起。新。四。時。被。本。佛。求。失。之。間。殊。用。隨。意。配。茶。羅。瓶。畢

蠟燭器位殊用建保建治等例了

同後夜如常寅刻被修之

同日中如常午刻被修之

少之時分

二十二日初夜如昨日

今夜降雨快然不指時刻連降了

同後夜日中如昨日

二十三月初夜

今夜甚雨陰雲聚四方御願成就也

同後夜日中如昨日

今日二十四日兩日降雨之間御願成就之上

可被奏卷數之處今日御衰日也無左右

難被結願候上降雨分猶時訊依不審重

相尋奉行云

兩度甘雨卒上究洽候歟水天供於今

者可被結願候哉然而明日可奏御卷

數候可奉存之出候也恐

七月二十四日權大僧都降靜

譚上藏人佐殿

內中

最物如殊申候一壇勤修候了自餘阿

闍梨治定分并壇敷內注給候哉之

由內也

奉行不及返報恐可何申之由返答御使

候了大樣之至歟莫言

今日祈雨被仰遣所候申入祈念之趣

獻馬寺於貴前轉讀大般若經云則

獻卷數善勝寺以使節依精祈申入御

願圓滿之趣云

今日終日相待奉行左右之處無異仍今

日御衰日也明曉可被結願之自有沙汰

然而四箇日又不可然歟五箇日尋常之

日限也然者連時明曉可有結願候用意

也

二十四日初夜後夜日中為御手代助之

又初夜和時也明曉可有結願候今夜燒銀燭

動之了

後夜日中又相續了寅刻也

二十五日早晚殊進御卷數了

水天供御卷數進之可令奏聞給候出

青蓮院宮御消息所候也恐

七月二十五日權大僧都降靜

譚上藏人兵衛佐殿

追申

降雨之上可被結願候哉之由昨日被

申候了重依無被仰下之旨進御卷數

候可得御意候哉

御祈所水天供

奉讀

藥草喻品十五遍

心經尊勝陀羅尼等

奉念

大日真言一千五百遍

佛眼

水天真言一萬五千遍

諸龍真言一千五百遍

三昧耶戒真言

如來慈護

有功

奉供

花水供十五箇度

蠟燭供五箇度

銀錢幣帛供五箇度

右謹依宣旨始自今月二十一日起至今日

并五箇日夜之間特致精誠勤修上件教

法奉祈金輪聖主御願成就之由如件仍

勸行事謹奏

延久四年七月二十五日

阿闍梨尊一親王

奉行返狀到來彼云

水天供御卷數進入候了可被結願歟

事可何申之由昨日申入候了仍即參

申入候之處降雨猶不普潤候無左右

不可被結願由被仰下之間其子細欲

申入之處被下御卷數之間進入候了

且可得御意候哉恐

七月二十五日

御祈所

奉書云

昨日請文為私難計申入候間可奏聞

之間不申入是非候

同二十八日重尋遣奉行云

水天供事修中降雨之時即奏卷數之

候雖先例候一昨日四日水依不承

事候不及結願先尋申候了昨日無承

旨之間昨曉進御卷數了而降雨不普

潤令猶未及始行候自餘何樣候哉若今

一句被延行候者可奉彼日大候隨重

御沙汰可存知候由也悉々々々 隆靜

七月二十六日

藏人佐殿

今度阿闍梨壇敷等治定分注給候哉

返狀云

水天供阿闍梨井壇敷注進候猶不結

願輩等候也可得御意候悉々々々 副房

七月二十六日

水天供阿闍梨

梶井宮妙法院宮聖護院宮已上各五壇

御勤仕 増仁僧正良慶僧正覺雄僧

正清顯僧正桓豪僧正光濟僧正已上各

今度御請之鶴十人先無子細宮三人五

壇各勤仕歟先規何時候哉太不得其意

如今者都合二十二壇敷是又頗無先例

哉而妙法院御勤修之棧内々々尋開候處

被進御請文之後五壇勤仕可爲何様候

とて内々付女房被尋申之處一壇可有

御勤仕之由被申問其分也云々今兩宮

御進退如何爾者又非二十二壇敷所設

總而壇敷不及沙汰候哉莫言々々

延行事無被仰旨之間重不及御勤修奉

行有觸申旨候重可有始行之用意也

其後奉行更無申旨同二十八日滿一句

敷之御所今日諸壇有延行哉否内々被

尋申御自之次凡今度奉行催促之様一

人可並修數壇之體歟此段先規太不審

候間古今例五壇七壇三壇十壇乃至三

十壇等諸流承修之勘例一卷内々御注

逆公方候處勤報了

水天供事先規一卷加一見候了壇敷

不審候處忽散家候了所詮畢竟十壇

五壇候けり沙汰此壇敷勤仕之儀奉行

不辦故實上各此壇敷勤仕之儀奉行

七壇計重可被相催候三門跡之外壇

仁覺雄光濟など可然候哉之由悉給

候也猶々不盡之處被勤進候條爲悦

也謹言

七月二十八日 御判

八月一日給旨到來

自來月二日可被始行水天供可令勤修

給之由天氣所候也以此旨可令洩啓青

蓮院宮給仍執達如件

七月二十九日 石兵衛佐副房

謹上 大納言法印御房

即被進請文

自明日可被始行水天供可令勤修事

承候了早可存知候旨青蓮院宮御消

息所候也悉々々々 權大僧都隆靜

八月一日

追申

昨日給旨今日到來雖相忽候早可祈

供候文度事無奉旨候如先度可奏申

成功候哉可奉存之由同候也

二日初夜始行

道場等如先

自其時分聊降雨爲嘉瑞云々今日陰

雲覆四方細雨降候了

同日以歸路之次向藏人佐副房許兩條

尋之

支度事詳申了先度之儀可爲同前敷之

間先所被始行也可募申成功哉今度

阿々不違以前哉壇敷又如何奉行返

答云支度事現足難出現之儀以前同前

也被舉功人者奉存可申沙汰也次壇敷

事先度相催之様違先規之由被申公方

歟奉行申沙汰誤候けり仍今度各一壇

所相催也阿闍梨梶井宮妙法院宮御勤

聖護院宮地藏院僧正實相院僧正三寶

院僧正也但覺雄僧正辭退之間其所被

仰座主了云々

此次又兩條相尋云先度結願日次面々

進退何様候哉次一人數壇承修候仁卷

敷何様勤奏候哉不審之由相尋之處結

願日次事或降雨以後御進卷敷或滿七

箇日奏之所爲蘭菊也其名字不及注置

仍不覺悟也次數壇奉修人所爲事常住

院僧正五壇領狀御卷數五通奏之其外

五壇領狀之仁類只一通進候也云々

先度如奉行注進候常任院僧正令一

壇勤修候内也今詞參差若言同敷

猶來祥此段何時先候哉五壇同敷

我名字哉如何書様太不審也將又五

壇領狀候仁一通奏聞是又所存之分

勸進之體如何旁不得御意、所詮
辨起自奉行之未練候哉莫言、大
鎌、

同夜、連、降雨
五日又降雨

耐日共不甚雨猶不可普潤敷之間、不
及結願猶被修了

六日

自戊刻藥草、藥品不斷御請經、於水天供
道場始之、模弘安七年例也、又模建治例

講釋用之
番候押之

藥草、藥品不斷御請經、
有時終可
講釋用之

戊 宰相法印
亥 二位法印

子 大納言法印
丑 宰相新法印

寅 左衛門督法印
卯 中納言法印

辰 右大臣法印
巳 尊玄

午 宰相僧棉
未 顯熙阿闍梨

申 宰相僧都
酉 顯熙阿、

著到
藥草、藥品御讀經者到

戌時 定眞、反
亥時 光勝、卷

此御讀經事、於弘安者伴僧二人有之、
仍御行法之間、讀經勤之隨而御時之

外九時非伴僧之輩等輪轉而讀經了、
今度無伴僧之間、一向不斷讀經仰祇

候輩了、講釋事、於建治之百卷轉讀有
此作法、今以彼等之准例所有其沙汰

也
八日、未終夕立降了
初夜時了、燒銀錢

後夜、如常
九日、早晚內、先被申御所云

水天供事修中連、雖降雨候猶不普
調候敷間未結願候、今日滿一句作諸

僧定奏卷數候敷、同雖可結願候、炎早
已及數句候、萬民愁濟、驚承之間、今一

句可抽精祈候哉之由存候、某此間殘
暑窮屈之上、病氣更發身心細然候、懇

祈彌不進佛天候、敷然而隨時誼重可
存知候、以此趣可計申入給候

御名上
勅報

水天供事降雨猶不普潤、誠氏間之憂更
不休候敷、面、未進卷數候、やら、奉行

未無申旨候、於妙法院官者、今一七箇日
可延行之由、一昨日令申候、猶被延行

之條尤以令感候也、哀、効驗候へか
し、眞實念願之外無他、憐心中又被察

候殘暑窮屈又以被推量、候相構猶可被

抽懇丹候不盡謹言
八月九日

今日日中時猶不結願延行也
十日以後連、夕立雲見、天十三日夕立

了
十六日晚滿二句結願了
卷數如先度、但反數以下二七餘日定修了

水天供卷數一枝進之、可得御意候、由青
連院官御消息所候也、悉、

八月十六日 權大僧都尊玄
謹上 藏人佐殿

貞治六、七、九諸書到來
明後日、二十、可令勤修、水天供給之由

天氣所候也、以此旨可令申入座主宮
給仍執達如件

七月十九日 右中辨宣方
謹上 太政僧都御房

御請文云
自明後日、二十、可動修、水天供之由、謹

承候了、早可存知之由所候也、悉、

七月十九日 權少僧都道尋
追申

今度被修壇數候哉、阿闍梨交名可承
存之由同所候也

如諸書文章者、只可爲一日、略先規未
曾有也、奉行未練之至、敷、仍不及被尋

仰、自二十一日開白、定被進請文了
二十一日、初夜始行

道場御持佛堂。御本尊被求失之間向召
曼荼羅修之略定也

二十三日夕立

二十四日陰雲普覆微雨降入夜始晴了

二十五日今日又夕立了即晴其後又微雨降

今日付尊勝法。任秘決致沙汰候了

二十六日自酉一甚雨

二十七日同甚雨

昨日御教書今朝到來

水天供事修中已過。降雨之條被感
思食候明日結願候歟。而今七箇日
可被延行之由被仰下候。以此旨可令
申入給恐。

七月二十六日

太政僧都御房

即被進請文云

水天供事謹奉候了。清雨已及兩日。陰
雲猶覆。普天候歟。此上延行可爲何樣
候哉。重可被仰下候。由所候也。恐。

七月二十七日

重被祿奉行云

水天供事。如今朝被申之。陰氣彌興。感
降雨不得止候之上。者延行還而無其
證候歟。且此旨內。被申了。念可承左
右候也。兼又支物事。無承旨候。何樣候
哉。可爲任官之功候者。可注進折紙之
由候也。恐。謹言

道尋

七月二十七日
藏人右中辨殿

袖書云

今度十壇被行候歟。阿闍梨交名付
廻可注給候

水天供事申入之處。降雨不休候之間
上者可被結願之由被仰下候。此趣得
御意可令申入給恐。

七月二十七日

袖書云

阿闍梨交名注進候。支物事。今度不
及沙汰候。然而任官事可被申者可
同申候也

十壇水天供

準護院宮

尊什僧正

良岳僧正

慈照僧正

定尊

尊玄

卷數事。如所應貞和等案
仰今度自行化他勤行多事候間。於此
供者一向申付妙香院了。初度之儀効
驗神妙。

二十八日。被進御卷數

水天供御卷數被進候也。可令奏聞給
候。由座主宮消息所候也。恐。

七月二十八日

權少僧都道尋

謹上

藏人右中辨殿

無返事奉行他行云。

八月十四日。假感給旨到來

水天供事。各抽底需之誠。依祈降雨之
澤。修中之甘。謝天下。令普潤之條。法驗
之至。假感尤甚。以此等趣。宜遣仰者。天
氣如此。以此旨可令申入。青蓮院宮給
仍。

八月十一日

右中辨實方

謹上

太政僧都御房

跪請

繪旨事

右修中甘。謝之普潤。雖似表佛陀之靈應。
海內恩彼之湧。濟豈非歸我君之德化乎。
而今拜天感之甚。遽忽拘靈受之事。冥聽
之。謹恐懼至深。殊加辱吻。可被計奏狀候。
如件

八月十一日

尊一請文

門葉記 勤行法補一之一

北斗法

青蓮院

久安四年正月 日被修之有支度

康治元年十二月二十五日爲公家御祈修之

和尚

正治二年六月一日修之

正治三年二月九日修之

日記云三時銀錢被供之燭燭以別器燃之振鈴之後助修出請天漢語承仕人幕內次第付火云

建仁元年六月二十四日於二條殿被修之

助修八口 大衆六人 衆衆二人

建仁二年十月六日於二條殿爲院御祈

被修七壇北斗法天變御祈

中壇前座主權僧正

助修八口

良因阿闍梨 全衆

覺修 慈賢

晴尋大德 祐眞 良曉阿 昌嚴

道場殿殿以階間爲中壇左右三壇各立之以中壇右方可爲脇壇一和上之由中壇被思食之處行意法印以左方可爲上脇隆執申中壇御參之後申入子細諸壇皆以被立直了申壇大幕二帙御本尊皆古佛也初鈴之後誦諸天漢語發遣段之後有禮拜委細記在別法印行意 大僧都隆 少僧都仙雲成圓成賢權律師覺朝各助修六口

建仁三年十月二十日於平等院被修之

元久元年六月二十八日爲院御惱御祈被修之 餘壇中壇也 壇供也 壇中壇也 壇中壇也

八月一日結願三十二箇日被修了

建永元年九月二十五日於吉永本坊被修之 每夜御加持

助修

全衆 晴尋 覺修

慈賢 成源 祐眞

建永二年七月五日被修之

助修

蒙圓 全衆 晴尋

慈賢 祐眞 快智

銀錢三時被供之御漫被進之 委記在正治大法記裏

於賀陽院殿被行三七日同二十九日結願也

無動寺三度

仁治三年九月二十一日依輪旨爲天變御祈於白川本坊被修之 奉行藏人侍從宗基

阿闍梨座主僧正

僧修八口

公源大僧都御手代

良兼僧都

快桑

尊家 奉行

有快

覺源法眼

賢快律師師供

什賢阿闍梨

承仕二人珍嚴定慶

駐使四人

見丁二人

行事僧泰範法眼

一御支度去十七日被進了

同二十一日當日申刻藏人御衣持參行事僧於中門廊請取之承仕一人行向取之道場奉置了今日道場雜具等被送之

行事僧請取了

一當莊嚴事

以寢殿南向六間爲道場以西二間爲伴

三部界會

驚覺

九方便

發願

至心發願

一字金輪

九執大天

四大八大

五大顯

一阿闍梨行法

振鈴之後

訖香呂如本

段一反了

梨五供養

段阿闍梨

覺源云

時被鳴之

現行如此

一護摩

大天段

曜宿合行

杓油三反

之給

本尊段

大杓油

房花九反

殺取薰

段積木

反胡麻

命數入加之小土器

當壇印明次香

花取具之投之

覺源云小杓油

事也皆十反也

如此也

諸尊段世天

一神供事世

御念珠令磨

供了四智讚

闍梨自禮版

等次第取禮

下安穩反後

通向方便出

一丁次護身

冷泉內表也

參也御出次

前庭四人

僧綱一人

中後御加

六位二人

所御對面

自去度雖

後加持仍

法後加持

一後加持

手代勤之

後夜日中

公源爲御

外供等如常

曜宿合段

指蘇後解

御現行之

第四日御

今夜又神

第八日中

後鈴之後

等如當

今度御護

寬元年七

奉行藏人

阿闍梨座

助修八口

明親僧都

良兼

有快

覺源

光覺律師

什賢灌頂

聖源阿闍

行事僧性

承仕二人

當日未刻

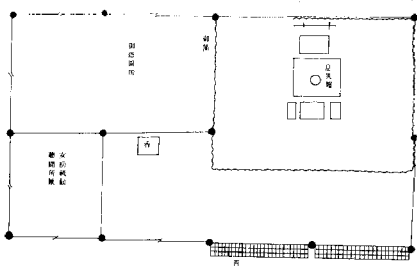
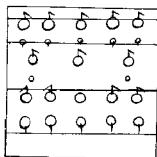
具等渡之

西刻阿闍

道場紫宸

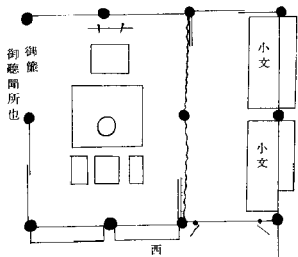
殿西面也

蠟燭供圖 十三位

戊刻經南殿御後阿闍梨御參尊家覺源
 恩從殿上人六位等五六人差脂燭庭上
 奉下向以藏人侍從申案內主上出御之
 後御時金打之
 次登禮版前方便加持飲食等三印啓白
 神分祈願供養文唱禮發願五大願次助
 修念誦總呪
 振鈴之次隨方勸誦次令置香呂給之時
 唱禮師出普通誦勸請段一反了供養段
 六反許也次發遣段阿闍梨自令出之給
 普通讚事供塗香了置火坑之時有音
 此時出之云
 護摩如仁 無後加持之時用三摩波多
 如例今度六反也
 後鈴次禮拜終句南無國主聖明天長地
 久三反
 次迴向方便隨方迴向三部被甲下座禮
 佛
 御時了於道場御加持發願云
 至心々々 唯願々々 本尊界會
 一字金輪 佛頂如來 北斗七星
 九執大天 十二宮神 二十八宿
 四大八大以下如常
 御加持初後夜二時有之但後夜日中相
 續修之次後加持也
 十三日爲缺日仍十二日結願也十一日
 酉始許御參內初夜後夜日中三時被運
 之乍三時無後加持又初夜御時行之御
 加持有之此時御卷數立之十二日相續

後夜時結願之時修之其作法如例振鈴
 之後禮拜如初結願作法等如常
 次於二間御加持
 御祭文無之御護不被書進之
 燈明佛供初夜時許也後夜日中不用之
 後夜粥日中外供銀錢每夜替用神供中修
 度三箇
 今度修法兼日依何事被始行欺事不被
 仰下也修中第五日以女房被仰云今度
 御修法近日頻天變所現之故也而此間
 雨降所犯之變相去事一尺餘也司天奏
 聞之此條効驗珍重也云々
 結願以後同十四日以女房狀變異不現
 之由致奏聞之內重有假感爲法爲規模
 欺
 寶治元年十一月十七日於仙洞被修北
 斗法 每月御祈也
 阿闍梨前座主僧正
 助修六口
 成眞法印
 聰賢僧都 唱禮
 有快々々 奉行
 覺源々々
 聖親律師
 澄源阿闍梨
 行事僧性賢法眼
 承仕二人
 道場經殿南西方也每事如例

御聽聞所也

西山宮

建長元年六月九日於御本坊白川今宮御新被修北斗法

大阿闍梨天台座主入道無品親王道一助修六口

尊家法印 公源々々

有快大僧都 聰賢僧都

光覺律師聖德 澄源阿々々神供
歷方勸請段諸天漢語讀出之五供養段
初奉仕參燒燭火付佛供前居之明幣用先麗

水次加持獻之時或人云燒燭光禮拜有增加事妙見尊呈王次山王七社御本命元神次行疫神等云々

修大施主殿下云々

開白淨衣白平袈裟御著用後加持三箇度

恩從承兼公源國源世間者僧綱最盛法皇聖基云々

房官六人云々

淨土寺二度

文永十年十月二十六日禁裏御祈於本坊被修北斗法每月分也

阿闍梨座主前大僧正慈禪助修六口

覺源法印 經源大僧都

聖禪僧都奉行 禪守々々
源俊律師聖德 澄源々々神供

行事僧奉等法橋承仕二人 常葉太郎

奉行藏人左衛門佐雅意其二十日社刻萬里小路里內灸上之間

二條高倉准后第爲內裏仍壇所便宜無骨之間可爲本坊之由被仰下了

正時亥刻九方便之程御衣使參著六條宣名御願不入平裏只奉行番僧出堂請取之

持參直安道場此條如例御時之殿中也勞行事僧請取之以承仕令置之條云便

宜云先規可然乎行法護摩等如例時了丑刻後加持御參于時雨降尤有其煩但炎早及數月然者可謂珍重歟

御參內奉行職事不參會之間被何便宜之間數刻也六位一人乘脂燭

南殿西南爲二間御座一堂敷之高燈臺供掌燈

此二間東北角唐屏風引迴之是仁壽殿觀音御座云々

於此所後加持有之作法如常開白發願五大願等如常念誦加持也加持了即御退出

次後夜時作法日中時相續如先々後加持參內御祈莊前朝日御神事也仍後

扈從僧綱二人 禪守
里僧綱 泰尊

從僧四人等也中間後加持之時被用五大願結願御加持不可有之故也

今月雜案四條前中納言隆行卿也員數如先々已上十七員云々

壇脇机等御所流通物於萬里小路殿燒失之間今度阿闍梨御用意爲御本坊之故也

燒銀錢事結願時了承仕取集之指脂燭出庭前奉行助向北燒之燒了退出中不燒之也

當今御年二十五當年星文曲星明禮河

文曲、

乳木桑命殺 小麥

十一月三日結願

文永十一年十一月十八、

詞前恒

例北斗法費小路殿

助修

聖源僧都

聖禪々々奉行

澄尋々々

禪守々々

源豪律師供

源俊々々明禮

行事僧泰尊法橋

承仕 常盤善壽

同二十五日結願

唱禮

三身 佛眼

文曲星三反 大小 三部

振鈴後諸天讚後鈴後禮拜施主終二句

無南無禮拜了金不打之。廻向方便云、

准后

弘長二年五月每月北斗法記

一每月北斗法事

自同月二十三日被始行之

一請書事

奉行人同前 横石中辨平高輔奉書也

一御請文事

一御文度事

依爲每月事無沙汰歟

一御修法用途事

應沙汰云、

一助修事

隆任僧都御手代殿

敦源律師 奉行

印基唱禮禮供

賢性阿闍梨

任守々々々

光全々々々

行事僧最兼法眼

承仕二人 不動法御承仕兼行之、龍樹順大也

一開白事

先是長日不動法被修之、初夜御時了

同法御加持有之、其後被修此法開白

兩方同依爲息災法、御淨衣無相違

一御行法事

蠟燭供并讚御拜禮等在之於後夜日

中之御手代被用之蠟燭供并讚禮拜

無之

一蠟燭事

不被用蠟燭被用燈明

一後加持事

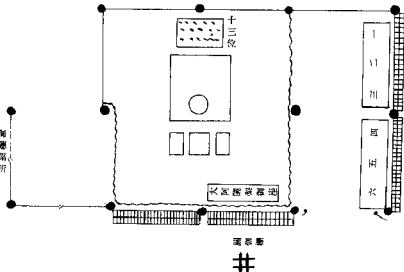
サタシナヤ明垂念誦也、開白結願發

願五大願有之、中間發願許之、初夜時

一時有後加持、後夜日中無之

一神供事

一、道場圖事 禮殿西南用之

一御本尊事 阿闍梨御隨身也

一御護事

不被進之、小坂僧正云、不被進之云、

一結願事

御手代被用之、作法如何

一御卷數事

奉行人被付之

一、壇等通用物事

自應請取之。結願之後同返遺廳云、已上大樣如此

弘長二年六月十九日、爲皇后宮御產御祈被修之今日御著帶云、

助修

隆仁僧都

成全

教源律師

印基

親退讓頂唱禮

弘長二年十月三日、爲主上御痾瘡御祈被始修之

助修

聰賢大僧都

隆仁僧都

成全

教源律師

神供

文永七年七月二十一日、仙洞恒例北斗

助修

聰賢法印

獻信

定守僧都

源守律師

繼譽阿

文永九年九月二十一日、禁裏恒例北斗

助修

聰賢法印

教源僧都

覺親

印基

源守

文永十二年五月二十日、恒例北斗法

助修

聰賢法印

尊超僧都

印基

覺親

印基

最譽

正安四年八月二十九日、自今日於萬里小路殿天台座主僧正御坊、每月北斗法御勤仕之

助修六口

法印橋大僧都玄意

玄勝奉行

權大僧都源瑜

源深唱禮

覺守神供

隆勝

承仕二人、真慈正心

行事僧俊嚴法眼

隆勝

雜掌、阿闍梨御沙汰

開白次第

先事調後、及制限可相催伴僧參

次伴僧皆參之後、可申案內於阿闍梨

次御著座

次御著座

次御著座

次御著座

次御著座

次御著座

次仰御時金

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

次御登禮版

至心誦請 一字金輪 佛頂如來

北嶺七那羅 貪狼巨門 祿存文曲

廉貞武曲 破軍尊星 諸宿曜等

與諸眷屬 來降於此 受此供養

今為施主 災厄解脫 壽命長遠

得見百秋 今作曼荼羅 唯願諸衆

降臨此處 納受供養 擁護施主

災難解脫 壽命增長 所願從心

已上三反

信心佛子 破戒無慚 越三摩耶

造諸惡業 唯願星宿 順佛教勸

還念本誓 悉來赴會 諸此軍星

發歡喜心 拔濟我等 輪迴苦業

依佛教輪 變災為福 無為安樂

令安穩住 當來共結 菩提之因

永捨愛憎 互相饒益 一切海願

如意滿足

次勸請偈畢 阿闍梨御半座時 助修出諸

天漢語（勸請段）

于時永仕參事內鐵燭（差火云）但今

度行法以前 令燃之用（非燭明被此儀寬喜）

三年例云

供養段三反 發造段一反（今度助修出之阿闍梨不合誦）

諸天讚後 伴僧念誦如元

勸請印明（於十二天者皆印云）

結勸請一印誦二明請金輪北斗也（云）

辟除從魔等乃至五供養

結普印誦飲食燈明兩呪供燭燭也

今度三時不供之初夜時許也

銀錢令立壇事

結普印誦普供養真言 蠟燭次第供之

每一下誦一反供之

已上所作諸天讚問也

供養段一反與助修同誦誦之同音畢

者助修可出發還段也

次普供養讀先四智次諸天

次本尊觀根本印明等

次念誦了三轉義不可有之

大日佛眼大小 金輪一生三手

北斗大小 九曜 二十八宿

諸天 慈護 三戒

大吉（祥）施（上三真言）護（護時）天段

延命 八字文殊（已上二真言）諸尊段

常壇

次法施但還壇時世天段法施（兼用之云）

次入護摩

世天段之時神供初中後

次護摩畢摩念珠

此時助修誦成就明

次後入三摩地有（了）尊儀

次根本印明如（一）金輪北斗云

次五供

次普供

次讀四智下座誦之

次禮拜（助修共取次無誦之阿闍梨）

南無十方三世一切諸佛

周遍法界摩訶盧遮那如來

一字金輪佛頂

佛眼部母菩薩

大聖文殊師利菩薩

大白衣觀自在菩薩

藥衣

延命菩薩

御本命屬星文曲（三反）次二

貪狼星

巨門星

祿存星

廉貞星

武曲星

破軍星

妙見星

羅喉星

御當年屬星

計觀星

九執大天

十二宮碑

二十八宿

諸宿曜等

御本命元神

山王七社兩所三聖王子眷屬

當年行疫流行神

太上天皇御願圓滿（三反）次二

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御禮拜普曲畢

御本命星 妙見 御當年星
御本命元神 山王 太上天皇
已上六箇所南無博士令上云々其

博士様南無如此是則稱光登哉弘
安十一年正月市川法親王於常盤
井殿被修之時公時如此申行之歟

大金一打

大廻向方便

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

大廻向廻向

本尊段 大尊如前但不請大日都志只
護摩呪 護摩多那羅迴ソハカ
淨火 扇火 座花 一房花散花
仰云但各別可投也先房花一次散華

勸請偈
我今々々々 本尊金輪佛
北極七明羅 唯願々々々
納受々々々

召請印明御印如常
仰云護摩呪金輪北斗兩呪可並誦也
唯願多那羅迴云々

四字 嗽口 杓觀 大杓 北斗呪
小杓油十反

金輪一杓本命三杓除六星各一杓
金輪外皆唯願多那羅迴明也

粥飯 生鹽 已上同十杓也
房花十房 金輪一房本命三
命穀百反小麥

付婁草子枝燒之時此所可燒之
芥子 梗木 胡麻 如常

次三種物入之
次乳木用命水三把ヲケテ投之
次合物三百匹三反反之間金輪

木合物或如常可用之 二義無
次骨婁草百八枚投之用北斗小咒

仰云乳木三段投後燒骨婁草有何事
哉云々

次合物百反 次□□百反如何

次當壇印明 香同上 大杓油同上
祈願 嗽口 發遣 一房花散花
金輪北斗菓中 海投之佛印也

諸尊段
意樂真言交舞八字延命
三十天段 如常

十二天次 七星各一杓號九曜二十八
宿等各三杓可供之云々

後日仰云世天段更又供七星事不可
有之云々

建長御本命星三杓被供之
法施

修護摩行法之時不奉法施至于世天
段具可奉法施慈護三戒吉祥尊勝陀

羅尼心經誦緣度五如來名號啓謝等
也

已下如常
一三摩波多事

明金輪北斗誦ツケテ三反云一或七
反用之

一結願用意
御卷數立之讀卷數一枚許之

佛布施等如例
行法乃至 入護摩洗杓作法如常

乃至
次後鈴 次金 次讀卷數

次補闕分事由 次神分祈願等
次御禮拜 夜時 次金一打之

次五悔 次隨方廻向

次佛布施

次解界等

次壇壇

御卷敷建長殿西山行事僧持參御所云

弘長被用此御例了但依奉行人命置

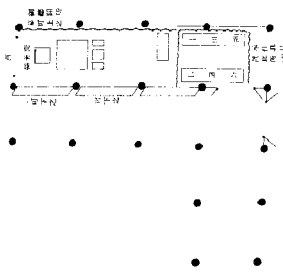
道場云

一御本尊

曼荼羅被用之

一道場事

東公卿座被用之

乾元、年七月九日、今宮御祈北斗法始行之

市川宮

弘安十一年正月十六日、自今日大王於

仙洞常盤井殿令修北斗法御仙洞御例

先是舊年十二月、以勸書內、被申事

由之間、被申御領狀了、御治世以後未

被修仙洞恒例御修法等、以今月所被

始行也、則今月不動法、自去十一日聖

護院宮令承修給之由云、但兩三日

以後實圓法印為御手代勤行之、道場

御念誦堂、伴僧四口、每事如何例云、

一、御讀書并御請文等事

自來十六日可被始行北斗法、可令參修

給之內御氣色所候也、以此旨可被申入

給仍執達如件

正月二日

兵部少輔時經奉

謹上 兵衛督法印御房

追申

支度可被召進之由、其沙汰候也

自來十六日可被始行北斗法、可令參勤

之由謹承候了、早可存其旨候、以此旨可

被披露給之由、十樂院宮所候也、恐惶謹

言

正月六日

法印印基

追申

伴僧員數何様可候哉、隨被仰下可被

召進支度候、兼又御本尊可被新圖候

歟、同可奉存候、歟、去二日御教書、昨日

五到來候也

一、御修法雜掌事

今度為美作國役、三條前中納言公貴令

致其沙汰、任例以千七百匹下行之、此內

以七百匹院廳請取之、護摩壇已下雜具

調進之、所殘千匹行事僧請取之、燈供燈

明等下行之、今度伴僧淨衣供料等一向

無之云、

一、院廳調進雜具事

護摩壇 脇机 體版 牛疊

燈臺 大幕結草 閣加剛

蠟燭机 疊三帖代大文二枚

已上此等雜具、為難沙汰調進之、御修

法了後令返渡廳了

此則可為每月流通物故也

抑北斗法用途近例以千七百匹下行也

此則古摩壇已下流通物之外用途也、而

今度為初度御修法、件雜具等悉可有新

調之間、十七結之功程、其足不可及之由

行事僧令申子細之處、於彼雜具用途者

悉可被付其足先為行事僧之沙汰、古摩

壇已下支物等可有其用途、歟、之由奉行

人令申之云、雖然其條不可叶之由、問

答之間、此上仰應可有其沙汰、先十七結

內以七百匹有交替廳、於其足者、急可申

沙汰之由、奉行人令申之間、為其儀如此

有沙汰之處、彼七百匹用途事遂以無足

仍今度伴僧淨衣供料等一向為無沙汰

廳過了云、

後妙香院三度

文水八年二月八日於萬里小路仙洞被
始修北斗法扶皇御新始也
阿闍梨法印極大僧都統實三十四歲

助修六口
聖源僧都
增宣々々神供
源豪律師昭
禪快々々神供
最遍々々
行事僧泰尊法橋
承仕二人當憲法師
御新奉行勸解由次官經領

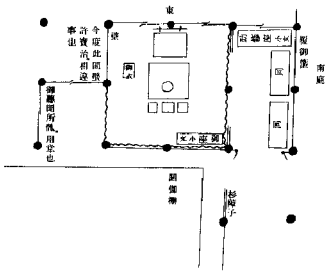
一、道場事
南殿南西方治如寶壇立樣等助修歷等同
之御所被遺替然而其砌同之
一、御本尊佛具等阿闍梨御隨身自淨土
寺御坊奉渡之
先開白當日承仕等早參道場莊嚴悉守
寶治之例格之道場即此砌也旁不能左
右

亥刻大阿闍梨御參從僧二人阿色指里僧
綱索增御即被始御時御留守之上泰
行人又祇候唯峨殿之間無別樣不及甲
案內被始之也

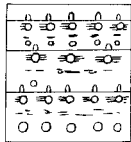
結願第八日日中時後夜時相續如法寅
刻結願也作法如何後加持被略之月七
也日龜山殿乃御所之故
銀錢每時也御衣被渡之許也用之此事有一儀狀

結願以後御退出之後承仕等渡本坊
云於本坊燒之歟此事如何
今月雜掌兵部卿隆凡每月所被宛置

用途千七百疋下行也頗遲々之間經事
先阿闍梨御用意行範人道行阿所沙汰
進也

蠟燭机十三位

建治三年二月二日被修之
仙洞每月御祈
祇由殿

阿闍梨法印
助修
聖源僧都
最遍々々神供
禪快々々
長快阿闍梨
行事僧泰尊法橋
承仕常葉宗林

弘安二年九月二十六日恒例北斗法寺西園
助修
寬圓法印
聖源僧都
增宣律師昭
禪快々々
長快灌頂神供
尊雅阿闍梨
行事僧泰尊法橋
十月二日結願

後青蓮院四度
弘安五年十二月二十二日仙洞恒例北
斗法御本坊
阿闍梨法印慈玄初度修法也
助修
良寬法印
澄導大僧都
最遍僧都昭
禪快律師
長快々々
行事僧泰尊法橋
實雅灌頂神供
首尾無御加持

正應五年正月二十六日仙洞常葉北斗

法始被修之 每月御新
阿闍梨前大僧正嚴玄

伴僧六口

澄尋法印奉行

隆禪僧都

兼意律師

行事僧法眼泰任

承仕二人 禪覺承義

奉行左少辨經守

雜掌石大將實重時石見國役

開白夜自本坊北林御參常榮井殿御車

皆具被中一條殿冠從僧綱法印世問者

僧綱泰任凡僧二人 兼增御童子長九禪王

列二人御力者八人

御時作法如例御應聞於道場有御加持

脂燭殿上人可候默之由被中披略之條

可宜之由被中了伴僧顯意指脂燭夜々

如此也

御壇所又殿與中門之間每夜房官一人

御童子一人方御者二人被召具之房官

不及取松明只御鼻荒役許也自中門澄

尋法印願從

佛供事

承仕四坏驅使二坏御厨子所一坏立領

一坏見下一坏御牛飼一坏行事僧二坏

永仁五年五月二十五日被修之仙洞每月

助修

澄尋法印

兼意々々

賴什阿闍梨

六月三日結願

永仁四年三月二十九日始修之

助修

澄尋法印

成寬々々

榮圓僧都神供

兼意々々

青龍院宮

應長二年正月十一日於萬里小路殿春

宮四季御修法開白始修北斗法

奉行權大進藤房

助修八口

玄勝法印奉行

賢宗大僧都

朝守僧都神供

光圓阿闍梨

仲潤阿々々

文保三年二月二十三日仙洞毎月北斗

法始行

助修

玄勝法印

光勝僧都神供

宴祐律師神供

實範阿々々

榮圓律師

經覺阿闍梨

神供

基源々々

範增大僧都

兼意々々

應長二年正月十一日於萬里小路殿春

宮四季御修法開白始修北斗法

奉行權大進藤房

助修八口

玄勝法印奉行

賢宗大僧都

朝守僧都神供

光圓阿闍梨

仲潤阿々々

文保三年二月二十三日仙洞毎月北斗

法始行

助修

玄勝法印

光勝僧都神供

宴祐律師神供

實範阿々々

賴兼大僧都

仲潤々々

實範阿々々

實範阿々々

元亨三年十二月二十一日於禁裏毎月

北斗法開白勤之

助修

行守法印奉行

仲玄々々

長玄阿闍梨

公助阿々々

嘉曆二年九月晦日於禁裏被修北斗法

助修

慈祐法印

仲玄々々

公尋等

嘉曆三年正月二十四日於禁裏被修北

斗法

助修

慈祐法印奉行

祐圓僧都

公助々々

光勝僧都神供

定尋律師

教玄阿々々

光勝僧都神供

宴祐律師神供

實範阿々々

實範阿々々

實範阿々々

實範阿々々

タルニ承仕道場ノ縁ニツクハキテ。聲
ニイタシテ高ク。驅使ノ作カ驅使ノ作
御時ヨフ。二聲メニ。候トコタフ。又承仕
御トノ案内申サレ候ヘト云。又驅使ウ
ケタマフ。コトヘテ。御壇所ニ參御時
ノ案内申。ト二聲申。是ヲ聞テ助修
先阿闍梨ヨリサキハ參堂著座ス。次阿
闍梨扈從ト行事僧トツレテ參堂。先阿
闍梨ノサキヘ脂燭ノ殿上人。次阿闍梨
次扈從順行事僧。脂燭者下廊ヲ爲
先脂燭清涼殿ノ庭紫宸殿ノ後ノ前ノ
庭ニ脂燭ノ殿上人ニ渡ス。殿上人ニ渡
之。殿上人。大脇戸ノ邊ニテトリテ。御壇
所ノ南向ノ妻戸東ノ方ヨリ。阿闍梨出
堂アル間。其キハ迄參ラル。踏躑次扈從
參シテ。簾ヲ上ル。次阿闍梨參堂脂燭ノ
下廊先ヘ行出堂ノヤウ如此

氏直 長淳
孝顯 顯量
齊俊 隆重
資遠 朝臣
次阿闍梨
次扈從
次行事僧
紫宸殿ノ後
清涼殿ノカ
阿闍梨其前
ノ前ヲト
前ニ壇奉
行應全正
面ノ幕ヲ
上ル。阿闍

梨本座ニツカヌ前幕ノウチヘ入テ本
座ニ立ナカラソト禮ヲスルヤウニス
ルサテ幕ヲ下ル。次阿闍梨座ニ著ス
一次ニ善藏幕ノ内ヘ入テ禮盤ノ上ニ
ウツケテ並タリケル打鳴ヲトリテ
唱禮師ノ前ニテ三十六打之此打間
ニ香爐ノ火前ヨリ置タレトモ故實ニ
阿闍梨ノ承仕善藏香ノ火ヲ脂燭ニテ
置之。此置火モ打鳴ノ三十六七ウチハ
ツルト。火ヲ四ノ香爐ナレトモシツカ
ニ火ヲ置テウチハツルト同時ニ火ヲ
置ハテハ。兩人退參シタルヨキ物ナリ
打鳴ノ音ノキレヌ前ニ唱禮師ノ前ニ
置テ承仕退參ス
一。打鳴ハテハ。阿闍梨登禮盤
前方便等如常。雖然北斗ニハ三箇ノ印
明辨磨金剛輪ノ印明ノ前ニ入ヘシ。次
第莫ニカキテ置之。サテ表白ヲヨマン
ト思時分ニ。阿闍梨其氣色可在之唱禮
師金一打サテ阿闍梨柄香爐ヲトル。ト
クテ□ニチトヲトス。ゾレヲキハ。テ唱
禮師又金一打之。次表白ヲ讀ヘシ其詞
云
謹敬白。秘密教主三世常住摩訶毘盧遮
那如來。教流布身釋迦牟尼無上大薄伽
梵本尊界會一字金輪佛頂如來。北極七
明羅八方護世三十二大威德天。七曜九執
十二宮神二十八宿。瑤魔王界五道大臣
泰山府君司命司祿總者三部五部諸尊

聖主。外金剛部金剛天等。乃至佛眼所照
塵數界會現不現前三寶境界。而言。片今
南國淨提大日本國信心。今上陛下。擬十
善之丹。鍊莊九重之玉。護修北辰北斗之
祕法。祈聖德聖運之無窮。御願旨趣如何
者。夫却妖孽於萬里之外。無過佛法之威
力。感應於一時之間。無如星宿之得約
伏以北斗七星者。五星之精。靈萬物之根
元也。囊括七曜。照臨八方。以司善惡。以分
禍福。群星所朝。崇萬靈所仰。爰軌文云
若護摩禮拜供養北斗。歡喜而爲護護。故
久居勝位。恒受安穩。又云。人民熾盛。稼
穡豐饒。國土安寧。無有災難。怨敵群賊自
然退散。尊法勝利可知。然金輪陛下聖德
至潔。今何異日月之明。民間普潤。今是謂
雨澤之恩。堯舜之治天下。是則斯時乎。佛
神之擁陛下。寧非聖賢乎。然則玉體安穩
而待。松華十迴之春。御寶壽長遠。而伴椿
業八千之歲。都而三三公九卿。誇有道德化
百姓萬民。浴無偏恩澤。雲上風收。日下浪
靜。乃至法界利益無窮。仰觀御本尊界會
一字金輪佛頂如來。北斗七星諸宿曜等
還念本誓成就。敬願
抑合法久住利益人天護持國主決定成
就。及以法界衆生平等利益爲
南無摩訶毘盧遮那如來。打
南無一字金輪佛頂打
奉始梵釋四王。離業得道。爲
總神分。般若心經打

大般若經名打

後夜日中一切神分殺若心經打

殊仰承乞〇〇〇無邊御願成就圓滿御

南無摩訶毘盧遮那如來打

〇釋迦牟尼無上世尊打

〇藥師琉璃光如來打

〇一字金輪佛頂打

〇北斗七星打

〇九執大天打

〇十二宮神打

〇二十八宿打

〇四大八大諸大忿怒打

〇外金剛部金剛天等打

〇寂山三寶打

〇一切三寶打

執政丞相百億萬民至各願圓滿

南無摩訶毘盧遮那如來打

〇北斗七星打

一天四海安穩太平爲

南無摩訶毘盧遮那如來打

〇北斗七星打

觀自在菩薩名丁

法成就爲

大聖文殊師利菩薩丁

金剛手菩薩丁

〇口決打

養文如常

南無清淨法身毘盧遮那佛

南無圓滿報身毘盧遮那佛

南無千萬變化身釋迦牟尼佛

南無佛眼部母菩薩摩訶薩

南無一字金輪佛頂怛他覓多耶

南無北斗廉貞等那羅摩訶那羅

北斗廉貞等那羅摩訶那羅

北斗廉貞等那羅摩訶那羅

南無五大明王冒地薩埵婆耶摩訶薩

娑婆耶

南無大小自在十二宮天諸宿曜等

一切權現天等

南無三部界會一切佛菩薩等

次阿闍梨香爐ヲ、イテ驚覺印ヲ結テ

下

呪縛日盧地瑟姪呼聲ニ出テ可誦之此ハ

九方便阿闍梨ヲケスシテ印ヲ結テ行法

大發願是ハ初夜ノ時ニ結テ夜ノ

至心發願唯願大日

一字金輪佛頂如來

九執大天十二宮神

三部五部諸尊聖衆

金剛天等寂山三寶

一切三寶各々還念

降臨道場所修三密

決定現前護持國主

消除災難年月日時

天變怪異惡夢物怪

未然解脫未然消除

呪咀厭魅惡靈邪氣

作障難者伺末短者

悉皆辟除眞言法藥

薰入玉體玉體安穩

百年千年恒受快樂

一切御願皆令滿足

宮內安穩諸人快樂

平等利益

次五大願

衆生無邊誓願度煩惱無邊誓願斷

法門無邊誓願學如來無邊誓願住

無上菩提誓願成護持御願成滿足

次一和尙念誦ヲハシム各誦之明本尊

大呪

遍踏而ナヤ作シヤヒ惹野ヤセンホ

タマ婆嚩ミナラキ

次阿闍梨行法如常

振鈴ノ後ヤカヲ阿闍梨長跪シテ隨方

勸請ノ偈阿闍梨ヲモツテ誦之誦了テ

香爐ヲ壇ノ上ニガツタリト音ノタカ

クテ人ノキクヤウニ置之是ヲ聞テ承

仕善觀摩內ニハイリテ十三位ノ佛

具ノ前ノ燈明ヲトモス物アリテ自兼

コレヲワキニ置之ゾノサキニ脂燭ヲ

トモシテサシテ座位ノ次第ノコトク

御本命元辰

南無山王七社南新三聖王子眷屬

當年行度流行神等

南無金輪聖主御息災延命

七反或三反可然第二反ニハ南無

略之第三反ニハ初ノ四字ヲノケ

テ御息災延命ト禮シテ禮盤ニ上

ルヘシ

次ニ聯程ヲ、キテ唱禮師隨方迴向出

之初夜ニハ五悔後夜日次唱禮師金一打阿

闍梨香爐ヲトリテ聲ニイタシテ迴向

無上大菩提又金一打次ニ如常シテ下

座次本座著ス次壇奉行正面ノ幕ヲ幃

代ニウチカケテ上テ置則奉行御撫物

机ヲ阿闍梨ノ臺ノ前ニ持參疊ヨリ下

ニ置之又奉行本座ニカヘル次阿闍梨

加持ノ發願出之四半アルモノハ二字計

合至心ノ二半書ケス也一ト各唱

之タカク云也發願ノ次ニ至心ト計カ

キタルニテ可知之サテ發願ノハテニ

五大願阿闍梨唱之助修一ノ字ヲハト

ナヘスシテ五大願ヲハ次第ヲトル次

除ヘシ後加持ハテ、壇奉行又華ノ内

修ノ下願ヨリ出堂次ニ出堂二助

人行事僧一人悉皆兩人ノコリテ阿闍

梨ノ供奉ヲスル也聯程ヲヲキテ阿闍

梨出堂二助從番ノキハニサテアカリタ

ル幕ヲヲロス幕ヲ外出ノ後ノ事也次又參

堂ノコトク殿上人下願ヲ先トシテ脂

燭在之參堂ノコトシ參堂出堂ニモ庭

ニハ立アカシ三所ニ在之御壇所ニ祇

候、兎角シテ直ノ御加持參、右少辨兼秀

蠟燭ヲ持テ迎ニ來、即祇候

御所ニハ白キ御引直衣御茵常ノ御所

ノ中ノ段ニ御坐、中段ノクロヤリ戸ノ

邊ニ祇候シテ御加持申、下段女中衆各

御祇候御加持ハテ、退出

一脂燭殿上人三獻ノ事

御壇所ノ小御ノ北ノ下段ニ殿上人祇候

愚ハ上段、三獻在之殿上人ノ配膳ハ侍

安秀愛鶴丸兩人シテ居之三獻過テ各

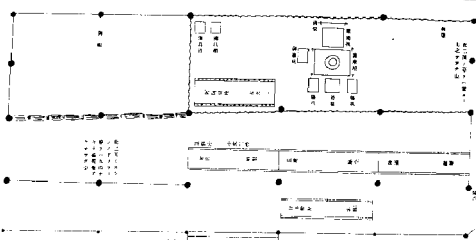
退出

一、今夜ヨリ諸尊行法始之

不動百座、熾盛光尊勝愛樂藥師延命

不動者百座、殘リノハ只三時各修之

表袴、行事僧同前、但指貫承仕道場コシ
ラユル時ハ小淨衣、御時ハ分ヨリハ大
淨衣ナリ、大淨衣ハ布也、ソウカウヲタ
テ、袴ニク、リライル、キヌノ裳ヲ
マク、兩人同之
道場圖

月共

一、本尊事

阿闍梨隨身

一、後夜

御所へハ御時ノ案内不申之、如初夜駈使庭上ニ床木ニ腰カケテキルニ承仕如初夜イハハ駈使御壇所ニテ如初夜案内申

次助修參堂、助修ノ下脇一人脂燭ヲサス、阿闍梨ノ先次阿闍梨大扨從、大行事僧計也參堂等如初夜

一、後夜日中ツ、ク也後夜ニモ日中ニモ發願諸天讚十三位佛供燈明三銀錢等無之

一、御時ノ金ヲモ十七八打之也後夜日中一後夜ノ護摩ハテ、如初夜阿闍梨本座ニ著然所ニ如初夜壇奉行御撫物ヲ阿闍梨ノ前ニ持參發願ナクテヤカテ念誦ノ一和尚タレ念誦出之、御加持ハテ、壇奉行幕ノ内ニ參シテ、御撫物ヲ本ノ所ニ置之、次助修下脇出堂、雖然後夜日中ニハ隆顯猷靜殘也、猷靜ハ脂燭、隆顯ハ扨從ナル故也、但後夜時ハテ、ハ壇奉行御撫物ヲ本ノ所ニツカスシテ、幕計ヲ下ル也、日中ツ、ク故也、然處ニ善藏日中ノ時ノ金ヲ又十七八計打之日中ノ時ハテ、各出堂スル也、日中ノ時ハテ、ハ御撫物ヲ壇奉行本ノ所ニ置之也、阿闍梨又參堂ノコトク先ヘ助修ノ下脇ニ脂燭ヲサシテ出堂、後夜

日中ハ二時ツ、ク也後加持三時ナカラニアル也

一、後夜ニモ簾中御聽聞衆在之

一、後夜日中ノ五條裝發懸之

一、後夜ニハカリテ三間ノミカウシノ下ヲハク、簾ハアアリテアルナリ

一、駈使如初夜床木ニ腰ヲカケテ、櫛ノマヘニアリ御時ノハツル間祇候スル也

一、佛供事

初夜ニハ護摩壇佛供無之、後夜ニハ粥八坏日中ニハ飯汁小豆ヲ餅三斗四方ニ在之、一方ノ左右ニアル間悉皆飯ハ八坏汁已下等同前也

一、初夜ニハ蠟燭机十三位佛供燈明計也後夜日中無之

一、燒銀錢在之世間自ノ初夜ニ一時ノヲ修之、助實初後用之、此儀可然、或於本坊用之、或每夜用之、先例不問也、先呢師向北方合掌シテ申テ曰

大施主金輪聖衆、以錢財匪帛奉獻北斗七星九執大天等、伏願哀照納受、災殃未然、消除御寶壽百年、保

次ニ燒之、其間法施等燒了、唱後頌處此、次起去、相殘テハ承仕猶可燒之、二十五日卯快晴

一、御聽聞在之

一、參堂出堂如開白

一、表白者開白計

一、脂燭殿上人

脂燭者參堂出堂指之殿上人三獻如開白、配膳侍兩人居之

一、後夜日中如開白

一、直御加持無之、初中後在之

二十六日辰快晴

一、參堂出堂如前

一、脂燭殿上人

一、家朝臣

諸仲

參堂出堂指之

壇所ニテノ三獻前ノコトシ、配膳侍

一、御聽聞在之

一、參堂出堂如前

一、脂燭殿上人

一、家朝臣

諸仲

參堂出堂指之

壇所ニテノ三獻如前配膳侍

一、直御加持在之、右少辨兼秀如開白以

蠟燭迎ニ未臨

一、御聽聞在之

一、參堂出堂如前

一、脂燭殿上人

一神供在之

二十八日午降雨

一御聽聞在之

一參堂出堂如前

一脂燭殿上人

一雅綱

一資送

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

一後

立テ結願ノ初夜總コトク燒之作法如開白

一今夜初夜ノ時ヨリ阿闍梨ノ左ノ標

木ニ御卷數一本立之札ハ北斗御修法

ト在之

一出堂ノ事脂燭如前指之壇所三獻如

常配膳侍

一後夜ノ時如常

御聽聞在之

一日中ヲ行テ結願作法護摩如末記然

聞不及載之

御聽聞在之

一後加持ノ發願ノハテニ五大願在之

開白ノコトク助修次第ヲトル

一十三位佛供燈明銀錢無之

一佛布施讀卷數左脇机置之

一諸尊段合物承仕納之時承仕ノ右ノ

方ノ佛供飯汁餅柏合物ニトリ入テ燒

供之飯ハカイニテニスクタイ計汁ハ一

スクタイ計小豆入之餅ハ三アルヲチキ

リテ皆入之柏ハ三十カラ皆入之

一石ニ結願作法護摩末記ニ在之間難

不及載之爲後世注之

一段乳木解結諸指解一度口也木御命

度授也

一洗杓事

世天段ノ發遣了テ右手ニ取嗽口器左

手取散杖以嗽口器水脇机ニ杓ノ頭懸

之次大杓三反ツ也次嗽口器右脇机

蘇器之跡ニ置之承仕兼以蘇器散杖器

與投物器打渡置之此大承仕ノイタス

ハウキヲトル也次ニ如常

一後鈴之後結願ニハ難日中禮拜有之

次唱禮師金一打之次讀卷數作法如初

行之時卷數案文

日來之問難致精誠凡具縛之身定多

所違犯或肢亂餘念相交或身口行儀難

收展三業六根所誤失越三摩耶罪院誦

有功眞言唱種々寶號備懺悔滅罪功力

爲成如法如說祈願

金剛輪陀羅尼又阿闍梨助修結誦印明

印金合明如十八道

佛眼眞言又阿闍梨助修結誦印明

印明如常

滅罪眞言又阿闍梨助修結誦印明ハ大蓋刀

薩縛播波ソホタ嚧訶義縛日ラヤ

ソワカ

南無摩訶毘盧遮那如來打

釋迦牟尼無上世尊丁

藥師琉璃光如來丁

一字金輪佛頂丁

北斗七星丁

九執大天丁

十二宮神丁

二十八宿丁

四大八大諸大忿怒丁

外金剛部金剛天等丁

報山三寶丁

一燒銀錢在之

一燒銀錢在之

一燒銀錢在之

一燒銀錢在之

一燒銀錢在之

次神分

從開白初至結願今日降臨影顯給天衆地類奉令法樂莊嚴所願大變驗勝利新令奉護顯然則奉始梵釋四王十二大威德天○

已下如常

次祈願

殊仰承乞○々々無邊御願成就圓滿御爲

南無摩訶毘盧遮那如來丁

々々釋迦牟尼無上世尊丁

々々藥師琉璃光如來丁

々々一字金輪佛頂丁

々々北斗七星丁

々々九執大天丁

々々十二宮神丁

々々二十八宿丁

々々四八大諸大忿怒丁

々々外金剛部金剛天等丁

々々寂山三寶丁

々々一切三寶丁

執政丞相百億萬民至各願圓滿爲

南無摩訶毘盧遮那如來丁

々々北斗七星丁

一天四海安穩太平爲

南無摩訶毘盧遮那如來丁

々々北斗七星丁

無邊法界平等利益爲

觀自在菩薩名打

法成就爲

大聖文殊師利菩薩丁

金剛手菩薩丁

○口決打

次五悔唱禮師出之

次隨方迴向

唱禮師金一打之阿闍梨香爐ヲトリテ迴向無上大菩提ト云又金一打之

次奉佛布施

先左手取之灑水三反次以杵誦辦事

明加持之各三反次兩手ニ橫捧之左

ノヒサヲカヘシテ普供養明三反許

誦之持ヤウ普印ニシテ頭指大指ノ

間ニ可持之也

次解界

次奉送

次破壇

先普印左轉三反

曳達摩係觀鉢鉢婆縛係都沙底苦怛

他讚都乾野嚩嚩帝鉢左庚頻嚩鉢嚩

錢嚩嚩摩賀室羅摩嚩

或用漢語常說所如此狀

諸法從緣生 如來說是因

此法因緣盡 是大沙門說

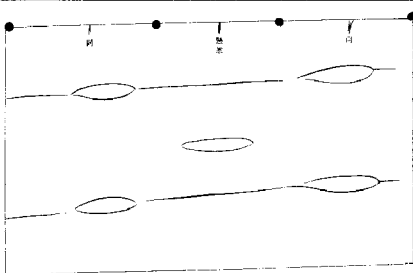
次執杵誦十二緣滅句突破爐前方三

反其作法更問

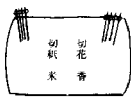
次三部披甲

次下座禮佛等

一次後加持在之發願在之次五大願如開白一幕ノ目ノアケヤウ如此何問モアレ中ニ一兩ノ脇ニ二ツ、アタル也コレハ正面ノ方ノ斗ノ事也

本ハ懸革一間ニ二ツ、懸之今度略シテ一懸之是モ舊記在之幕布三段縫之一神供作法七箇日初中後之日初夜時終之調備供物

校者曰此
國依補之一

先護身三部被甲
次淨地結火印三反投外

兼○南

次加持供物 三古印左右轉各
次加持飲食等 三箇印明

施飲食印明 後是空指一反如此三反
蘇莫降縛但他藥多轉路枳帶 □ □

婆羅 三婆羅 三呼
須彌甘露印明 向合供如持之

蘇迷嚨薩羅婆野婆嚨 跋羅婆嚨
錢字一字心 向合供如持之 錢字七反

兼○南
大事山 幣帛八本以左右手取合之

敬奉始護世八方神日月五星諸宿曜
等山王三聖王子眷屬總普天率土一

切天神祇白言今某甲調五穀粥散米
幣帛加三密加持以廣施無盡之心勸

請供養哀懇納受給信心某息冥延命
持乃至所修行法靈驗勝利決定守顯

給 慎申
啓白了弊帛一本ッ、取移右手誦者供

八本供了一所置之祈數右方云々

次法施書印

五如來名號
南無寶勝如來

南無妙色身如來
南無甘露王如來

南無廣博身如來
南無離怖畏如來

心經
揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩

提 三摩竭 般若心經
知苦斷集證滅修道

緣
無明緣行 緣識 緣名色 緣

六入 緣觸 緣受 緣愛 緣

取 緣有 緣生 緣老死憂悲苦

惱 無明滅則行滅 則識滅 則

名色滅 則六入滅 則愛滅 則

則取滅 則受滅 則有滅 則生滅

則老死憂悲苦惱滅

檀波羅蜜尸羅 攝提 毘梨耶 禪那 般若

如來慈護
沒歇每俱理縛日羅 乞叉憐

三摩耶戒 國古印

三摩耶サタ
發善提心

唵 寶地 呬 多母 恒 跋 娜 夜 弭
五智圓滿
啓謝等

所說俱具 可喚龜惡 弊緣覺觀
多不如法 惱亂冥衆 唯願慈悲

布施歡喜

發遣右手印彈指三反
唵 轉日羅目乞叉穆

而後右手取弊帛移左手以右手拔
取弊帛紙三反加散供等然後乍持

申以右手取折敷以散供等拾入桶
中即以折敷如元置桶上次以串八

本置折敷上了

護身如前

一後夜ニ結願一日已刻計ニ直ノ御加
持ニ祇候又右少辨兼秀迎ニ來隔此大

親王御方ヘ御加持申之次新大典付殿
ヘ御加持

一結願シテ而右少辨兼秀ニ座全道場
ニテ外ノ御撫物御卷數五本渡之一本

八修法也一本ハ熾盛光一ハ不動百座
一ハ藥師一ハ延命也修法ノ計曳合書

之殘原一ハ杉原納之修法ノモ昔ハコ
ワ杉原ニカキタルト也今ハ無之然間

引合ニ近來書之

一御卷數事
御修法所

奉念

大日如來眞言二千一百遍

護衛本尊眞言一千一百遍

一字金輪眞言一千一百遍

北斗七星眞言二萬一千遍

文殊八字眞言二千一百遍

三部諸尊眞言一千一百遍

諸天曜宿眞言一千一百遍

寂災護摩眞言一千一百遍

有功成就眞言一千一百遍

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

蠟燭供七箇度

銀錢供七箇度

神供三箇度

右始自去年二月二十四日至于今日并

一七箇日夜之間七口僧綱等殊致精誠

勤修上件教法奉祈金輪陛下寶壽御息

災延命之由如件仍勒行事謹奏

大永四年二月一日

阿闍梨入道親王章鎮

一散狀案

北斗法助修

法印權大僧都光世普念頭誦

權大僧都昭賢燒銀錢

權大僧都長增神供

權大僧都應全明供

權大僧都隆顯行禮

權律師

承仕二人

獻靜後燭夜

善藏法橋

善龍

行事僧

法限經厚

右一卷雖爲無才學爲見安後世以片

假名大概注之照令停止外覽者也

右北斗法記甲林蓮院宮眞跡至于御

與書御墨付紙數大小三十三枚在茲

類紙雖有其憚爲後證加草詞了

孫弟尊純金剛

門葉記

勤行法補一之三

關

門葉記 勤行法補一之四

永享十二年庚申十月丁二十三日辰壬於室

町殿御所始修北斗法愚記

阿闍梨法印大僧都實助十冬現行第二

助修八口

法印權大僧都長順

權大僧都景忠神供

房仙唱禮

康玄奉行威從燒銀錢

權少僧都宗紹

權律師昭賢

行事僧盛春

承仕二人

禪聽法橋

明智

新使二人

菊石法師

善行法師

見丁二人

一道場事

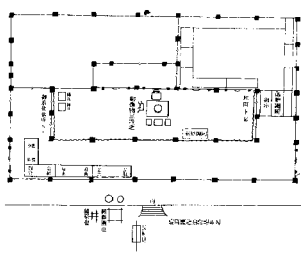
南向御寢殿七箇間之內以中間五箇間

爲內陣引幕東端一箇間者御聽聞所也

則經御簾上幕西端一箇間者承仕休所

歟以上以廂七箇間爲外陣即於西端三

道場指圖

一本尊事

三重圓曼荼羅也。曼殊院御本尊申渡之五輪抄云。大品經之祕密曼陀羅品云。天芳曼荼羅可圓。意仍三昧座主。北斗曼荼羅圖位。安布之給也。於此曼荼羅。天盤地盤不同在之。須彌山大海等地盤也。諸天等天盤也。

一、北斗得名事

以次記之。大海。斗如此ハネテ書之時者。米。謝也。

斗如此直書之時者

都讀也。北斗是也。天國斗者其計。如此指。柄北斗星。

似之。故號稱北斗。斗是五穀。人物也。五穀者。即五精也。北斗又五星之精也。其意可知。

一、以日月五星宛北斗七星事

異儀在之。歟。是則一。以貪巨等。如次宛日月火木金土之樣。一。以日月火木土金如次宛貪巨等之樣。師。異說多之。但兩義之中。後說宜之。歟。新渡。妙見法見。又總述大法。將來北斗像。兩見。以所持之物。見合之也。云。

一、以二十八宿在北斗七星事

一說云

- 角亢氐房 屬破軍星
心尾箕斗 屬武曲星
牛女虛危 屬廉貞星
輪翼張畢 屬文曲星
柳鬼星參 屬祿存星
室壁奎婁 屬巨文星
胃昂畢箕 屬貪狼星

一說云

- 貪狼星參婁
巨胃昂畢箕
祿存星柳
文星張翼
廉貞星箕斗
武曲星尾女
破牛女虛危

一、七星本地事
食々々手
且々馬頭

祿々々不空羅索 文々々十一面
斷々々水面觀音
武々々阿舍婆觀音
破々々虛空藏

一、九曜本地并以九曜配當七星事

- 羅喉星不動藥師 七曜總
土曜 大日 文曲
水曜 彌勒 巨門
金曜 阿彌陀 祿存
日曜 觀音 破軍
火曜 虛空藏 武曲
計都 釋迦 七曜總
月曜 勢至 貪狼
木曜 普賢 廉貞

凡七曜加羅喉計都為九執也。七曜者。木火土金水日月也。計都翻而為旗也。旗星者。彗星也。羅喉交會之臨神也。以上此等條々指而雖非修法之現用。不知內證功德者。難達外用本誓。故以事次記之矣。

一、蠟燭供圖位并同机等事

凡就之。七位八位十三位十五位。依事不同在之。雖然。修法護摩等之時者。用十三位。供之時者。或用十五位。或用七位八位等。門流之先規也。所以雖何星。以御本命星。為中位。以下六星。乃至九曜十二宮二十八宿諸天山王行役等。以之次第圖之也。中三位與端各五位。如此圖之時者。十三位也。或又加金輪并當年星。中位與端二十五位圖之時者。十五位也。又列七星。

斗時者七位也。此七位加金輪時者八位也。每位各備佛供。於佛供之前挑燈明也。

又佛供之上有五穀少分菓子一葉可置之。為如法之儀者。可為五穀師供。但現

行必不然。燈明又本式可用蠟燭也。但少

法之時者當流行者多分用燈明。歟。蠟燭

者。按布脂燭入加蠟於油。指之。脂燭本

捻。籠抹。每佛供上一筋。指之也。凡如此用

蠟燭。事者大國法。浸脂燭於蠟。久矣。之

間如此法儀為丁零之作法用之。歟。今又

如斯就其用脂燭之時者。應供養之期。百

承仕。不亂一二之次第。可令燃火也。又用

燈明時者。置火舍之火。策令燃之。是古

常途之現行也。但西山宮建長御現行。記

云。阿闍梨仰云。諸天讚勸請段之終一句

誦之時。可令鳴圓伽器於高聲。其時承仕

聞之。即入。內。蠟燭。代。燈明。可令燃火也

云。于時摩家法印言。十三坏。燈明。臨期

燃火。事其意如何。近來僧正御坊。御現行

燈明之時者。自兼令燃給。今以違說者。後

學何不懷疑云。阿闍梨重仰云。不可隨

他。現行。可依我。所學也。假雖用燈明。供。兼

燃之。修法。臨期。燃之事。非無。承為。使。燈

明。供養段以前。不消也。仍今度又存此意

難用。燈明。於供養段。臨期。燃之而已

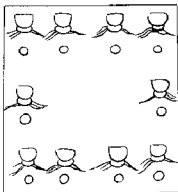
正治二年。隨方勸請。畢後。助修。誦諸天漢

語。于時承仕。蠟燭。付火。供養段五反。誦之

發遣段畢。即阿闍梨。禮拜在之。是讀後也

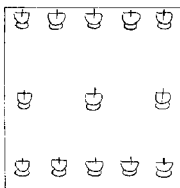
云。

一、蠟燭機圖事

十三位次第并用燈明時之圖如斯施
主御本命星祿存故。以之列中位也。總
而於七星之內。雖為最末星。引上施主
本命星。可置中位也。又此机。自護摩壇
一尺斗高也。傳聞建長年中。西竹御現
行。并正應元年。般若院座主現行土。此
机。自取凡一尺斗高云。

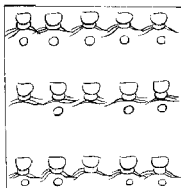
又用脂燭時圖事

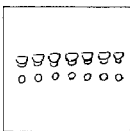
大都如斯。此時者以柅付脂燭。蠟燭。可

令燃火也

又供之時。用十五位之時者。所圖有十三
位之外。加金輪并當年星也。即此時者。以
金輪為中位。金輪右邊當年星加之。金輪
左邊本命星以下圖之

大都如斯。於當年星者。七星。次九曜。上
供之。但一說云。本命星。次當年星。供之
云。續川僧正記。有此趣。座位。只金輪。左
邊可在之。又中台金輪。佛供。不置佛五
穀并菓子。不差脂燭。也。又不供銀錢也。
所謂蠟燭銀錢等。為供星宿也。又三時
難修之蠟燭銀錢等。可限初夜一時也
又七位乃至八位圖

二十帖云。北師
云。古。摩。初夜。蠟
燭。供。七坏。計北
斗。可供之。若五
穀。無之者。只例
飯。七坏。可供之
也。

凡此等條、指而雖非常用、以事次記出者矣

一、銀錢事

康樂寺御抄云、銀錢一、流千文也、影事大事、影宛十二月、其數十二、影細之也、又閏月有之年者、可影十三文也、此銀錢、例式以紙影細之也、一本枚數、任施主、年數重之也云、今年施主、御行年四十七云、仍四十七枚重之端、付紙捻、神串端也、十三位之時、即十三本條之、又十五位之時者、除金輪、十四本也、或並立蠟燭、或儲置腋机、也、小法之時者、大略左腋机、置之、串又用、命水也

建長御記云、裝置左腋机、串御命水也云、雖然、今度非御命水、只用檜木、也是又古來度、現行也、串長、一尺計敷

三昧阿闍梨御私記云、銀錢置左腋机上、蠟燭供畢、取之一本、座位、思當、誦普供養真言、可奉之、而後總而取合、捧兩手供養、段一通、與助衆同、誦之、即發遣段畢云、私云、此作法、即壇修法、時事也、供并大法之時者、銀錢立壇、仍結普印、口可供之也、同御私記云、銀錢三時供之也、略之時、初夜計、供之云

拾集云、銀錢供五供養之次、普供養前、可供之云

大教坊說云、銀錢供一度、取合供之云、二帖云、紙錢三時可供之、若初夜斗敷云、南說取意也

一、命穀事

隨施主本命星可不同、所謂

食黍成大麥 文小麥成大麥
祿稻成小麥 武大豆成黍
糜小麥成 破小豆、或糜子

今度御本命星、依爲祿存星、用稻也、是則依一說也、納酢土器、置左腋机也、二十帖云、命穀別器、盛之、或糗生五穀、用之云

一、命木事

或如命穀別用之說、在之、或別不用之、以命木爲乳木、度、現行不同也、但今度者、右別用之、所謂乳木、御命木一、置左腋机、乳木、傍、本尊段時、投之也、凡隨本命星、命木不同、事如注左

食稱巨、機祿、文、桑、麻、或桑、武、李、破、李、杏也

一、乳木事 依爲息災用栗了

一、御當年星事 土曜星也

一、御本命曜事 土曜星也

一、御本命宿事 寅宿也 六月十三日云

一、命業胎三宿事

先命宿者、今生一期之間、衛護之星宿也、次業宿者、先生本命星也、依前業之修因、定現在之果報之故、先生本命星、猶引令生也、次胎宿者、宿胎內之問守、護之星宿也、即名胞衣、伸是也、保一命、送一命、無非星宿之衛護、尤可師之

一、本命元辰事

先世之本命星名之稱、本命元辰三宿之中、葉宿等是也、是前生、本命星、變作、荒神、於人作障礙、是即於先生、不供養、此本命星、故也、如夫妻之變契、時還成、故尤以歸本命星云、又荒神者、即宇賀神、同體也、先生本命星荒之時、成荒神、作障礙、靜之時者、變宇賀、與福智、故可歸者、本命星可崇者、命業胎也、可思之

一、背葉草事

此法必可用之、是芝根也、一結百八枚、可置左腋机之乳木、傍也

一、布茅草法事

先護摩壇、壇敷布、壇面深、折懸、引之、其布下、茅草三筋計、自東北角、繞右數之、又訖、東北角也、本文云、如日右旋云、就此數、繞種、異說有之、但今度從東北角、始之、旋右布之、是即道場南向之時、根北葉南也、持上、前、末、次、南、根、上、可置之也、又蠟燭机、與方、末、西、根、東、布之三筋計也、中間根、西、末、東、數之、端又內奧、如斯三重數之也、十波羅蜜、抄云

一、布茅草法

問於壇邊布茅草、樣如何、又布茅草有建軌云、障上、布、祥茅草、障日右旋、布覆其苗、障上、次、茅、遮君、茶、鋪、昆、刺、草、降、伏、具、像、品、云、周、而、布、祥、茅、端、末、互、相、加、右、旋、皆、廣、厚、遍、灑、以、香、水、云

釋云、結繩之四面、皆常周匝布、以生茅、皆

右旋次皆相壓面出其頭餘如護摩品中所說又當周匝厚勿令落地通以香水灑之常用成辨諸事加以上文所說護地真

言云

護摩品云籍之以生茅繞爐而右旋不以

末加本應以本末末云

釋云籍以生茅邊爐而右旋勿以末加

本應以本末末謂勿以稍押根當以根押

指頭也茅須青須溫右繞數之謂布茅

緣上之法也當令根首相押首是上梢之

苗也假令布東方時茅根在北苗在南仍

以苗押次南者之根不得以根押苗也次

第右繞數之至南方即須根在東而苗頭

向西乃至北方准之也

台抄云此有茅法經釋師說各不同也緣

品及釋護摩品建立境此四處文皆云以

本末末唯護摩品釋初云勿以末加本應

以本末末下云有東方時苗在南仍以苗

壓布前根不得以根壓苗云此釋上下

文互為梓相釋詞同釋下文契同經及釋

上文行無所據今述云以根加末不得以

末加根者是為一說也決當釋說可以末

押根不得以根押末是亦一說同釋後說

或解以根加末者指東南隅不得以末加

根者明西南隅可以末加根者西北隅也

不得以根押末者東北隅也或以根加末

者不得以末加根者是西南也或以末押

根不得以根押末者是西南也餘方例之

以東南明西北以西南明東北故云如此

順數至東北隅轉作此解皆違經說故契所傳以為好也私云若若尊像不可布茅此亦略壇也云

嘉會六云十一面軌云須數吉祥茅東方

為先首南西最後北當以而壓根勿以根

壓前散布諸名花遍灑於茅上私謂此說

與以傳而相舍而經及諸軌說與此不可

經案亦與師傳不違而戒說云不同可

決於明師云

護摩略抄云造火爐也應以清淨吉祥茅

草邊爐而鋪此有次第一用生茅鮮穗不

用枯干自委二周匝廣厚勿令露地三邊

爐右旋而鋪勿以左旋謂布東方也以行

南方次北四當以順布不得逆布謂東方

以根在北苗在南布南方時根在東苗在

西布西方時根在南苗在北布北方時根

在西苗在東五應以苗押根勿以根押苗

六若無大壇令諸尊奉出此草座七行者

亦坐草座○若不得生茅草或用迦勢草

或用餘青草等當以者乳木枝葉最為要

如此草末邊爐而其上置供○八州茅草

時須薄地齊州唯除其根九簡擇使淨十

洗令清淨如是等草方可受用十一若作

善護摩者當草十二數茅草也加持香水

周遍灑上云

烏瑟遮摩軌云培生樣茅草隨日右旋布

以本覆其苗使燒物在茅近行入右手二

器關伽水置茅在傍云蘇摩呼童子經

下云復用茅草布於基上階下西迴亦塗

畢摩遍滿茅草護摩之物案置基上及安恭下所塗之處云

略出經四云茶周圍布吉祥草為眾衆生

位灑淨香水敷茅草灑水順轉作之云

又次執香爐請佛菩薩○想諸佛菩薩皆

來起會坐吉祥草云

摩勝軌下云四面安置聖眾於爐四面布

茅草以末押根順押之云

二年記云次數以青茅邊爐布旋為聖眾

座布茅之始自東北角應以根壓首和上

四茅應數壇上爐邊又數壇下無咎呪茅

真言在別云

私云如此等文者布茅異說有何意耶

未一決但備案之不以末加本應以本

加末云者若是茅草恒利觸身易破之

故以本末末末以苗押次南者之根

不得以根押苗者若是未有權利之用

之時青苗用之者雖草不可破物之用

之故獲之意歟所以者何義釋十四云以

此草權利觸身易破如兩刃刀形也行人

持鋪餘暇者休息時疑此草若放逸

自縱即為所傷故不得縱慢也云是

即舉茅草之德耳

又西域記云龍猛律制願親求所絕命

以乾茅葉自剗其頸若剗斷剗身首

與處云是又茅草權利明矣如今文

者乾茅殊可揭人眼仍其苗不可恐歟

凡如此本文等以次記之茅草數樣異

旨猶可決之而已

三來河園架御私記云師傳云以茅草可數塊其數按壇敷布壇面深折懸敷之其布下茅草三筋從東北角右ノクワシテ敷之東北角訖也草末當始方次第敷之始草根上草末重敷也云、兩壇同事也可居蠟燭之故大壇、數不引壇面引樣如戶摩壇云、

私云正治二年被修之時大壇茅草只壇面被敷之草末左右打チカヘテ敷之其上被置蠟燭供也云、大原口洪云護摩壇數茅草事爐基邊地布之爲安物等也但是地壇作法也非水壇作法也云、布茅爲安供物等也見妙勝經又爲聖衆座見略出經及華嚴長尊勝軌云、

一此法功能事

凡人持運命專在師此境尤可持念之星宿深祕之中深祕也諸宿曜等雖多之以七星爲最上是在天者名北斗七星在地者稱山王七祖北斗者偏懸兩浮之空全不渡餘州知宿習深此州云事何人不懸之山王云事誰豈不仰之矣況又知往因厚此州云事誰豈不仰之矣況又北斗七星者爲佛眼尊內容屬廣大日如來功德依之金輪佛眼尊以北斗之所歸也大方轉定業事此七星之功能也所死札付生札云事儀軌說相分明也仍祈壽命增長望官位福祿專在此境能可信

之矣

儀軌云北斗七星者日月五星精也又云若若能禮拜供養長壽福德又云若諸國王作災茶經護摩禮拜供養北斗歡喜爲擁護故久居勝位恒受安穩后妃夫人後宮綠女王子群臣三公百官上下和穆人民懋盛稼穡豐饒國土安寧

文

又云人主歸之寶祥無經海內清平也文一開闢事二十三日 天晴早旦奉行康玄僧都召具承仕并香匠等參道場莊嚴之支物到來之時者行事僧并承仕等請取之本尊佛具等從本坊渡之矣

先從東北角引始幕以幕二帖引渡五箇間了

火懸紙奉懸本章

次立護摩壇發圓爐置五寶於壇下大從東北角右迴而打機印明結誦敷次自同方引五色糸是以前標木立之引糸次引水引布大壇上供物并祓機置物等案之先道場莊嚴事調之後主伴共著日色淨衣阿闍梨著平袈裟雖爲小法以如法之儀開白斗如斯伴僧著小袈裟以傳奏中何中之經時宜奉行伴僧可申御時之案內之山仰承仕、仰師使、中御時次助修參堂次阿闍梨參堂大童子從僧

等取松明先行壇所依爲次阿闍梨次

忌從等力者少、脂燭役者賴全自中門

廊取脂燭從上御簾幕上之次承仕打

時金置香火等事如常

次阿闍梨起座至佛前先瞻瞻而以椅扇

置右腋肌與禮版中間下以持杵置左腋

机之塗香器傍

次禮佛著座等如常

次塗香塗手香等如常

次加持香水滅淨加持供物拍掌彈指去

垢清淨光澤等如常次加持飲食三箇印

明

大羯磨金剛輪等

次唱禮師打金二

次表白

謹敬自祕密教主三世常住摩訶毘盧遮

那如來教流布身釋迦牟尼無上大薄伽

梵本尊界會一字金輪佛頂如來北極七

明經八方護世十二大威德天七曜十二

宮神二十八宿瑞魔王界五道大神泰山

府君司命司祿德者三部五部諸尊衆

外金剛部金剛天等乃至佛眼所照衆數

界會現不現前之三寶境界而甞方今而

顯部州大日本國信心大施主大樹嚴下

迷途喻密之供養捕御願聞滿之懇祈

御願旨趣如何者夫却妖孽於萬里之外

無過佛法之威力感應於一時之間無

如星宿之贊因茲攝北斗供養之壇場

祈南山無窮之壽域伏以北斗七星者五

精之精靈萬物之根本。寶栢七曜照臨八方。上曜於天。下直乎人間。以司善惡。以分禍福。祥生所朝。宗萬靈所俯仰。爰以儀軌文云。若護摩禮拜供養北斗歡喜而爲擁護。故久居勝位。恒受安穩。又云。人民熾盛。稼穡豐饒。國土安寧。無有災難。怨敵群賊。自然退散。文

若爾者。以今日丁寧之御願。壓萬歲佳運之口。其方今。表狄威服。四海無逆浪之恐。民人同樂。八埏浴惠露之恩。謂風雲垂拱之德化。偏柳營治世之功績。冥顯加被。既有護御。願成就更無疑。然則信心大樹。嚴下齊福。榮於椿萱。八千之春。契壽算於龍花三合之秋。總而嚴中安穩。海內無事。乃至法界平等。利益仰願。御本尊界會一字金輪佛頂如來。北斗七星諸宿曜等。還念本誓成就御願。給

抑令法久住。○云云

南無摩訶。：：：丁

南無一字金輪佛頂丁

奉始梵釋四王。○一叩神分。般若心經大般經名丁

金輪聖主天長地久御爲

藥師琉璃光佛丁

殊仰承。○御遠御願。圓滿御爲

南無摩訶。：：：

南無釋迦牟尼無上

南無藥師琉璃光佛

南無一字金輪佛頂

南無北斗七星

南無九執大天

南無十二宮神

南無二十八宿

南無四八大諸大忿怒

南無三部五部諸尊聖衆

南無外金剛部金剛天等

南無微山三寶

南無一切三寶

殿內安穩諸天快樂爲

南無摩訶。：：：

南無北斗七星

一天四海安穩泰平爲

南無摩訶。：：：

南無北斗七星

無邊法界平等利益爲

願自在菩薩名

法成就爲

大聖文殊師利菩薩金剛手菩薩

一字金輪佛頂。但此一句佛之願部故決可思

如法北斗法之時。祭文在之所願之次。可讀之歎。或讀之次。讀之兩說也。又開白許讀之說。又每時讀之說。每初夜讀之。隨意今不用之。

次唱禮師出供養文唱禮等

三身佛眼如常

南無一字金輪佛頂

一一一一

南無北斗祿存等冒地。：：：三

一

一

一

五大明王。大小自在。三部界會

此法唱禮三身佛眼金輪之次。北斗三反。以施主本命星爲首。或颯多那等。云五大明王。用否有兩說。次大小自在。三部等五大明王。大小自在。次唱。北斗說在之。雖然。以梵王帝釋爲尼沙門眷屬事在之。本尊可先歎

次驚覺。次九方便出之

次發願

至心。：：。唯願。：：。本尊。：：。一字金輪佛頂如來。北斗七星九執大天十二宮神。二十八宿。四大八大。○如常

次五大願之後。伴僧出念誦。與伏

次入行法如常。不能記之

隨方勸請了。高聲置香。燒聞其聲。助修留念。誦明禮師出諸天讚。勸修同竟。勸請段間。阿闍梨次第印明結誦。五供養之中。飲食等可相當諸天讚。勸請段之末之。阿闍梨得其意。可沙汰合之。此飲食印明并事供養了。鳴闍伽器於高聲之時。承仕聞之入幕內。以指燭。在燈明。燃火。其次第在別。隨其燃次第。結普印。誦讚。飲命燈明之。二明。思當十三位可供之

次勸請段了。唱禮師出供養段。但三版或五版

供養段之間。燭供并銀錢供作法等。在

之所以。燭供。以左手。銀錢。以右手

灑水三遍。次以杵加持之。在持銀錢於左。思

平在此作法

當十三位次第誦普供養之真言取波有

手可供養之其作法不十三本供畢當供養

阿闍梨持銀錢出發遣段近來大略助之經

修同阿闍梨出發遣段畢以銀錢捨左

藏机之下

發遣段終之時助修即出念誦次承仕可

捨置銀錢取出之出庭上于時燒銀錢師

命玄起座下南階立庭上向北方燒銀錢

作法在之

次燈明但願與之次次普供養等乃至誦

等如法北斗之時誦之次祭文祈願之外

禮拜可在之小法之時不然

念誦之次入護摩如常但護摩五段修之

以佛眼為主行宿段也養釋誦宿明誦用

自備見以此義之故燒供等誦宿明誦宿

共供之又並誦二明養油等供之不誦但

至于乳木者以兩明各列可投之云

但正所用者座花并勸誦印明宿二明

並用之燒供等并供養之花投物等只用

宿一明乳木以兩明二把各別投之奉送

又誦二明可投花云今度現用此分也

寄三云曜宿合時勸誦等用何乎智證云

用宿明云

石泉云先達又云以曜明宿可誦也私云

如此也

海下云護摩五段修時合曜宿也曜宿真

言重一度誦之也召請用諸天總印真言

本尊段如常但不誦大日部主只以金輪

爲主北斗七星請供之

一戶摩呪事

誦多耶羅ソワカ

一座花事

房花散花取加之投之房花金輪座散花

北斗座也以下無殊事委細如北斗次第

一命木事

房花之火取命木七本一祀五不指蘇投之

取之役之

二十帖云命木若難得者以例乳木觀念

木許也云

又云圓說難得命木者普通乳木可書付

命木名也但以墨名可書之以散杖灑水

可用之云

一命殺事

二十帖云命殺別器盛之或樣生五殺用

之云所詮命殺入小土蒸覆蓋置左被

机臨期取之誦北斗明百反計投之但可

命殺殘又投物器與香器中間置之合物

之時合之空器則可置本所也

次投物如常

次乳木百八枚緒分三把攤置之一度續

投之也

次合物三百遍先念誦明少

次骨嚼草百八枚常用延命呪俱六字并

此法用本尊呪也是則此法時者北斗呪

結呼施主名可投之

桂林坊阿闍梨云骨嚼草百八枚一度浸

蘇五計一度可投之云

豪覺阿闍梨云骨嚼草用延命呪也但用

本尊呪宜也但延命呪一說也

二十帖云次骨嚼草三昧記云二十一枚

誦延命眞言投之云是又一誦諍也

凡乳木後燒骨婁草事其旨二帖諍勝延

命壇之所見タリ

次香十反次如何例凡如此於本命星加

增供物事尤可謂甚深其旨更同

諸尊段意樂之次以設宿曜明百反斗可

投之也又天變等御祈之時延命八字文

殊等可投之世天段之時景忠僧都神供

修之

或云十二天次七星各一杓九曜二十八

宿等各三反可供之云

或云此義不可也云今度不用之

一法施事修法戶摩等之時者此法殊可

專法施至于世天段時具可用之云所

謂如來慈護三戒大吉祥天子尊勝陀羅

尼心經持度五如來啓謝等云

一排列後念誦事還珠法

部主金輪部母佛觀

次磨念珠之時助修止念誦出成就明佛

之思凡此法成就明事殊更何呪不聞之

樣可誦之次如何例不能記之

次振鈴次禮拜用之之法北斗時先讀大祭文讀

白禮版下取香呂起居微音唱禮拜文可

禮助修取次第同禮拜每初夜用之

南無十方三世一切諸佛

一

南無周遍法界摩訶毗盧遮那如來

南無一字金輪佛頂

南無佛眼部母菩薩

南無大聖文殊師利菩薩

南無大白衣觀自在菩薩

南無紫衣觀自在菩薩

南無延命菩薩

南無御本命屬星祿存星三反從第二反路南無云今

南無貪狼星度施主御本命星依爲祿存也

南無巨門星

南無文曲星

南無廉貞星

南無武曲星

南無破軍星已上七星之中貪狼主本命星也而三反禮之也

南無妙見尊星王

南無羅喉星

南無御當年屬星土曜星地主御當年星土曜故也

南無計都星

南無九執大天

南無十二宮神

南無二十八宿

南無諸宿曜等

南無御本命元辰

南無山王七社兩所三聖王子眷屬

南無當年行度流行神等

南無大施主殿下御皇災延命七反三反今更如七反三反度三反用之

第二反略南無第三反略大樹殿下四字禮拜了置香呂於本所當禮版著座

次迴向方便以下如何

次後加持發願五大願在之先阿闍梨歸座以後奉行伴僧上幕歸座次後加持

發願在別本尊爲如時發願

一、後加持呪讓災決明

一、於壇所御祈等同始行之

延命百座佛眼供愛樂供五大尊合行供以上阿闍梨自修

金輪供文殊八字供、尊勝供以上被修之僧

樂師百座觀音修之

不動百座觀音修之

北斗供自修御臺御祈

同供修之若公御祈

以上百座行法之外悉以每日三時行法也但北斗供者初夜計也

二十四日 天晴

後夜時發願略之五大願計用之後御加持發願略之印明結誦之後

念珠之咒密念誦出之日中時諸事如後夜但略後加持之間用

三摩波多了

一、三摩波多事尋常雖可爲七反此法六反用之金輪六反也建仁元年二月於二條殿被修北斗法之時三摩波多三反云、金輪北斗兩呪誦繼之三反云、

初夜發願用之後加持發願在之路五燒

銀錢如昨夜用之或初後用之或於本坊

用之或每夜先例不用也

二十五日 天晴

三時共如昨日

二十六日 天晴

三時共如昨日、但神供修之
二十七日 天晴

三時共如昨日、從今日聖護院准后被始
行、准大法如法尊勝法云、道場小御所
修中御加持、今日在之、御撫物被出之、
李相中將中、於壇所向御撫物御加持以後
御撫物進之、御臺御加持有之、直御加持也

二十八日 天晴

三時共如昨日 天晴

二十九日 天晴

三十日 天晴

三時共如昨日、但初夜時以卷數立標本、

神供修之

十一月一日 天晴

後夜用三摩波多、略後加持了

日中時相續後夜此時結願也、三惑頓斷

等結願作法如例

後鈴之後禮拜在之、如初夜

五海用之切有、臨玉梅也

解界、奉送如常

後加持發願五大願用之

御撫物并御卷數等渡傳奏、其後別而參

御禮千匝折紙進上之

御卷數事

御修法所

奉念

大日如來真言二千四百反一日延
行一分也
護衛本錄真言二千四百反

一字金輪真言二千四百反
北斗七星真言二萬四千反但持世咒之
摩訶可加之
文殊八字真言二千四百反

三部
諸天
寂災
有功

奉供

大壇供八箇度

護摩供二十四箇度

蠟燭供八箇度

銀錢供八箇度

神供三箇度

右始自去年二月十三日至于今月今日、并

八箇日夜之間、九口僧綱大法師等殊致

精誠勤修上件教法、奉祈大施主大樹殿

下御息災延命之由、如件仍勒行事謹言

永享十二年十一月一日

阿闍梨法印大和尚位大僧都實助

一、燒銀錢作法

呪師向北方合掌中曰

大施主、謹以錢財、敬奉獻北斗七

星、九執大天等、伏願哀慈納受、災殃未然

除壽算百年保福事、次燒之、其間法、燒了唱

後唱了、次起去、後唱之、三歸云、

一、護事

二十帖之中、被出南園說云
先擇吉日、取後夜香、淨室壇等建立、操
浴清淨、可書之

先供養法、次念誦百反、訖、次朱、牛、黃、ソコ
ソケ入テ、漸陸龍、磨生氣、方紙、可書之、
朱、新磨、不可入膠云、

中、七星形、迴北斗真言、右、迴梵字、可書之、
裏後、又後供養云、以上

師仰云、別可書護許、可爲要者、如右說、著

淨室行法、一時修之、念誦之時、書之、行法

以後、以北斗大呪百反許加持之

又供等之時、開白時、上之置藏、机每時之

修加持之、結願之後、可奉施主、

又修法等之時、別以吉日、著道場修供養

法、一、施、念誦之時、書之、行法了、即裏之奉

施主、如此得意了、鬼角スル也

施主危會了、申出、以日燒之云、

但南師說、以日燒之者、若是俗中作法、賊

縱危會之期過、安置淨室時、帶之有何

事故云、

實助私云、以日燒之云者、以水精向日

取火事歟

二十帖云、先師云、生氣色紙方五寸許、可

右迴梵書、北斗真言中、書北斗七星形、

以朱、然後中折、堅卷、納竹筒裏、覆生氣色

絹囊之、置壇近所云、

護事今度雖不及其沙汰、以次記之

永享十六年十二月三日記之
法印大僧都

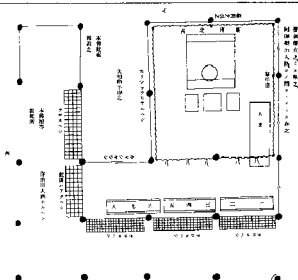
門葉記 勤行法補一之五

校者曰此卷與勤行法補一之二全同故省略之
參照五一七—五二七頁俱與書無之

門葉記 勤行法補二

四天道場圖 文永十一年十八始行之
助修

應賢法印
教源僧都
覺親
印基
嚴慶律師
仁淵
任守
最譽

十六日

戌刻雜具壇以下沙汰進之

十七日

昨日雜具見不可說也

戌刻龍寸相具雜具令參爲行事僧沙汰

調進物等也今日番匠不參

十一日

道場拵之、聽賢選之間、自致沙汰

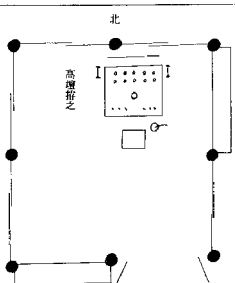
未刻聽賢以下登山

申刻最譽教源仁淵等參

戌刻希僧案內申之

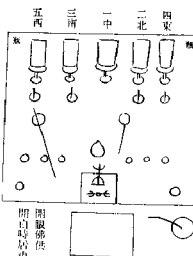
亥刻閉白始之

建治三年八月十一日、於無動寺大乘院
爲興隆佛法祈請修二、提婆伽、隨分所
存如說之由也、每時行水著淨衣入堂佛
供燈明付持佛堂壇敷布玄壇、其沙汰
道場東廊四間拵之

燈明非常燈一

增整迦引之

佛布施無用意。臨時用花了

後夜日中合行之。湖外供並居之

十一月初夜時始之。密白事爾自草之

自今日持齋之。念誦通心十萬反誦之。每

時七千二百也。都合七箇日十四時十萬

八百反云。八百餘分也

十二日今朝後夜時運。天明了

十三日

今晚後夜時夜中修之行法了天明了。今

曉但陰雲之間不出現只向東方念誦之

今日成身之間。感案之旨在之在別歌

新大納言藤中納言申狀可披露之山示

之尤珍重也

十四日 十五日

十六日 十七日

十八日

四天成身四重成身也二種斷惑也

明王所具北方智以現教主身是則以

左道舍入一乘義可顯歟

大日一轉法輪普薩一不動一轉運

心則四轉所現身也中立立可現北方明王所具

本也ノ身也

阿闍一金剛薩埵一降三世持國天

法花文句云護常無常雙樹

常王住所諸思見

枝幹千云見利思樂

寶生一金剛寶一軍荼利

樂王護樂無樂雙樹

苦諦思見

彌陀一金剛利菩薩一大威德

我王護我無我雙樹

道諦思見

不空一金剛業一金剛夜叉

淨王護淨無淨雙樹

法花云此花葉常能利益

一切衆生變造爲四王而

護供也

金光文句下意云

東集南青西道北誠四諦理是四天觀四

諸智爲四王護四諦境名護國護心數是

護衆生護善他他爲他護心數名護他衆

生八部者善護下有利鈍見思法界指此

爲鬼神乃至護諸下亦有見思思是爲八部

也若不照四諦理見思二或侵口王毀

損境界心王亡境國賊心數人民逆散境

智俱爲鬼神所惱能口苦樂控御見思國

國安民寧能爲他說心諦是護他國土通

彼思思便得安樂是爲觀心護世四天王

云尤貴哉

法花文句云

觀四諦智師是四王也一諦下除夢見二

或即是護也八愛見也文于時建治第三

之天南呂月中旬之候於無動寺大乘院紙
窻爲興隆佛法修七箇日行法其開爲案
心粗亂之早破了
阿闍梨天台座主前大僧正法印大和
尚位道玄在判記

內典博要第四引之字品第五部
大哀經云若遇水火盜賊常應堅持是經
所以者何是經有五大文字其義甚深一
如來二常三樂四我五淨云
于云是釋迦并四天神可思合之也又
可勘見正經文而已
弘安四十二日於燈下記之

永享十二年庚申八月二十二日辰正爲關東
靜謐御所於鞍馬寺被始修四天王合行

法愚記

阿闍梨法印大僧都實助行年二十四歲現行初度

助修八口

權大僧都景忠念彌多聞

房仙同

康玄念彌持國明惠奉行

權少僧都圓賢同惠從

大法師尋覺念彌增長增場

祈運同

明海念彌廣目

嶺譽同
已上三人住侶

行事僧

承仕二人

見丁二人

一今度此法始行旨趣事

關東持氏息口籠結城之城云、仍自京

都雖被指造數萬之軍勢、於彼城于今落

居無之、然間從彼國近日可爲合戰之節

口之由注進之急、參籠當寺可始修四天

合行之法、由以三寶院義賢大僧正被

仰出之、貴命依口默止參籠勸修畢

一、四種法間事

息增降共以先規、雖然當流每度息災

爲佳例之間、今度息災而已

一、淨衣事

主伴共白色小袈裟

師仰云、雖爲小法秘法、謂初度、旁阿闍梨計可著平袈裟云、雖然儀、依難事行

著小袈裟

一、本尊事

故一品尊道親王明德御勤修之時、被新

圖之本尊粉失云、今度臨期儀本尊難

得之間、用木像矣、凡本尊畫像木像依時

先規不同故也、是受師嚴命而已

畫像之時者、中尊經迴四方四天、四川各

瓶口在之、木像之時中尊釋伽、左右四天

可在之

延久六年十一月三日、大原僧都於叡山

定林坊大地震、御祈被修之時者、奉懸台

藏曼荼羅云、

一品親王明德新圖像者、中尊釋迦、四角

四天下地之相一幅半、長五尺餘云、

又木像之時立樣異說多之

或者 東北方增長 東南方持國

或者 西南方增長 西北方持國

或者 西北方毘沙門 東北方持國

或者 西南方增長 西北方持國

中堂四天之立樣同後說云、

四天王寺金堂向西一列被立之、自北方

至南方云、

自北端北方天、東方天、南方天、西方天、如

斯次第立之云、

四天形像又異圖多之

文治元年十一月一日、雙林寺座主於桂

林坊被修之時、北被立之樣

東方天

北方天

南方天

西方天

如斯安置之云、

今度本僧立樣

東方天持國

北方天多聞

釋迦像

南方天增長

西方天廣目

釋迦像二尺餘、四天像一尺餘也、釋迦者、四角四天

一、此法先規事

天慶三年正月二十四日、爲將門調伏依

勒於美乃國中、由神宮寺修之、阿闍梨延

曆寺明達律師云、又明達律師於四王

院被修之云、

天慶年中、將門亂運之時、法性坊贈僧正

被修之云、

延久二年十一月三日、大原僧都於定林

口爲地震、御祈被修之時、助修八口也、云、被修者十二天、應歌

文治元年十一月一日、雙林寺全玄被修

之本尊天王寺本尊云、鳥羽僧正寫之

云、

天願元年六月二十日、於太子御廟、爲嚴

下御祈、慈賢僧正被修之

久永正應等爲異國退治御祈、及度、被

修之

建武元年、同三年、青龍院官於天王寺被

修之

一、護摩供等事

建保七年正月八日、於天王寺金堂、康樂寺被修供云、

承久二年八月二十七日、爲關東若公御祈、康樂寺被修護摩云、

觀應元年七月、於鞍馬寺桂林院宮、爲大乘院宮御手代被修之云、

一、度宿坊事 圓領坊

一、御撫物事 當日巾渡之

一、開闢事 天晴

自昨夜以外風雨也、雖然今朝快晴、珍重

先早具奉行康玄大僧都并房仙大僧都等召具承仕、道場假拵等沙汰之、番匠召具之

道場指圖

(口訣)

道場莊嚴事、調申御時案內、伴僧皆參之後、阿闍梨參堂、指燭燈從等、在之奉行、伴僧上臺、後加持之時、同之、承仕番順打時

金、善鏡入幕內、置香火如常

大阿闍梨禮佛懺悔等如常、或此次加持、飲食三箇印明用之云、但和尚仰強不可用之云、何今度不用之

次唱禮師金二打之
次神分在別
抑合法久住等如常
南無摩訶、

南無四大天王

次唱禮 三身佛眼、應身三反

南無東方提頭吒泥婆摩訶泥婆

南方毘輪陀泥婆

西方毘輪陀泥婆

北方毘輪陀泥婆

五大明王 大小自在 一切佛

至心 次九方便 次發願

四大天王 部類眷屬 四大天

次五大願 助修各念誦、四天各

誦之

次入行法

三部被甲之次、內外五輪觀等如例

次金剛輪陀羅尼地結金剛大海寶山、寶師子座、寶蓮花寶樓閣、道場觀、三力

俱普通供、輪壇、治路振鈴、隨方勸請、送車轆、諸車轆連誦、四天通心印勸請、辟除示三昧耶、金剛網、大院圓伽、花座、善

來、供養、結大界、四天法界印明、五供養、善供養、無所不、入三摩地、根本印、正念誦法施、王各、印明持國增長寶日多聞、三種悉地、次入護摩、大天曜宿三段如常、本尊殿

座花一房取加散花投之、大日□字明

四天王通心呪誦シツ、ケテ投之

次觀念 中央大日、是則釋迦四方四大天王

次偈 我今稽首諸 毘盧遮那佛

教主釋迦尊 本尊心大天

唯願 次召請大日尊

大日五字、四天通心、加曳醺

大酌三反 大日五字

小酌七反 四反、四天各、呪

粥飯、生鹽、花皆七反

三種合物

先釋迦真言各二十一反、金界能真言

私云、和尚仰云、釋迦真言只唸□□ソ

ワカ可用之云、

護摩世天段時分神俱修之

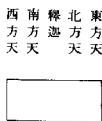
次磨金珠時分成就明等如例
次後入三摩地、根本印、部母、五供養、善供養、諸圓伽等如例、振鈴、迴方便、隨方迴向、三部被甲等如例、下座禮佛、次後加持如常、發願五大願在之、一、作留呪事 四天各、真言、一、後加持呪事 四天通心呪、一、自今夜御所行法始行之、毘沙門百摩、四天合行供三、五大尊、合行供三時、毘沙門□又、法花八講八

隨度以上自修
 又毘沙門百座 景忠房仙康玄祈運
 令修之
 不動百座 四賢尊覺明海嶺舉令修
 之大威德供三時 康玄令修之
 登勝供三時 尋覺令修之
 御時以後於宿坊一獻在之
 二十三日 天晴
 三時共無殊事後夜日中相續之
 二十四日 降雨
 三時共無殊事
 今日於內陳行法之時分房仙參申云門
 跡領播州保德越前國山泉卿兩所可令
 奉行之由自公方被仰出之云可謂法
 成就之先表矣
 二十五日 天晴
 三時共無殊事神供今日修之
 今日蘇悉地許印信密印等自北山殿傳
 授之
 二十六日 天晴
 三時共無殊事
 二十七日 天晴
 三時共無殊事但今夜運時在之卷數立
 之
 二十八日 天晴
 後夜日中相續之結願作法等如例
 結願時後加持在之發願五大願用之
 御卷數

四天王御修法此法原四天王合行供五
 大尊合行供大威德供尊勝供毘沙門供
 庫百不動供百座
 以上七通進之今日即歸洛路坊了
 當年室町殿當寺御參詣之嗣關東評議
 持氏息顯京著之由法進之仍御信仰無
 比類即於當寺諸大名進上之至寶用御
 進當寺被修造本堂了
 永口十二年八月二十八日如形記
 之了
 同九月十四日至於當堂爲關東御祈修
 四天合行護摩了
 嘉吉元年十月爲赤松性具入道對治重
 修四天合行法于百日之內赤松入道頭
 京業被渡大路了修中夢想云護摩壇并
 內陣幕等悉染血又大入道頭於道場前
 武士請取之粹太刀渡大路之由見之夢
 覺了成希異之恩之處果而百日之內彼
 入道頭被渡之躰及宋代法靈驗是新哉
 可貴之重記之
 此記先年雖草之不能清書送年序爰
 長祿三年二月五日以行法餘暇翻曆
 之裏清書之而已
 前大僧正法印大和尚位
 嘉吉元年西辛七月七日於鞍馬寺始行四
 天王合行法愚記
 阿闍梨法印大僧都實助現行第五箇度
 助修八口

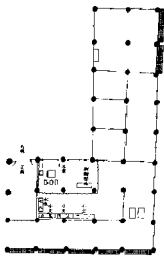
法印權大僧都房仙傳記康玄傳記圓賢傳記顯全傳記尊覺傳記祐濟傳記明海傳記信口傳記善宗傳記法橋傳記善鏡傳記
 權少僧都
 律師
 大律師
 承仕二人
 新使二人
 見丁二人
 一御願旨趣事
 去月二十四日赤松性具入道申成室町
 殿渡御於私宅奉致逆害之間爲被對治
 彼因徒近日諸大名發向播磨國云仍
 任代逆徒退治之佳例可始行此法之
 由被仰出之間始行云
 一請書事
 公武共物念每事不事調之間不能請書
 之沙汰飯尾能除入道號召名難掌了
 一此法者息增降三種之間隨一行之但
 息與爲門流之佳例之間今度又令然了
 一本尊立核事
 今度依無畫像用木像了
 多聞
 持國
 釋迦
 增長
 廣目

奉行伴僧如此並之。此樣如何
去年立樣

東方天
北方天
釋迦
南方天
西方天
如此被立之持國廣目二天者本方也
立樣異說如去年
一、道場事

井

一、淨衣事 主伴共白色

一、名香事 沈、白檀、薰、安悉香也

一、神供事 初、中、後三讀度如常

一、壇事 圓壇也

一、開白事

戊初點開白、主伴先伴僧皆跪坐入堂、暮役

圓賢僧都役之、慰從之故也、御時金以後

阿闍梨登禮版、前方便如例

一、表白事

在別神分祈願等事如去年、供養文唱體

等如去年、但應身一反被用之、唱禮願意

樂也

次驚覺印明 次九方便

次發願 次五大願

次一和尚念誦出之、各々呪誦之

次入行法行

次入護摩六段

次、如常

一、後加持事

下禮版之後、著阿闍梨座、給此時奉行伴

僧房仙僧都上佛前、作法印明後發願

五大願、伴僧念誦通心呪也

一、修中御祈事

毘沙門供百座 房仙、張玄、祐濟

不動供百座 圓賢、賴全、尋覺

大成供尊勝供等、在之、此外阿闍梨自修

濟之、不遑于記之

八日

日中時用三摩波多、初夜時如例、但後加

持五大願無之

九日

三時共如例

十日

三時共如昨日、但神供在之

今夜夢想、護摩壇上流血、其後人多群集

之間、令見之處、入道頸連長刀渡之、諸人

見物之由也、今日寅日也、怨□降伏之靈

號如指掌、珍重云々

十一日

三時共如例

十二日

三時共如例

十三日

三時共如例

十四日

三時共如例

十五日

三時共如例

十六日

三時共如例

後夜時用三摩波多了

日中時、三惡願、洗酌等作法如常、後加

持發願五大願在之、每事如去年、日次不

快之間被延行而已

大僧都實助記之

此修法之後、百日之內赤松性具人道

也殊勝

實助重記之

相實法印不傳此法事

相實法印思心抄云

久安二年四月一日、依山上小亂爲直之、和尚命小僧、於無動寺南山房令勤修文殊法給、以覺算圖梨、於西塔釋迦堂令修

四天王法給、愛道才子來云、覺才子所修行者釋迦四天法云、欲令奉修云、不

知今始聞之、本尊何依何法修之、先達誰等行之、哉早可助餘方、若尋得、調度文書

等將來示之、遂明達律師、近大原僧都被行之云、兩說始聞之、然大原私記定有

歟、未得之、幸來可志、施也、其後師資默止了、其後問覺圖梨云、以何故云釋迦四

法哉、答云、無別事、釋迦四天王、印明、相具行候也、大原、令行給之、山承之云、其後

依無殊用事、又不尋沙汰過了、然間近來一兩小僧等來、欲受學、不知之、由答然間

或才子自懷中取出其記一帖、令覽之、此即殊師故寶、淨房慶圖梨所記本也、即披

閱之處、祖師大原、依後三條院、仰於山房、定林房、被行時助伴、所賜記也云、而其

觀曼荼羅中召釋迦觀之、古摩、本尊段同清供之、圖梨、記云、父師地藏房阿闍梨、

件時同助伴、賜同記其觀曼之釋迦、不觀置古摩、本尊段之徑、本尊釋迦、許如形注、

功德院本中心釋迦、乃至本尊段中心大日云、三說同是賜祖師御記也、仍中台

釋迦、無左右事歟、然、釋迦四天王法、不可云也、名目、承無此近代後生等、不得意云、出歟、要問

政春阿闍梨師說集云、四天王法、問本尊何

師云、不知之、隨師傳受シタル事モナシ、若有先達、知抄物等者、可被將來云、

資申云、大原僧都被修之記等、候慶嚴遵教等所注也、件記云、本尊釋迦云、心何

師云、不審事也、必以釋迦、可爲本尊之道、理無之、陀羅尼集經四天王經、必可具釋

迦、口不見者也、但件經、釋迦所說、以能說王爲本尊歟、釋迦所說、經法、依胎藏修

之時、以初門、觀說法、道場也、依此意、以釋迦爲本尊歟云、

尋日慶嚴等記持參、奉覽之、師云、此記共甚神妙、全不可過之、書、留、可

置之云、問一本記、成身、釋迦、護摩、本尊段、大日供

之心、何師云、實、不得心、可付一方也云、又云、近來人釋迦四天王法、云、名付、名目

イトシモナレイタツラ事也云、採元三四月二十七日日記之

明達律師、勸行不可證事、恩心抄云、昔或云、明達律師、於延曆寺四

王院、爲降伏東西、因被修四天王法、云、

此言、勢、被思出者也、仍勸律師、傳云、天慶三年正月三日、爲降伏東西、兵亂、於延曆寺、四王院、率十四口、伴僧、修四天王法也、同年八月二十九日、於四王院、率十四口、伴僧、不斷七日、奉修四天王法、云、

私家同上文云、明達律師、四王院七禪師、并勾當職、議與明達寺家、日內解文、被言上公家、二月七日、印待寺家到來、其日

拜堂、便任、勾當職、矣、命、庵主、爲地、語云、欲報我恩、早可修治、因、王院、兼造釋迦佛

等五尊、御座者、仍明達其年、同早造、改五尊、御座、壓主、彌羅喜文律師、於彼院、修四

天王法、釋迦、既中台、有行法時、定、以此爲處、尊歟、不可有疑事歟、

功德院實圖阿闍梨記云、之、大原、天慶年中、將門亂逆之時、法性房、蒙宣被修此法

云、此言、不然、勸彼傳、不見此旨、又不見天慶記、更勸、既云、四王院五尊座等、仍祖

師御意者、令存此心、給歟、永承記明白、所私存、口以與師說、相叶、若

是四天王、冥資歟、如、祖師、御時、懸台、曼、可修之、仍釋迦院、尊、尤便也、以彼、口可

想、給孤獨園耳、然、此界、釋迦、并四天王等、印明、可用之也、若又欲圖曼、今、此、如、金

輪壇圖之具、如、經文、此時、今、經、佛、菩薩、天等、印明、口耳、雖、非、師、口、道理、可、然、只、吉

、斟酌、不、樂、心思、惟、少、百、不至、極、理、者、也、若、此、旨、等、令、製、佛、意、百、世、不、絕、後、等

依用、賦四天等必冥師修行、類加設、令顯
法驗耳、始文、中臺、釋迦、自口初有之
賦律、始造之者、何云、五尊、御座等
哉、近代、件佛像、無者、恐若、承平、五年、三
月、五日、未刻、從中、堂、東北、谷、安、靈、房、火、起
中、堂、并、房、舍、四十一、字、燒、失、此時、四、王、院
同、燒、了、同時、件、佛像、成、灰、燼、賦、銅、像、故、思
四、天、不、燒、損、賦、更、檢、之

四王院 在講堂西傍

拜繪皮、方五間、堂一字、繪方四間、有蘇安
置金銅四天王、藏六八、五寸

右文德天皇、殊發弘願、爲鎮護國家所鑄
造也

別當內供奉光定奉副專知造院事
太政官藤延曆寺宛四王堂供料事

三寶井四王及梵王帝釋供養、每日白
米二斗四升八合、座別三燈油每日二
合但正月十四箇日每日二升

右件供料、宜仰美及國水令支辨者

天安二年三月二十八日

天安二年八月十三日、以座主圓仁爲檢
校、以大法師安高爲別當、官符下、天安三
年正月二十七日、七禪師官符下

圓豐、康濟、妙海、長、蘭、探賢、長、仙、慶照等
七人也

件僧等、依去仁壽四年四月十三日宣
旨、入此院訖、而未官候者

右大臣宣依請者

私云、件供僧等入院事、仁壽四年云、
然者土木造佛起首日月、此帳不見可
勘此文也

然、既此文、釋迦、何又四、天、銅、也、豈、釋、迦
木、耶、尙、以、今、度、修、造、時、更、造、加、賦、堂、內、廣
博、四、天、四、角、立、中、臺、空、口、也、南、都、西、大、寺

四、王、堂、奉、拜、四、天、四、角、中、寶、塔、一、基、也、
大、寺、
件、塔、破、損、堂、內、制、取、置、藏、級、許、後、賦、

奇、懸、先、別、當、不、修、造、尤、奇、怪、也、罪、業、可
慈、可、悲、耳、雖、非、言、次、筆、便、記、之、現、在、堂、三
間、四、面、也、見、堂、爲、體、非、可、懸、懸、獲、造、何、恐

炎、上、以、後、及、漸、末、陵、遲、時、改、造、賦、皆、是、爲
備、廢、亡、記、願、釋、迦、菩、薩、四、天、王、冥、資、令、
週、滿、給

保元四年正月二十七日
極樂寺阿闍梨無口字百口記之

裏書云、律師傳之、處、書、也
天慶二年五月十九日庚申、仰東國凶賊
等、可、鎮、護、之、由、依、去、承、平、五、年、海、賊、時、例、

於、諸、社、及、諸、大、寺、延、曆、寺、有、對、諸、寺、可、轉
仁、王、經、之、由、仰、神、社、十、所

比、叡、山、原主、
僧十口、石、清、水、權律師、
僧十口、六月二十
九日、又、爲、鎮、東、西、國、狂、亂、於、叡、山、可、被

修、大、威、德、法、以、義、海、律、師、爲、何、
三、年、二、月、十八、日、甲、寅、內、裏、御、修、法、始、於

法、性、寺、五、大、尊、御、前、以、五、人、阿、私、不、在、
伏、東、西、兵、亂、私、不、在、爲、降

朝、講、畢、未、時、信、州、國、飛、驒、到、來、其、奏、狀、云
平、將、門、以、今、月、十三、日、於、下、總、國、辛、島

郡、合、戰、爲、貞、盛、秀、卿、等、被、討、殺、也、云、
上、下、諸、人、無、不、感、悅、呢、願、文、云、結、願、未

了、東、平、請、降、云、而、未、及、夕、講、件、奏、狀
來、甚、感、歎、之

三、月、二十五、日、庚、申、午、後、秀、卿、朝、臣、進、將
門、首、見、之、者、從、東、西、南、北、走、聚、或、乘、車、者

無、數、來、聚、見、之、獄、所、達、造、大、史、言、鑒、宿
禪、於、陳、外、披、見、之、件、首、令、賜、九、月、二十、一
日、以、七、口、阿、私、不、在、於、天、台、總、持、院、四、十、九
日、御、修、法、被、始、行、爲、討、滅、凶、賊、也、教、一、明
達、弘、運、滿、教、滿、高、鑑、朝、智、滿、等、也
私、以、既、進、首、後、有、此、事、何、西、賊、統、友、未
討、恐、爲、之

四年五月爲調伏凶賊始從今月十八日
二七箇日有三壇御修法一壇於比上
修之以座主權少僧都義海爲阿、
二十大威德法一壇於法性寺修之次座
主十禪師延昌爲阿、私、不、在、不動法、
壇豐山寺修之以別當貞教爲阿、私、不、在、一
字法、
私云、豐山寺何儀可尋之
帝皇系國云、天武天皇長谷山陵道場
畢豐山寺云、可問山陵大和國高市
郡檜狹大內高五丈方五町答爾者
ノクマ寺異名歟問之
二十三日壬午始從今日七箇日敬一十
禪師爲阿、私、不、在、令修熾盛光法、
私云、敬、智、門人也、令修此法何、但
不可爲例歟

二十六日於此。法性寺法琳寺爲討滅
凶賊可有訓修法比。以座主僧都爲阿
琳寺律師泰壽（記云大元法琳寺律師也）伴僧名二十
口。比一小栗柄以近江國米宛。法性寺
丹波國

二十四日奉口東大寺別當明律師云
依公家仰參大神明神社爲討滅凶賊七
箇日奉讀經。第四日鳴鑼之聲向西方行
又第六日二聲向同方。仍記事由申公家
舉云。六月二十九日戊午伊與賢固使
橋遠保朝臣飛驒奏云。純友今月二十四
日遠保合戰之間。純友及士卒十餘人被
討殺也。即斬其首且言上其頭追應持參
云。

法性房明達此祈禱四天王法勅修之
旨所不見此記也。傳文又不可證歟

一安了

當國爲異國御所。可被始行四天合行法。
支度如此可令加下知給之間。御氣色候
也。仍執達如件

六月三日

參議賴親

追啓

天下重事候。一禮不令存知給候哉。急
速可有沙汰事候。雖爲卒爾謹候。は、
加下知給之旨被仰下候也。支度之外
人供并結願御布施者。不可有沙汰候
也

註進

四天王合行法七箇日支度

大壇一面 方五尺四寸高一尺
護摩壇一面 方三尺五寸高一尺可有爐桶
禮盤二面 各方二尺五寸高七寸
脇机四脚 長二尺廣一尺二寸

小壇二面 各三尺高一尺
燈臺十二本 本四尺高三寸
名香 安曇白檀蜜座

五寶 金銀其瑪瑙、琉璃

五藥 赤青人參茯苓天門冬石菖蒲

五香 沈白檀丁香麝香龍腦

五穀 稻穀大麥小麥

白布七段 一段御供敷料一段燈燭料

芥子袋

大幕二帖 可有機代懸革釘等

壇供能米二十石三斗

大壇八石四斗 二天壇二石一斗 懸革壇一石四斗

燈油二斗二升四合

大壇八升四合 二天壇二升一合 懸革壇一斗四合

小桶三口 關御供等料

杓三支 折敷五枚

長檯一合 關伽拂一基

淨依青黑色

阿闍梨伴僧八口承仕四人。斷使八人

見丁二人

已上淨衣人供如常

鋪設等如常

右依院宣註進如件

弘安四年五月一日

行事僧法眼和尚位任輔

阿闍梨法務權僧正

法印大和尚位慈基

請預

四天王合行法七箇日難具事

大壇一面 護摩壇一面

禮版二面 脇机四脚

小壇二面 燈臺十二本

桶四口 大小

折敷五枚 關伽拂一基

壇敷布二段 佛供覆一段

大幕二帖 半堂二帖

右且所請預如件

弘安四年六月六日

不足注文

鋪設五帖 半堂二帖 懸革釘

蜜 名香 五寶

五藥 五香 五穀

白布四反 芥子袋 懸革釘

壇供 燈油 長檯一合

淨衣等

已上三紙隨見及

次五大願又唱禮師金一打

發願ツ、ケテヤカテスル也

次助修各念誦五發音

次阿闍梨如何例修法

次古摩小壇等阿闍梨次第入內障

次本尊段助修慈敬

次古摩諸尊段終世天段始三壇共修了

小壇師各複座其次第先聖天壇歸本座

次十二天壇如此

次神供世天段可始之其作法如古摩末記

次古摩畢歸本座

次阿闍梨止念誦磨念珠

此音調助修止念珠

次入三摩地等如常

次後鈴畢唱禮師キリ聲五悔出之

次五悔畢金一打

阿闍梨取杵香品チト聲高迴向無上

大菩提又金一打

次解界奉送三部被甲等畢

阿闍梨下座禮佛三反禮佛之後念珠

持杵懷中拾扇復本座

後加持作法

後加持大旨初夜計也日中無之後夜

日中相續時後夜加持之間調日中支

物後加持了即始日中時先例也但御

惱等火急之時者每時可有欺云

一阿闍梨加持發願出之

後夜御加持無發願

次御撫物御加持了慈進上內障幕時

次阿闍梨出堂

次助修下廟爲前各退出

可分別條

一後夜日中時無唱禮無發願五用之大願小

增不修之主伴共小加持著用事

一初夜時佛供無之後夜時粥日中佛供

菓子等如常

一後加持度數事三時御修法初後夜二

時修後加持常事也但火急御祈時三時

共修後加持先例也可隨時云

一發願初夜時ハカリ用之但結願時後

夜日中可用之

一五大願開白結願二時許也

一中間初夜時必發願許用之後夜日中

兩時發願五大願共不用之

一後夜日中相續令行之時兩時中間後

加持可在之

二十九日壬子天陰晚立雷鳴

一後夜日中御時如常

一初夜御時同前但表白無之

八月一日癸丑天晴

一後夜日中御時如昨日

一初夜御時如昨日

二日甲寅天晴

一後夜日中如昨日

一初夜同前但今夕ワ一座經時

一初夜御時佛供有之

三日乙卯天晴

一後夜日中作法同前

一初夜運時如昨日

四日丙辰天晴

一後夜日中如昨日

一初夜運時同前

一初夜時卷數左標木并機結付札云五

大尊合行御修法

五日丁巳天晴陰

一後夜日中同前但日中御時依結願如

開白作法神供後加持等有之

一讀卷數前夜左脇机置之

一小壇不修之

一古摩段乳木各一度被投之

一古摩世天段了掃地以前取嗽口器并

散杖右脇机渡以後次第洗杓作法等如

例

一發遣掃除等了加標木

一古摩阿闍梨古摩難終猶不下座是則

待讀卷數爲燒也

一古摩阿闍梨磨念珠

一初後鈴之後唱禮師金一打

一初後鈴之後唱禮師金一打

一初後鈴之後唱禮師金一打

一初後鈴之後唱禮師金一打

一初後鈴之後唱禮師金一打

一初後鈴之後唱禮師金一打

一初後鈴之後唱禮師金一打

一初後鈴之後唱禮師金一打

一初後鈴之後唱禮師金一打

願作法。取香、呂佛號等如常。

一次神分祈願等。如例也。

一次五悔。切普出之。

一次悔了。金一打。次隨方迴向。一打。

一佛布施酒水三反。加持左膝。折供之誦。

文等如例。

一次解界奉送。奉送花。阿闍梨下禮。版授。

花之時分。古摩師破壇作法了。下座。著本座。

一次阿闍梨三部被甲等作法了。下座。禮。

佛複本座。

一結願。御加持次第。

發願在之。次五大願如開白。

一其後主伴退出如例。

寬永二十一年九月六日。於禁中爲泰平。

御祈始修五尊合行法。

阿闍梨。

伴僧二十口。

古康師。慈性。僧正。

十二天增。光慶。權僧正。

聖天增。兼空。權僧正。

脂燭。

六日。

千種中將。

花園少將。

清水谷少將。

極顯。

差次藏人。

七日。

藤谷中將。

園中將。

滋野井少將。

八日。

倉橋左馬助。

高辻。

堀河少將。

九日。

右衛門佐。

樋口少將。

小倉少將。

極顯。

差次藏人。

十日。

梅園中將。

鷲尾少將。

竹內少將。

十一日。

五辻左馬頭。

飛鳥井。

平松侍從。

四辻侍從。

松木。

同十二日無事結願。

表白。

謹敬白。祕密教主三世常住摩訶毘盧遮。

那如來。教流布身。釋迦牟尼。無上大薄伽。

梵。付法薩埵。金剛手菩薩。殊御本尊。界會。

大聖大悲不動明王。降三世軍荼利焰曼。德迦金剛夜叉。乃至三部五部海會諸尊。言。

方今。

南贍部州。大日本國。今上陛下。

合十尊之玉葉。

招九重之金殿。

屈三業清淨之法侶。

展二十一時之供養。

御願旨趣如何者。夫。

轉禍爲福。金剛折伏之効驗。

護國利民。明王忿怒之加持。

爰吾君。

踏金輪之位。齊乾坤之德。

繼文武政道之帝業。

耀天地感應之靈光。

依之。

修五尊合行祕法。祈寶祚延長。聖運。

寔惟。

勅願甚深。而法式嚴重也。

夫五大明王者。

五智如來。教令輪身也。

豈無五眼照鑒。善巧方便。

加之。

爲慈悲攝受。示柔軟之姿。

爲剛強難化。現忿怒之身。

大聖明王者。

見盧遮那。教令輪身。

魔障降伏。最勝祕術。

所謂

東方阿閼佛。

現降三世身。

南方寶生佛。

示軍荼利身。

西方無量壽佛。

顯焰曼德迦。

北方不空成就。

化金剛夜叉。

折伏攝受。

難道異也。

皆是

諸佛利生方便。隨類化現。形狀也。

內祕五智五佛之德。

外現極大忿怒之貌。

凡聖一體一之擁護。內外無雙之勝益。

不待而稱者乎。

然而小僧。

智行德勳。顯密業障。

以不誑身。顯御願進。

就其顯。在其怖。

將進。真不足於法器。

將退。有背勳實失。

脚顯兩機。還進退。

只奉詔命。整所參修也。

報信有誠。冥鑒定通。

然則

鳳池風靜而。萬春花鎖。萬子長生殿裡。

龍閣雲凝而。千秋月遙。輝于不老門前。

兼復

群臣百寮。務有道德化。

陪從侍女。浴無偏恩深。

都而。一天泰平。四海靜謐。

乃至法界。利益自然。

仰願。

五大忿怒教令輪身。

伏乞。

三部五部諸尊聖衆。

還念本誓。成辦教願。

御令法久住。利益人天。護持聖主。御願成。

就及以法界衆生平等利益爲。

南無摩訶毘盧遮那如來丁。

南無五大明王忿怒丁。

奉始梵釋四王。十二大威德天。三界所有。

天。王天衆。奉令威光增益。北斗七星九執。

大天。十二宮神。二十八宿。殊御本命元神。

御本命。曜宿。常年屬星諸宿。曜等。奉令法。

樂莊嚴。焰魔法王。五道大神。太山府君。司。

命司。祿神等。冥官冥類。奉令利益莊嚴殊。

兩所三聖王子。眷屬祇衛天神。赤山明神。

護持人法。御德倍增威光。乃至王城鎮守。

諸大明神。年內行役。流行神等。大小神祇。

冥道權實二類。法樂莊嚴。威光倍增。御爲。

總神分般若心經丁。

大般若經名丁。

金輪聖主。天長地久。奉爲。

藥師琉璃光佛丁。

殊仰承。乞祕密教主。三世常住。摩訶毘盧。

總三部五部諸尊聖衆。外金剛部金剛天。

等東西。楞嚴滿山三寶佛法。護持者大悲。

多聞大天。乃至盡空法界。一切三寶。願界。

一、還念不可思議本誓。建立壇場。中降臨影向。所修三密。大靈驗勝利決定。令現前。御所可來。年厄月厄。非時中天短命怖畏。天災地妖。惡夢物怪。等諸不吉祥事。未然。攘却。惡人怨念。呪詛。厭魅。惡靈。邪氣。怨家。惡對。作障難者。何求短者。一、令降伏。退散。設無。給罪。障難。翻本尊加持。降言。威爲。不可思議。故。業障。併令。消除。解脫。自利。他功。德令。圓滿。無邊。御願。成就。圓滿。

南無摩訶毘盧遮那如來

釋迦牟尼佛

藥師琉璃光佛

御本尊界會五大明王忿怒

三部五部諸尊聖衆

外金剛部金剛天等

寂山三寶

一切三寶

奉爲諸院諸宮御願圓滿

摩訶阿彌陀佛

爲宮內安穩諸人快樂

南無阿彌陀佛

爲五大明王忿怒

爲一天四海安穩泰平

南無摩訶阿彌陀佛

爲五大明王忿怒

爲無邊法界平等利益

觀世音菩薩名

爲法成就

大聖文殊師利菩薩

金剛手菩薩

一、字金輪佛頂

一、表白記供養文此供持香品供養

大唱禮外持印中ニ所持持了

大驚覺テ五音ノ木所ニ散タ

庵ハシロ聲ヲチシタン 微音

大九方便明暗金一丁

大發願加有香品取夜計

次五大願了

次助修出念誦五字明俱本付

次阿闍梨行法如常

次古摩壇小壇阿闍梨次第入內障

次世天壇初小壇師複本座自下下

次古摩師退出

次大阿闍梨念珠聲音聞 伴僧呪止

次闍梨器音聞唱禮師隨方迴向出之

初夜九方便後夜日中所修一切計也

次唱禮師金一打

阿闍梨聲出迴向無上大菩提一打

次下座

次後加持發願助修取次第

次出堂之時點降平報

次退出自下下

大永六年戊申三月二十日於武家御所御

新造五大尊合行護摩勤修之

阿闍梨法務大僧正公助行年七十四

助念三口前供自修之

樞大僧都明賢金誦出音

樞々々々長增奉行

樞々々々都降顯

承仕承同

一、二十日初夜始行之、御聽聞其詞大館又

一、御對面所次東南角九間道場其大十

間之面、等參集之所以屏風立隔之道

場、泚爲阿闍梨休所其東爲助衆之休所

又置茶湯棚等也其外北一間拊入之承

仕等行事僧候之

一、御左子之局之里爲公所朝夕向彼所

點

一、每日三時如常不及記之

一、同二十五日以御折土器物等御勤奮

在之香嚴院西堂兩人相伴大館兵庫助

伊勢守同六郎左衛門同右京亮等配膳

了同明葉阿吉阿等殿原衆被召出之、爾

御所衆爾盃各勸盃等過分之次第也

先御撫物御卷數等大館又三郎招之

渡之進上畢

一、同二十六日結願之未明御加持申入

之開白初夜時已後御加持申之中三日二

十三日初夜時、後御加持其大助修中口

修驗御加持申之開白結願之時只阿闍

梨計心念加持沙汰之助念三口御對面

了其後各退出而已

一、開白結願每日八潮人夫十五人召寄

之

一、留守中鞍馬寺宿直三人宛沙汰之

一、此御祈事去十八日自細川以津田兵

庫助被申之、既一兩日之間也、眞俗雖難

調之彼申沙汰之條先不取合領狀中之

十九日千匹、二十一日朝夕渡之

一、二十四日朝、自御所屏作之折茶子種

入之、蒙以下彩色繪源細書之、新茶一

包下戶之間被下之、由自御左子局被申

送之、蒙一臺局申御禮畢

一、二十五日右折柳二荷相副之、遣典櫃

之女申畢

一、二十六日結願之後被招典櫃齋食一

半了、首座等相伴降雨不急之中歸房了

細川之由在之門直ニ歸房了

一、一臺局御左子局等自他普信不及記

之

一、御腹氣等悉以御本復各被賀申畢

一、歸房望日、風呂等興行之

如形記之

一切佛々々々

次九方便如常

次時發願

至心發願 唯願大日 本尊界會

大慈大悲 觀自在尊 四大八大

諸大忿怒已下如常

次念誦祈濟出之聖觀音呪也普通説也

殊更現行抄分云、

一護摩事當式六段也本尊段小付油五

穀等各十一杓也阿闍梨尋申都主三反

聖觀音三反自餘之五尊各一杓已上十

一杓之由仰也

座花七房 都呪六觀音各一呪

房花十一房各呪

一諸尊段已下如常

一、世天段始時分神供祈深動之

一後加持如常但發願句如時發願垂念

誦者馬頭觀音十字明也

阿闍梨仰云和尚御説此口云、

有次第云聖觀音呪用之歟云、

次御退出如常

二十二日 天晴

一後夜御時如常

一日中御時同前

一初夜御時如昨日但開扉御表白無之

一光照院殿葛川御參詣南光院長昭僧

都被召具之

二十三日 天晴

一後夜御時如昨日

一日中同之

一於妙觀院朝飯有之

助修五人請用不動院計下被請追善講

一座被行之或祐濟伽陀應玄僧都也朝

飯已後般若心經談議有之北斗坊談之

談議已後風呂有之

一修中之御加持御參勤御方御所様口

様口云、

御所様御新造御所御座之間先御延引

一初夜御時如昨日

一葛川之滑薄十合春日局遣之不動院

到來也

一葛川滑薄十五合到來誂分也

二十四日 天晴

一後夜御時如昨日

一日中同前

一初夜御時如昨日但神供有之御時已

後御臺様御本尊御拜見門首様御引燒

助修承仕退出

一初夜御時已後千代殿御柳一荷折二

合持參則御實瓶及一聲舞等以外皆

沈醉也

一後夜御時如昨日

一日中同之

一妙觀院葛川下向蘭侍從殿千夜叉等

同道暇乞行向

一北白川武田大膳大夫城爲訪行向去

十六日就公私有存子細出家入道不同

公儀云々率爾如何

滑薄折一合持參野間左馬助同道之

一北御所御臺様御成曲舞有之門主様

依御申御參千代壽被召加

一初夜御時亥刻始被修之北御所之御

會連々也

二十六日 天晴

一後夜御時如例

一日中同前

一信玄法印鞍馬寺參詣

一初夜御時如先云但運時相續之間唱

禮已下以外早々後夜日中又初夜分已

上四時相續如例

終之初夜御時立卷數又神供用之

一御修法卷數案別紙有之

文ニモ如此令書給タリキ云
院宣請文ニモ謹請院宣一紙ナト書事
常事也、就法義也當時モ如此可書也
親範卿消息禮請書請文云
謹請

院宣

右自某日引率何口伴僧中宮御產可令
遂平安御之由宣令祈念者跪
所請如件、ム恐惶謹言

月 日

位置某時文

如此書タレトモ、近來只如常可書也、又
禮紙ニハ大旨ハ追申ト書之若奉行人
ノ可敬仁ニテモ有又親類ナトノ敬フ
ヘキニテモアラシニハ追言上ナト可
書也、不然者院中ナリトモ追申ト可書
也、支度ハ大旨ヤカテ請文ニ具シテ可
注進然者一枚ニテ書テ懸紙ヲ中ニ卷
具シテ立紙ヲスヘキ也、支度ハ多ク注
スヘキ時ハ二枚ヲ續テ可書也、安銀普
賢延命等ノ支度ハ多分大旨二枚ナト
ヲ續テ書也、常ノ修法等ノ支度ハ大旨
一枚ニ可書也、又支度ヲ後ニ有可進事
之時ハ支度早可注進之ナト書畢可遣
也、又奉行人ニ可問答事アラン時ハ行
事僧ニテモ又奉行伴僧ニテモ、支度ヲ
持シテ可向也、然者不書其狀、只相原二
枚ヲ重ねテ面許ニ書テ其ノ上立文テ、
位署名等ヲモ不書シテ可遣之又貴人
ナラテ次、ノ阿闍梨ナントナラハ奉

行人ニ直委細ニ可問答歟、又支度外ノ
物トテ支度之外別ニ注シテ遣奉行人
許者有之、去建長六年仙洞御惱之時、御
勤仕藥師法之時、支度并支度外物以隆
任律師奉書遣奉行人許狀云
藥師法御支度被邁之候、恐、謹言
七月八日 權律師隆任
謹上 藏人大輔殿高橋也

追申

御支度外難具注文同進之候
道場何所候哉可承存候也、御宿所
何様候哉同承候也
藥師法御支度外物事
幔代 懸革 關伽棚一基
桶三口 此内足桶一 長櫃一合

阿闍梨座ト伴僧座トノ疊ハ、御流ニハ
不依阿闍梨之貴賤、必阿闍梨ノ座ノ疊
ハ大文伴僧座疊ハ小文ニ出也、他流ニ
ハ阿闍梨ノ座ノ疊モ小文ニ出歟云
朱上
道場
阿闍梨座一帖 大文
伴僧座三帖
如此一紙ニ注之、懸紙ニ卷具シテ遣之、
貴人等ハ支度ノ外ニ如此注シテ奉行
人許ヘ遣也、如此狀ハ行事僧可書之、且
未練ナル行事僧ニテ有ラン時ハ、奉行
伴僧ナト書テ可遣也、又次、ノ阿闍梨
ナトハ、支度ニ支度外ノ物ヲモ委テ書

載テ遣事モ有也、又故妙香院僧正御房
護摩ノ支度ヲ關東ヘ注シテ被遣ケル
大夫僧正等相計テ書テ遣ケルニハ、大
幕ノ次ニ關伽棚一基桶三口 口内足桶一
如此注セラレタリケリ、又大幕ノ注ニ
可有幔代等ト被注、是則支度外ノ物ヲ
支度ニ被注加タリケル也、懸革トハ不
被書、只大幕ノ注ニ可有幔代等ト被書
之也、又設ヒ如此支度ニ支度外ノ物ヲ
雖注加道場疊長櫃一合等ヲハ狀ナト
ニ書テ可遣也、但久安五年十二月十五
日御元服祈之時、支度ニハ名香 名香白檀
淨衣七領白色壇所敷設供所難具等
如常如此被出タリ、然者壇所敷設等出
支度事不可有難歟、然而近來ハ多分支
度外ニ可注進也、故公源法印ハ支度ニ
敷設ト書事不可然其故者、敷設ト云者
御簾疊也、然者何ノ壇所ニ御簾可出哉
ト難シケリ
古キ支度ニ敷設ト出セリ、即久安年中
ノ支度ニモ、壇所敷設供所難具等被書
タル、如此事守先例書事不可有其難、有
何條事哉云、公源法印存知不審云、
他流ニハ即壇所敷設等ヲハ大旨支度
ニ書載歟、只常ニハ支度ノ外ノ物ヲハ
次、ノ阿闍梨ナリトモ別ニ注シテ遣
タル事不可有苦也、如此事守先例トモ
カラモ隨時可相計也
一、支度事

修法支度

注進

不動御修法七箇日支度

御本尊 圓鏡可作佛師

護摩壇一面 可有六尺

臨机二前

燈臺四本

禮版一脚 可有半疊

蘇蜜

名香 白檀白膠

壇供 如常

御明 如常

御明木少

壇敷布一段

芥子袋

佛供覆

大幕一帖

淨衣七領 白色

承仕二人

新使四人

見丁二人

淨衣 如常

人供等 如常

右大略注進如件

治承二年四月六日

行事大法師

阿闍梨法印大和尚位全玄

五寶等無之如何
此支度者支度御草子ノ御本ヲ見テ

書之畢

故青蓮院宮實治二年除日御修法御勅

仕之時支度

注進

不動御修法七箇日支度

御本尊

護摩壇一面 可有六尺

臨机二前 廣一尺二寸 長二尺二寸

燈臺四本

禮版一脚 可有半疊

五寶 黃金白銀其珠悉ノ順衆

五藥 赤黃人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈香白檀丁子露金龍腦

五穀 稻粳大麥小麥豆胡麻

牛蘇 木蜜

名香 沈水白檀丁子熏陸龍腦

壇供 如常

御明 如常

壇敷布一端

芥子袋

佛供覆

大幕二帖 一常事獻

淨衣二十一領 白色

承仕二人

新使四人

見丁二人

淨衣 如常

人供 如常

右依 院宣大略注進如件

實治二年正月十三日

行事法眼和尚位最盛

阿闍梨道一親王

五壇法中壇御參勤之時支度

注進

不動御修法七箇日支度

御本尊

護摩壇一面 可有六尺

臨机二前

燈臺四本

禮版一脚 可有半疊

五寶 黃金白銀其珠悉ノ順衆

五藥 赤黃人參茯苓石菖蒲天門冬

五香 沈香白檀丁子露金龍腦

五穀 稻粳大麥小麥豆胡麻

牛蘇 木蜜

名香 安悉丁子熏陸

壇供 如常

御明 如常

壇敷布一端

芥子袋

佛供覆

大幕二帖 可有禮代等

關伽棚一基

桶二口 各可有杓

折敷二枚

淨衣九領 白色

承仕二人

新使四人

見丁二人
淨衣 如常
人供 如常

右大略注進如件

建長六年五月二十二日

行事法眼和尚位尊兼

阿闍梨大僧正法印大和尚位嚴守

承久元年六月六日、以和尚現行安進

之畢

護摩支度

注進

不動護摩七箇日支度

御本尊

護摩壇一面 方五尺 可有燈檠

脇机二前

燈臺四本

禮版一脚 可有半疊

五寶

五藥

五香

五穀

蘇蜜

名香 白檀 蘇合 蘇合

壇供 如常

御明 如常

壇敷布一端

芥子袋

佛供覆

大幕一帖

淨衣一領 如常

承仕二人

詛使二人

見丁一人

淨衣 如常

人供 如常

右大略注進如件

壽永二年五月十八日

行事大法師賢明

阿闍梨權僧正法印、全一

以支度御草子書也

一、支度中不審事

御本尊事

注ニ圖樣可仰佛師ト書事

施主ノ新圖スヘキ事モ有リ、一定新圖

スヘキ事アランニハ、圖樣可仰佛師ト

書也又只注モ無クテ御本尊ト許書ク

事モ有也又供ニハ大旨本尊ヲハ支度

ニ不出也其レモ施主ノ願可新圖事ナ

トアラランニハ不可及子細多分ハ供

ニハ不出也阿闍梨隨身也

問本尊ヲ阿闍梨隨身セハ年來所奉入

薰修本尊ヲ雖阿闍梨可出賦又強雖非年

來薰修之本尊當時大キラカニテ見サ

マモヨカラランヲ隨身シテ可懸乎

雖非年來之本尊如此之時只見サマヨ

ク一幅半ニテモ二幅ニテモ大キラカ

ナラン本尊ヲ可出也無下ニチキサキ

ハ見サマノ惡キ故也云々

又本尊ハ木像ナル事モ有也、支度ニハ

只御本尊ト出ツル上ハ施主ノ意樂ニ

隨テ木像ナトヲ新造スル事モ有也、故

猪熊殿御時五壇法ヲ被修ケルニ、阿闍

梨面ニニ畫像ノ本尊ヲ隨身シテ參シ

タリケルニ、俄ニ新造ノ木像ノ御本尊

ヲ先懸テ其上ニ又新造ノ木像ヲ被立

タリケリ、其時ノ中壇ノ阿闍梨ハ、故圓

滿僧正御房同淨其外快雅僧正等モ脇

壇參勤タリキト云々

脇机事

注ニ廣サ長サ多分注之、又不注事モア

リ如此事無案内ナラン施主ノ許ヘハ、

委ク何ヲモ注シテ遺事一ノ事也、故

宮ハ作有リケリト云々

禮版半疊事

注ニ半疊ト出シツレハ、縁ヲハ大文ト

モ小文トモ不注也、何ニテモ奉行人相

計也

五寶事

黃金白銀ト出事多分也、又略シテ金銀

ト出事モ有也、如此事舊キ支度等ヲ見

テ隨先例トモカラモ出事不可有苦

眞珠 アコヤノ玉ヲ用也

瑟瑟 琉璃ヲ用賦、又六度抄ト云文ニ

ハ、綠色ノ石ヲ替ヘ用ト書ケリ

願梨 替用水精也

五寶等分明ニ知者頗稀、賦只自公家被

出之間何レヲ何ト知分事無之仍大旨

無沙汰也。蓮花王院寶藏ナトヨリ如此
物ヲハ被取出被用歟
自公家雖被下之爲法成就河關梨尤眞
實物ヲ可用意也

五藥 仍後レニモカク同云五藥也申也

赤箭

人參

伏苓

石菖蒲

天門冬

五香事

沈香

白檀

丁子

壽金

龍腦

五穀事

稻穀

大麥

小麥

茶豆

胡麻

此五寶五藥五香五穀ヲハ自公家等紙

牛蘇木蜜事
修法等ヲハ大旨牛蘇木蜜ト別々ノ行
ニ書也又木蜜ヲ略シテ蘇蜜ト別々ノ行
ニ書モ有之供ニハ略シテ蘇蜜ト二
字ヲ一所ニ書連ネテ大旨書也

牛蘇ト云者牛ノ乳ヲ煎シナシタル
物歟即五味之内ニ有也五味ト云者乳
蘇味酸也生熟ハ酸味也ハ牛ノ
乳ヲ揉ミニ煎シ成テ如此大第二氣味
深ク成歟

木蜜ト云者ニカハチノマルカ吐歟シ
タル物ヲ取集タルヲ云蜜ト云説モ有
歟仍ハチノ類ニテ蟲ヲシタカヘタル
歟又木ヨリ垂ル汁ニ蜜ト云テ有歟云
此蘇蜜ヲハ本體トハチト佛供ニモ
可塗歟然而近來強不塗歟地體ハ蘇器
ニチト可入料物也

名香事
隨法可出也此名香若未タコマカニモ
セテ出サレタラハ承仕等キト細ニ
成シテ可置也

紙ニテ裹テヲシ捻テ左机ニハ置也
壇供事
支度ニハ大旨如常ト書也
具數事實人トナトハ行事僧奉行人ニ
能々可問答也

御明事
壇數事
大旨一段ヲ出也

芥子袋事
白キ生ノ絹一尺許ヲ中ヨリタミテ
縫テ又中ヲラスチカヘニ縫歟是ハ芥子
カ胡麻等ノ不淨ナラシテ兩方ハ入テ
洗ラハン料也此絹ハ只支度ニハ芥子
袋ト書キツレハ奉行人相計テ絹ヲ一
尺許出也又無案内ナラン奉行人ナト
ハ可何體ソヤト相尋也其時絹イクラ
程ト問答シテ絹ヲ出シツレハ承仕袋
ニハ縫也

佛供覆事
布八尺許也見丁カ佛供ヲシテ持テ
參スル時ノ覆料也打任テ一ノ飯ノ上
ニ蓋ヒテ覆體ノ物歟如此出タシトモ
近來ハ必シモ覆事モ無歟然而支度ニ
出シツル上ハ本體トハ可覆事也

大幕事
修法ニハ大旨一帖出也但五壇法中壇
ニハ二帖出也准大法内障外障ニ引
之故也又只ノ修法ニモ道ナトモ廣ク
テ内障許ニモ可引所ノ廣クハ二帖可
出之歟供ニハ常ニハ不出也ヲソツカ
ラ又出事モ有歟出ス程ニテハ可引也
大旨ハ不可出也又大幕ノ注ニ可有幔
代等ト注スル事モ有也

淨衣事
隨伴僧之員數可出之護摩供等ニハ無
伴僧之間只阿闍梨ノ料許ニ一領ヲ可
出也息災ナラハ白色降伏ナラハ鈍色

淨衣事
隨伴僧之員數可出之護摩供等ニハ無
伴僧之間只阿闍梨ノ料許ニ一領ヲ可
出也息災ナラハ白色降伏ナラハ鈍色

ト可注付也

承仕 軀使見丁等淨衣事

布何段トテ而、被下也

承仕

修法ニハ大旨二人胡摩ニモ二人供ニ

一人也

承仕裝束事御流ニハ布衣ニ張袴ヲ著

也袴ハ上ク、リテ其上ニ著裳也張袴

ト云者ハリ裏ノ袴也梶井邊ニハ推鈍

ニ指貫ヲ著シテ下ク、リテ裳ヲ著ス

ル也云々

軀使事

格勤力者也修法ニハ大旨四人護摩ニ

ハ二人供ニハ一人也ハ佛供粥等セ

サスル也又使アリキナトスヘキ料也

見下

是ハ仙洞ノカナイ殿ト云者也乳木植

木等アケナトスヘキ料也

問仙洞ナトナラテ攝政家ナトニテア

ランニハ何者ニテアルヘキ哉

一ノ所ニテモ大旨カナイ殿カ渡テ見

下ヲハスル也次ノ所ニモ此等體ノ者

カスル歟

人供事

支度右狀書

大旨ハ右大略注進如件ト書也但故宮

ノ御現行ノ支度ニハ右依院宣大略注

進ト被書タリ如此カ、ン又不可苦常

ニハ大略注進ト許書也

月日ノ下ニ行事僧カ位署名等ヲ書テ

次ニ行事僧書タルヨリモチトアケテ

阿闍梨ヲ可書也

問優沙ニハ次所ニハ權少僧都ト書テ

位階ヲ不書云々如何

位階ヲ不書ト云事不得意事也次所ナ

リトモ可書也法印大和尚位權律師法

橋上人位ナト大旨書也云々

一件僧請定事

僧綱ヲハ以狀可權也唱禮等ニテモ僧

綱ノ中ニ可勤仕事アランニハ禪紙ニ

可書也ウルハシキ狀ニハ只其法ノ件

侶可令勤給ト許可書也其奉書之趣

自來某日於某殿可被修不動法爲伴僧

可令參勤給之由内ノ御氣色所候也恐

ノ謹言

月 日

謹上 某御房 位署某

若大法ナラハ

逐中

護摩壇可令勤仕給之由候也

或聖天壇トモ十二天壇トモ神

供トモ隨時可書也

有職以下折紙ニ某阿闍梨ト書タテ權

也折紙到來之時ハ可合點也若所作ナ

ト有ランニハ某阿闍梨禮是等體ニ

可付也又所作ヲハ内ノ以狀遣事モ有

也住山者等ヲハ行事僧以狀可遣也故

西山宮寶治七佛藥師之時爲尊家法印

奉書催助修狀云

自來月五日於今出河殿爲中宮御產御

祈可被始修七佛藥師法助修可令參勤

給之由

座主宮令旨所候也仍執達如件

八月二十八日 權大僧都尊家

謹上 師法印御房

追申

開白爲淨衣平袈裟候也

可令存知其旨給

遣禪惠僧都許之狀云

十二天壇可令勤仕給之由同可申旨所

候也云々

餘少壇例而可知之是禮紙歟

一承仕斷便等可定事

一佛具事

一具持之但五壇法賜壇ナトニハ後夜

日中ナトノツ、夕時中壇ニサカラシ

料ニ早クマインラセカヘン料ニ二具持

之故實也佛具ヲハ尋常ナラン佛具ノ

唐轍ニ入テ持タセテ相具承仕可遣道

場也

修法用心草子

阿闍梨用意可隨身物事

本尊一鋪可入箱

佛具箱可入目錄云

關伽四面在大火

火舍四在蓋

花瓶四

鈴一口

杵一枚

金剛盤 折紙可用之

瀝水器 一在篝火塔散供

嗽口器 在篝火塔散供

板四枚

五色糸一筋

標木二

打鳴一在鐘木

塗香器 在篝火塔

油器一

燒供器四

蘇器一

投物器三

房花器一

散花器一

香器一

香呂一

杓二大・小

佛器十六

沙羅十六

扇一本

箸

匙一

筥一

以上

爐印文有法可 爐塗コテ、爐ノ灰カキ等、

細、雜物等承仕可隨身也
標物机一脚尺高一可有留意也

已上修法用心草于定書也

一當日事

午刻許ニ奉行ノ助修行事僧承仕等ヲ

相具シテ道場堂ナトナラヌ所ナラ

ハ道場ヲ先承仕ニ可洗也サテ以訖使

等支度物ヲ奉行人許ヘ奔チカイ

可責遣也長櫃ニカ、セテ支度物等到

來之時行事僧請取ヲ書テ遣奉行人許

次支度物ヲ取出シテヒシト可掃

道場也故康樂寺僧正慈賢者奉行助修

ト云事モ無ク我身道場ヘ行事僧承仕

等相具シテ行向テ我身奉行シテ道場

皆掃テ後退出シテ剃服ヨク成テウル

ハシク參ケリ次ハ阿闍梨尤如此可

有歟但又心得タラン奉行助修ヲ用事

常事也

一引大幕事

奉行助修ノ故實ニテ先一番ニ大幕ヲ

道場ニ引廻テ其後壇ヲモ居ヘ道場ヲ

可掃也先不引幕道場ノシツラヒヲス

レハ諸人淺ト見之無下ニ惡也仍支

度物等遲トストモ先大幕ヲ奉行人之

許ヘ責遣テ一番ニ可引廻之是故實

也引幕之様ハ可引便ヨリ無カラン所

ニハ幕柱ヲ立テ其レニ幔代ヲ横サマ

ニ打虎テ釘ニテ打付タル也支度幔代

ト出シツレハ奉行人許ヨリ樽ヲ出也

以其幕柱ヲモ可作也又奉行人得意テ

幔代ヲモ幕柱ヲモウルハシク削ハシ

タ、メテ出事モ有也サテ幕ヲハ幔代

ニ竹釘ニテ打付テ引也他流ニハツ、

ヌキトテ袴ノク、リサシノ程ニシテ

引廻歟云、始目東北角可引廻也方ヲ

廻ラン時ハ隨意可引也

一懸革事

簾ニ懸クル革ノ様ニシテ内陣ニ引タ

ル幕ノアラハノ晴レムキノ方ニ一間

ニツ、付タル也又大法ナトナラハ

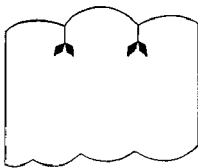
外陣ノ幕ニモアラハノ晴ムキノ方ニ

ハ可付也如此懸革トテ付タル事只ミ

ノノ料計也如懸簾以此革幕ヲ幔代ニ

結付タル事ハ無也懸革ハ大旨藍革ヲ

スルナリ

一間如是二所懸革ヲ付タル也

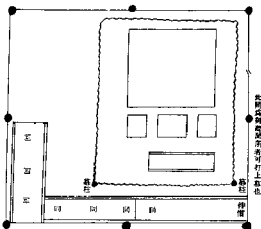
仰云簾ニ付クル定ニ如此上ニコソ

アルヘキカイカナルヤランスコシ

サケテトチ付タル様ニ覺也キト分

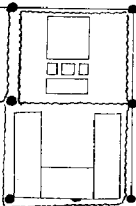
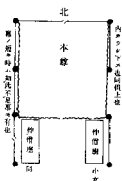
明ニ不覺後日ニ可勘見

道場拵大幕引様大概

道場四間ナラハ此等幕ニ拵テ可引置也幕ヲ御
懸置所ノ方ニ付テ可引置又伴僧得ハ六人ナド
ナラハ二帖許可置之又阿闍梨ノ座ハ體輕ノ前
ノ方ニモシハニ帖モ敷也御懸置ノ方ニ可敷
懸置阿闍梨ノ座ノ方ヲ爲上隨伴僧ハ可著座也又
御座ヲ懸置所ノ間ノ前ナドニ敷コトハ可置事
也ナド引ノケテ御懸置所ノ間ノ方ニ可敷也可
隨便宜又内附ヲハニ帖タ廣ク拵タルモ取也能
様ニ可相此拵様大概也雖不可此定

去建長六年仙洞御惱之時榮師法御現
行之時道場拵様道寢殿東端也

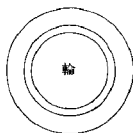
此間御座不
可打上幕也
有懸置外障
ノアラハニ
若御座ナド
アラハ懸置
不可有軟垂
見行時都合
五間アリテ
ル間中障ノ
間セハカテ
ケル間二三
尺許懸置方
へ投入タラ
ケリ云々仍
次第ニコキ
ヤリタ大幕
ヲ引タリテ
體ハ中障道
場ハ二間ヲ
餘置ハ一開
ヲセムコト
有無中障ノ
間セハカテ
一開ニテア
ラン時ハ可
ハ懸置御見
世ノ懸置三
世ノ懸置三
中障ノ幕付
心事アリテ
今更御見行
之時御見行
承仕重ム
引幕タリテ

其様

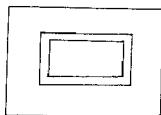

一室爐事
當日ニ承仕淨き所ノ土ヲ取テ可塗瀝
也土ヲハ道場ノ片角ニテ承仕シタ、
ムル也但本房ヨリ能ハコネナトシテ
シタ、メテ承仕臨期ニキト取寄セテ
爐ヲ塗事モ有也可隨便宜又取土作法
事本體トハ奉行伴僧ナト相具シテ承
仕ヲ行向淨所取土作法等シテ可取ニ
テ有ルヲ近來ハ略シテ不用作法只以
承仕取遣也サテ爐ヲ塗テ後ニ奉行ノ
伴僧ヲ塗瀝作法ヲスヘキカ其モ近
來ハ不用事モ有歟如此事如本式尤可
有事也又爐ヲ塗テ後餅ニコヲ塗ル様
ニ以香爐ニヒシト可塗也其レカ早ク
モヒテ能也又本説ニモ可塗香泥之由
有也其故者香者清淨ノ義計ニテハ無
之香ハ有遍至之德トテ燃時ハ遍ク至
ル法分也又水ハ有清淨之德ト云ヘリ
仍瀧水器ニ入香事モ有リ爐ヲ塗ニハ
先爐桶ト云物ヲ壇ノ下ノ穴ニ當テ置
テ其ニ土ヲ緣クトヒトシク入テ其上
ニ爐ヲ塗ル也

息災 壇形

増益

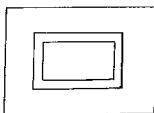

降伏

敬愛

延命

方形ニ繪テ、
其ニ木ナト
ノハシヲ以
テ甲冑形ヲ
書也

鉤召ニハ前ノ五ヲ通シテ何レニテモ
一ヲ可用也

一懸本尊事

續紙ヲシテ其ニ竹釘ヲ打テ懸本尊也
又臂金ヲ用意シテ懸本尊事モ有也又
行道ナトノ有修法ニハ佛臺ヲ立テ懸
本尊也御流ニハ佛臺ニモ續紙ヲシテ
懸本尊也

懸本尊也

問懸本尊ニハ下ノ表紙ノ續タル際ヲ
壇上下等シク合セテ懸ト云説モ有歟
如何

必非本式然而軸ナトノ壇ヨリアカリ

テフケヌキタラン可惡也表紙ヲハイ
カニモ自壇下ヘ可成也然者表紙ノツ
キハハ壇ニ當テ懸タランハ見サマ
モ可宜歟本尊ノ長短ニ可依事也

又懸本尊事息災ニハ本尊ヲ懸北増益
ニハ懸東降伏ニハ懸南也敬愛ニハ懸
西也但道場ノ便宜モ無テ若行法ハ息
災ナトニテ可有之處道場ノ東ニモ南
ニテモ西ニテモ向タランニハ方ヲ選
ブストキ只東ニテモ南ニテモ如此方
思テ即五色糸大幕等ヲ引カンニモ此
ヲ如來シテ隨其自東北角可引也如此
方ヲ定メテ物ヲ引廻事五色糸ヲ爲本
體也

一立燈臺事

御流ニハ四角ニ立之但五壇法等テ連
壇之時ハ袖ニ懸ケナトシテ失禮モシ
トテ承仕力意樂ニテ前ノ方ノ燈臺ニ
本ヲハ奥方ノ燈臺ニ並ヘテ釘ニテ板
敷ニ打付也雖舊本式連壇之間承仕恐
失禮如此スル也他流ニハ地體如此本
尊ノ左右ニ立テタル燈臺ニ並テ立也
御流ニハ必四角ニ可立也

一引五色糸事

先立懸始自東北角可引之若廻方之時
ハ可引知也標木ハ護摩ニモ修法ニモ
立也曼陀羅供ニハ不立標木歟又引五
色糸事ハ五色界道ノ由也此糸自本房
可出也古キ糸不可苦先東北ノ角ノ様

ニ瀧クト思テ後ノ方ヘチト瀧遣也イ
タウウシロサマヘ故杖ヲ遣テ瀧事見
サマノ惡也如此事見サマ能様ニ可存
知也

大加持供物

軍茶利明用之但爲胎略行法者可不用不
動又兩方脇机物可加持先左大右五脇
ヲテト兩方ヘヤル様ニシテ心加持ス
ト可思也

大拍掌彈指去垢清淨光澤已上如常

大羯磨菩薩印明

二手各以空捻水巾餘指開立テ右腕
ヲ上ニテ左ノ腕ヲ押交兩手共向掌
下右ニ轉スル也加持供物也云々

大金剛輪印明

普印用之明如常

大開眼灑水三遍打ナメ灑也

次金二打之（金二打之時阿闍梨
ハ金二打之時也）

開眼灑水シハツルヲ唱禮師見テ金ヲ

ハ二打也取珠杵香呂事煩シキ間隨流

ニハ珠ヲ取事ヲハ略シテ只杵香呂許

ヲ取也

大開眼詞

但古佛ナラハ開眼灑水并開眼詞不可

有之金剛輪印明結誦シハツルヲ唱禮

師見テ金二打之又祈佛ナラテ開眼灑

淨ヲモス時金剛輪印明ハツル程ヲ

唱禮師不及見打金事遲ミスル事ナト

有ラハ阿闍梨チトシハフクヘキ也其

ヲ開テ可打金之故實也依之阿闍梨金
剛輪印明以前ニ相構シハフク事不可
有又若阿闍梨思忘テ金剛輪印明以前
ニシハフク事有テ唱禮師任辭案打金
事ナト萬一有ラン時ハ後々ノ印明ヲ

ハ雖不結ヤカテ取杵香呂表白ヲ可始

也雖背本式臨期阿闍梨用心故實也

後日御云知此云ヘハト後ノ印明等ヲ不結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

以後能可有沙法云云等如之之ハ印明ヲ結

南無一字金輪佛頂ト云ヲ開テ唱禮師
金一打テヤカテ供養文ヲ出也
次供養文

進入房カ様ニハ敬禮ト云所ニ立テ禮

拜スル也蓮界坊様ニハ只居テスル也

御流ニハ被賞既蓮界房聲明之間不立

只居テスル也又此供養文之間ハ阿闍

梨持杵香呂也供養文畢テハ置香呂杵

ヲハ持テヤカテ唱禮阿闍梨外縛之中

ニ持也

大唱禮

此間ハ五脇ヲ兩手外縛シテ其外縛ノ

中ニ挿テ五古ヲ袈裟ノ下可持也

如此可持也

唱禮了ヌレハ

五古ヲ置本所

（自跋）

大驚覺

咤ハシロヲハ聲ヲチトタカカシテチ

シタ畔ヲハ微音ニ云也此眞言ヲ誦ス

ハ聲ヲ聞テ其後出方便也

次九方便

隨誦阿闍梨印ヲ結テ即九方便ヲウル

ハシク聲ヲ引テ可付也實治七佛樂師

之時モ故西山ノ宮ハウルハシク令付

御ケリト云ハ九方便ハ初夜計用之後

夜日中ニハ用五悔ミト云者九方便

ノ内ノ身禮出罪隨喜勸請迴向也非金

界五悔也

界之時ハ三時ナカラ 金界五悔也

次發願金一有阿闍梨 發願之儀ハ名僧ノ説經之時スル發願

ノ聲ヲツキニテ其ヨリモチト長キ様

ニスル也至心發願ト云テ至心ニハサ

ハト云テ發願ヲハ聲ノ下タニミ

チテスヘキ也阿闍梨ノミニ隨テ至心

發願ト云ヘバヤカテ伴僧モ至心發願

ト次第ヲ取也不知子細助修ナトハ不

付事モ有也此發願ノ聲ツキハ後加持

ノ時ノ發願ニハ改リタル也

至心發願 唯願大日 本尊界會

大聖不動 大悲明王 四大八大

諸大忿怒已下如常

次五大願

發願ニツケテ轉テスル也法門無

ミミヲ他流ニハ高クアケテスル也

御流ニハ只智智ノ聲ノトリニサケ

テスル也

次阿闍梨行法

若五壇法ナラハ中壇ヲハ相構ミ

ハト閉ニスヘキ也脇壇ヲハ皆早

速ニスヘキ也

御室戸僧正御房御河院時款ニ中壇

御參勤有リケルニ内ニ定ニアマリ

ニ早クシテ鈴ヲト令振給タリケル

間餘四壇ヲツキアケテ遙ニ後ニ四壇

同時ニ振鈴シタリケリ願中壇不足言

次第ト萬人囀ケリ云々

行法護摩間ハ伴僧等皆念誦ヲスル也

本尊眞言ヲ打アケ打オロシ誦スル也

護摩ノ本尊段之時ハ殊ニ本尊ノ呪ヲ

高クアケテ可念誦云々

次佛三昧耶 次法界生 次轉法輪

次口字 無堪忍 驚發地神

地神持次第 誦淨 持地偈

只請地天 持地 內五輪

十二支句 百光王 無生句

無垢眼 離染字 念滿足 外五輪

大海 持花 花臺 妙蓮花王

道場觀 三力偈 普通供養

大輪壇 五色界道 觀曼荼羅如常

觀胎曼荼羅ヲ其中對チリチ方ノ鏡ヲ

給方也云々深行之時觀法等有之淺智

者只可觀チリチ方云々

治路 成不動等 振鈴 召請

索鎖鈴 辟除從魔 示三摩耶

闍伽 花座 善來偈 不動辟除

成身業身 金剛甲 怖魔 大界

五供養 普供養 讚 四智本尊同闍

次入三摩地

胎行法之時ハ大日變成不動可觀之灌

頂以後可致此觀法歟初心ニハ只□□

劍不動ト可觀也

次根本印明 次加持珠

次正念誦 延命咒 沙門藥師金輪

次入護摩

排比等如常火天段曜段宿段如常

本尊段

勸請偈云 我今稽首請 毘盧遮那佛

本尊不動尊 唯願降臨此

納受護摩供

當壇明

息災ニハ二手合縛緊 檀惠禪智各順相

住

唯薩縛轉轉那々々々々々々々々々々々

降伏ニハ二手各作金剛拳右手加左手

腕上檀惠反相鉤直堅進力寶印當心

香六反後大約油三反ノ次ニ少約油三

反佛壇中也但師說ニテ七反可供云々

是ハ無後加持之時可用之云々後加持

ハ本房ナトニテスル時ハ一七箇日ナ

ラハ初中後トテ開白ノ日第四日結願

日等ノ初夜時ノ後參シテ後加持ヲハ

スヘキ也若施主ノ許ニテアラハ初夜

後夜ノ時後加持ヲハスヘシ日中ニハ

大旨無之但御腦等ニテ火急之時ハ毎

時可有歟

諸尊段 世天段如常

護摩畢掃地等之後火舍鈴右方闍伽等

左方菓子ナト 如本取置之

次塗香三反 次灑水 先壇上水口身各

次火輪印明 三反 次金剛輪印明

次念誦 大日 觀世音 寶金輪

阿闍梨此護摩ノ念誦畢テ念珠ヲ摩ス

ル時伴僧等留本尊、祝以成就明。成就明
一字念誦スル也。成就明
次入三摩地如常、次根本印明

次佛眼部、次五供養

塗香器ヲ持上テ供シテ後火坑ニ置ク
香ヲ開テ成就明ヲ留也

昔供養 次讀本尊四智

本尊讀阿闍梨聲ノシタニ誦シテ後四

智讀出サントスル時ハ、阿闍梨合掌シ

テ如普印右ノ肩ヨリ合掌ヲアケテ唱

禮師ニ令見也唱禮師見之四智讀ヲ出

也四智讀ハ三反誦スルヲ御流ノ様ニ

テ第一遍ウルハシタシトヲシテ第二

反ノ度ハ唸ミミミミミミミミミミミ

キヤラカミミミミミミミミミミミ

ノタラント云マテヲシテ終ノ二句ヲ

略シテヤカテ第三反ニ移ツル也第三

反ノ度ヲハ、如一番普シトヲスル也第一

反ハ阿闍梨普印ニテ付也第二反度ハ

闍伽ヲ供シテ第三反ノ度ハ杵ヲ轉シ

テ第三反ヲシハツル時ヤカテ後鈴振

也

次闍伽 次振鈴 次迴向方便

後鈴之後ヤカテ出也阿闍梨モ付也

次隨方迴向金一打 阿闍梨取杵香呂

是ハ伴僧ハ不付也只阿闍ヒキヲカニ

シテ結句迴向大菩提ヲチト聲ノ高ク

シテハハル時金ヲ打也私記等ニハ迴

向無上大菩提ト書キタレトモ云ニク

中間、只迴向大菩提ト云也
次加持句 大解界 無漏思は轉

次奉送已上兩印明結願之時可用之

問奉送之時花ヲハ自禮盤下テ可投歟

仰云、修法ニハ自禮盤下可投也投方

ノ膝ヲ折テ石ノ足ヲ數テ禮盤ノ上ニ

テ投事略定ノ義也又以十八道行之時

ノ奉送ニモ、如常奉送ノ印明等結誦シ

テ後、自禮盤花ヲ押二中指投事有之師

說也

次入三摩耶 法界由 轉法輪 被甲

次下座禮佛三反

禮佛之後摩念珠事無之此後阿闍梨ノ

座ニ暫著座云

如此修法之時常ニ引ツクロヒタル様

ニテハ、初夜ニハ胎略行法ヲシテ後夜

日中ニハチト略スル義ニテ以十八道

行之、然而御流ニハ十八道殊深祕行法

ニテ、祕印祕明等深行之時ハ被結加云

仍胎藏行法ナト程多也又代々十八道

ニテ法驗多之依之御祈之時ハ大旨以

十八道可行也然而爲初心之間、故以台

略行法抄之

次參後加時所

後加持ハ大旨參初後夜後夜日中相續

之時ハ、後夜加時之間誦日中時支物、後

加持了テハ即始日中時先例也

以奉行人後加持可始敷之由内へ申入

案內事モ有リ又自本奉行ハヤカテ可

始之由ナト申事モ有リ、隨便宜可也、先

阿闍梨持金剛、次大輪壇

參ス、脂燭ハ伴僧之内有職ナトアラハ

可勤仕此役又成ハ若キ僧綱ナントモ

勤之、御參御祈有リケル時モ後加持所

ヘノ脂燭ノ役ハ、大旨圓瑤法眼勤仕之

シケリト云、官ナトハ嚴上人勤仕此

役地體次、ノ阿闍梨ナトモ、大法阿

闍梨ニテアラン時ハ、被賞散之由ニテ

脂燭役ヲハ嚴上人可勤仕事ト、昔ヨリ

云來レハ、然而近來ハ一切不然云、又

次、ノ阿闍梨ハ片腹痛シトテ脂燭ヲ

不指參事モ有也晴ノ所ナト有ラハ

可指之歟可隨時也脂燭ハ承仕指儲テ

追役人也

一、後加持所事、公案ニ問、阿闍梨所遊

阿闍梨ノ座ハ別ノ墊ノ上ニ圓座ヲ敷

也阿闍梨ハ其上ニ著座阿闍梨ノ後ニ

迴テ伴僧□□スル也能陀羅尼ノ伴僧

ハ拔出、餘伴僧、後ニ成シテ阿闍梨ノ後

ニ近クマウスル也

修法用心

先自身三部被甲

大地結金剛壇 次大輪壇

次薩埵三摩耶 次密印少、可用之

次施主三部被甲 次文殊八字

次愛染王用、次不動

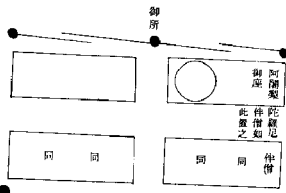
若參尊之時者、次當時本尊印明云、

次阿闍梨出發願其詞云

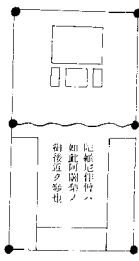
至心發願 唯願大日 本尊界會
大聖不動 大悲明王 四大八大
諸大忿怒 以下如常

至心發願ト云發願之時地ヲ作也四字ノ第三ノ字ヨリ何レモ唵ト地ヲ作クリスル也開白之時ハ五大願ノ發願ニツケテスル也五大願ノ衆生無邊誓願ト云願ヨリ地ヲ又チト長ク聲ヲ引テ作クル也五大願ノ終リマテ如此スル也五大願ノ終リハ即陀羅尼ノ地ヲツケテ早ク作也二重ハ地ヲアケテ思時阿闍梨念珠ヲサラト摩也開之第二重ノ地ヲアクル也此第二重之時白聲ヲハ出也又第三重ヲアケト思時父念誦ヲ摩也其時三重ニ地ヲアケト念誦云第三重地摩中等此三重ノ時ハ白聲ハ不出大法之時增加句ヲアクル時此第三重ノ時念珠ヲ不絕摩ヲ增加句ヲアクル也サテ念珠ヲサト摩リヤム時地聲ヲ唵トナカムル様ニシテ留也古クハ杵ヲ擧タルヲ見テ第二三重ヲハ出タル也然而近來ハ皆念珠ヲ摩ヲ聞テ重ヲハアクル也又增加ノ句ハ大法ニハ常可用也故西方官資治七佛樂師之時ハ增加ノ句ヲセサセ給タリタルヲ唱增僧正聞テ增加ノ句ヲハ御惱ニテモ御產ニテモ火急ナル時ハソアクル物ニテ有レト難申ケリ故宮被開食之被仰云慈鎮和尚後鳥羽院ノ

御發心地之時七佛樂師ヲ令行給之時御發心地之落サセ給テ結願ノ時ニ增加ノ句ヲセサセ給タリキ其時聖僧ハ末座ニ候タリキ忘却住事不知子細歎ト被仰ケルト云ヒ慈鎮和尚云此申狀ニハ增加ノ句ヲ御樂師三重ノ地ヲ高シテ被仰食タリ增加上タリ和向不然而由申タル也彼御惱之時大熾盛光法ヲ可令行給之由自院故和尚之由被申令行給タリケリ仍自大熾盛光法者七佛樂師ハマサリタルニヤト人々申ケリ彼七佛樂師之時醍醐成賢僧正夢想云七佛樂師ノ自道場光明出テ御樂所へ入ルト見タリケリ其後御惱忽ニ令復例給希代事云
御加持所様

若道場ニテ御聽聞ナトノアラン時後加時ヲ道場ニテセサセルハ事有之然者阿闍梨ノ後口ノ羅ヲ打アケテ阿闍梨ノ後口近ク陀羅尼伴僧ハ參テ陀羅尼ヲ出也

後加持ハ本所ニテ有ラハ初後兩時必七箇日ナラハ七箇日内初中後ニ可參也若又本房ナラハ七箇日内初中後ニ可參也初後ニハ發願五大願有之中度ハ五大願無之發願之後ヤカテ地ヲツクル也又本所ニテ初後夜時ニ參時ハ初夜ニハ發願計後夜ニハ發願五大願無之開白初夜時ト結願日中時トニハ發願五大願共可有之

一神供事

一七箇日三度修之初中夜ノ初夜時ニスヘキ也普通ノ護摩ニモ二七箇日ナラハ七箇日初中後ニ二七箇日ナカスヘシ六度也三七箇日ニハ九度也又略定時ハ三七箇日ニハ七箇日ノ終ニ一度ツ、三度修スル事モ有歟又百箇日ニテモ一年中ニテモ長日ニ修護摩

之時ハ句三度可修之云、本尊段ノ末
程、承仕神供ノ桶ヲ持來テ、神供可動仕
伴僧ノ前ニ置之、世天段以前修之常例
也、但世天段之間修之常流祕事、歟、知法
之輩尤可修之、其間斷說云、

神供次第

先護身三修、就中如常

大淨地、大塔、役外三反、如外五、續時

次加持供物結三反已上、印直、若利明、左、右、三反、右

次取幣帛八棒、少幣帛

先折敷上ニ置テ、所ノ幣帛八棒ヲ取テ、

左手ニ取渡テ持テ、左手ノ上ヲ右手ニ

テ、拳キル様ニスル也、左手ノ上ヲ右手

ニ、拳テ二束ニ取タルハ、事ウルハシキ

様ニテ見ニクキ也、左手ニテ拳タル上

ヲ、拳ル様ニ取タルカ宜也、如此、捲幣少

幣帛スル也、幣帛ノ詞ヲウルハシク書

タル定ニ一ニ、ニイハストモ、只炎魔法

王、冥官冥期、乃至一切御祇冥道等、今所

調備五穀粥散米幣帛等ヲ納受シテ、心

中祈請令成就給ヘナト思ツ、クル也、

又爲過去ナトナラハ、要靈ヲ放赦加護

給ヘナト可云也

正シク幣帛ノ詞ヲ一ツ、ハケストモ

有ナン、如此、幣帛畢テ、幣帛一ツ、右

手ヘ取渡シ、其間用善供ム明一反云、

八本供畢テ、一所ニ置也、折敷右方也

次合掌法施普印也、無量心ニテ

三戒三摩耶形印明也

三戒三摩耶形印明也

三戒三摩耶形印明也

三戒三摩耶形印明也

菩提心、九方便中、條件、疑心方
五、如來名號、各加南無

次啓謝

所設供具、可喚、魚惡、覺緣、覺觀

多不如法、惱亂、冥衆、唯願、慈悲

布施、歡喜

大撥遣、製、製、內ニテ、彈指也

右手仰テ、彈指七反、或三反、兩說也、常ニ

ハ三反也、但チトコマウタル義ニテ、七

反スル也、他、流ニハ不然歟、其後、又幣帛

ヲ八本ナカラ、右手ニテ取テ、左手ニ取

渡テ、右手ヲ以テ、幣帛ヲ、拔取テ、折敷上

ニ置也、串ヲ左手ニテ持テ、右手ニテ折敷

ヲ取テ、アケテ、供物等ヲ桶ニ歸入テ、如

本折敷上ニ串八本ヲ置テ、居桶上也

次三節被申、前製、製、內ニテ、結之

一、結願作法事

第七日、初夜時、道場、如例、但、卷、數、書、之、付

様、可立、道場、其作法、左、標、木ニ、結、付ニ、立

之、其外、無、殊、事、有、相、誤、云、計、付、儀、也、云、

第八日、後夜、又、如、例、但、可爲、結、願、後、加、持

間、可、用、發、願、五、大、願、自、本、房、參、之、時、也、第

七、日、初、夜、麥、結、願、後、加、持、也、仍、發、願、五、大

願、用、之

正結願時作法

後、鈴、之、後、唱、禮、師、打、金、一、打

阿闍梨、讀、卷、數、卷、數、ハ、言、健、ヲ、讀、左、机、也

微、音、讀、之、讀、了、テ、如、本、卷、テ、三、計、ニ、押、折

テ、以、著、神、テ、爐、中、ヘ、指、入、テ、燒、之、卷、數、讀

了、ラ、檀、木、ヲ、二、三、枝、計、取、テ、爐、火、ニ、加
テ、如此、可、燒、也、イ、タ、ク、炎、ノ、ア、カ、ラ、ス、様

ニ、可、相、計、也、又、只、カ、イ、卷、ヲ、指、入、火、中、常

事、也、云、

次、取、許、香、云、結、願、ノ、詞、少、シ、ヒ、キ、ラ、カ、ニ

ミ、テ、其、詞、云、

日、來、之、間、雖、致、精、誠、凡、夫、具、縛、身、定、多、所

遍、執、或、散、亂、餘、念、相、交、或、身、口、行、儀、難、收

展、三、業、六、根、所、誤、失、越、三、摩、耶、罪、障、誦、有

功、眞、言、唱、誦、寶、號、備、懷、悔、滅、罪、功、力、爲

成、如、法、如、說、之、御、願

金剛輪、陀、羅、尼、金、一、打、大、寶、香、呂、竹、等、可、結、金

結、之、ウ、ル、ハ、レ、ク、二、十、一、反、也、大、法、三、十、一、反、可、

佛、眼、眞、言、一、打、作、法、如、前

滅、罪、眞、言、一、打、胎、出、胎、方、便、印、明、也、作、法

眞、言、云、大、意、即、印、也

陀、薩、縛、播、波、薩、怖、妃、娜、訶、婆、縛、日、羅、野

ソ、ハ、カ

次、取、香、呂、云

南、無、摩、訶、毘、盧、遮、那、如、來、一、打

南、無、大、聖、文、殊、師、利、尊、一、打

南、無、本、尊、界、會、一、打

南、無、五、大、明、王、一、打

南、無、滿、山、三、寶、一、打、打、非、住、山、之、時、者

南、無、一、切、三、寶、一、打、宿、山、三、寶、ト、可、也

若、金、輪、文、殊、五、大、尊、等、之、時、其、詞、可、有

用、意、歟、云、

次、神、分、廣、略、隨、時、云、

從、開、白、之、初、至、結、願、之、今、日、降、臨、影、向

シ給ラン。天衆地類奉法樂莊嚴然則
梵釋四王

次祈願

以前祈願ノ定ニ殊仰承乞已下南無
摩訶毘盧遮那如來乃至叡山三寶一
切三寶マテ也

次五悔胎作禮出觀轉喜輪轉通向

胎界行法ニテ行時ハ用胎五悔金行法
時ハ用金五悔也十八道行法ニテ行時

ハ胎ノ五悔ヲ用也唱禮師可誦之切齊
也早儀法ナトノ聲ツカイニ似歟

次隨方迴向

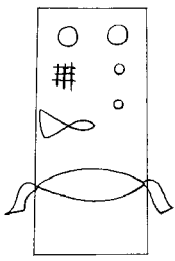
如常用之（修功修德向摩訶尼盧遮
那以下迴向大菩薩時打金

次奉佛布施

新佛之時ハ開曰結願ニ可用也古佛ナ
ラハ結願許ニ可有之佛布施ハ奉行人

許ヨリ進也但阿闍梨用意スル事モ有
歟故西山宮御時ハ行事僧用意シタル

事モアリ大旨ハ奉行人許ニ可令遣也
又佛布施ヲハ左ノ机ニ可置

供佛布施様
先左手ニ取以右手取散枝灑淨三反次
取杵加持（左轉三反右轉
三反）胎金共用軍荼利

明歟

次右足ヲ數テ捧佛布施頂戴（手合掌ヲ
指サシテハタクル様ニシテ其間ニ佛
ヲ供スル様ニシテ捧テ供也）

此時誦偈云

依云正云是心色 無二平等無自他
本自清淨離取捨 無能無所號壇那

壇波羅蜜具足圓滿

師現行之時此句和音ニ令讀之給偈誦
畢テ誦普供養真言次佛布施ヲ如本置

左机但又壇奧ニ置事モ有之護摩壇ニ
ハ壇ノ右ノ方ヘ指ヤリテテト奥ニ横

ニ置様ニ思テスチカヘサマナル様ニ
可指遣也

是等體指遣也
壇奧左机可隨其體也

又供佛布施事七箇日ナトノ修法時ハ
如此只一度行法ナトノ時ハ普供養明

之時用之

次解界

以十八道行時ハ如十八道火坑左轉也
胎時ハ如胎金時ハ如金可用之

次奉送
以胎金等行時ハ取花自禮盤下テ花神
中指可投也又四箇大法時ナトハ十八

道ナリトモ如此下自禮盤可投花但五
壇法ナトノ修法ニハ中壇等ニモ不投

也只十八道ノ奉送印明ヲ用テサテ有
時モ引ツクロヒテハ十八道行ニモ奉

送ノ印明用テ後自禮盤下テ花ヲ中指
ニ挿テ可投也云々

次三部被甲如常

次下座禮佛

次著本座云々

以上

一壇壇事

行法ノ終ノ三部被甲之次ニ結普印左
ヘ七反轉シテ或三反誦壇壇真言

曳達磨離都鉢羅婆破縛離都第山多他
佉度地縛但知第山者要曰魯娜訶訶凡

幡底摩訶薩羅訶摩耶

次取杵誦十二緣波句壇壇壇緣前（三反也）

但或師云即壇之時取鈴杵金剛盤等置
左机以之爲壇壇云々此說佳也兩壇之

時ハ可壇壇也

已上決也云々

以杵壇壇緣様ハ以右手五貼ヲ立サマ
ニ拳テ下ノ方ヲ以テ壇前ノ方ノ緣ヲ

テト十八遍許破フル由ラスル也

一卷數事

修法卷數書樣

建保不動卷數案云

御修法所

奉念

大日如來真言二千一百反

護衛本尊

不動明王

同又真言二萬一千反

延命菩薩真言二千反

文殊八字真言

大威德明王

三部諸尊

諸天曜宿

寂災古摩

有功成就

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右護依 院宣始自今月五日至于今日

并七箇日夜間九口僧綱大法師等殊致

精誠動修上件教法奉祈

太上天皇御息災安穩增長寶壽之由如

件仍勒行事謹奏

建保五年七月十二日

阿闍梨前大僧正

法印大和尚位慈

御夢想御祈被修之云

承久五壇法中壇御卷數案云

不動御修法所

奉開銀

不動明王像一鋪

奉念

大日如來真言二千一百反

護衛本尊

不動明王

延命菩薩真言二千一百反

文殊八字真言二千一百反

三部諸尊

諸天曜宿

降伏護摩

有功成就

奉供

大壇供七箇度

護摩供二十一箇度

神供三箇度

右護依 仰旨始自今月五日至于今日

并七箇日夜之間九口僧綱大法師等殊

致精誠動修上件教法奉祈

太上天皇御息災增寶壽之由如件仍勒

行事謹言

承久元年七月十二日

阿闍梨前大僧正

札云不動御修法五壇中壇

護摩卷數書樣

建仁不動護摩卷數案云

不動護摩所

奉念

大日如來真言三萬八千三百反

護衛本尊

不動明王

延命菩薩

八字文殊

三部諸尊

諸天曜宿

當壇護摩

有功成就

奉供

大壇供三百八十三箇度

護摩供三萬

神供一百十七箇度

右始自正月一日至十二月三十日并三

百五十五箇日之間殊致精誠動修上件

教法奉祈

太上天皇御息災安穩御願圓滿之由如

件仍勒行事謹言

建仁元年十二月三十日

阿闍梨前大僧正法印大

不動供

御祈所

奉念

大日真言二千二百反

佛眼真言

不動真言二十萬反

藥師真言三千二反

延命

文殊八字

有功成就

奉供

飲食供三十箇度

花木供三十二箇度

右諸儀 仰旨始自今月一日至于今日

并二七箇日夜之間殊致精誠勤修上件

教法奉祈

太上天皇御息災增寶壽御願成就之由

如件勤行事謹言

承元三年三月十五日

阿彌陀佛前大僧正

卷數云ク紙二枚重ネタル奥ヲ八分計

切テ一ヲ札ニシ今一ヲ中ヨリ切テ上

下様ニ結付タル紙捻ニスル也但別紙

ヲ用ル宜也云々二枚力サネテ面計ニ

書テサテ立文也立文ノ上下同長サニ

捻也常消息ハ上ハ短下ハ長シ是ハ不

然事也付緒ノ皮ヲケツリサシタル所

ヲ卷數ノサキノ程ニアテ付也先捻

タル所ヲ一結シテ其後様ニモロカキ

ニ結付也紙捻ヲハサキヲスコシ捻殘

也分計緒ノ本ノサキヲハント一切ナ

ル様ニソク也札ニハ某御修法某古摩

某供等書テ阿闍梨ノ名字位等不書

也付緒也卷數ノ中程當テ札ノ面ヲ

右ヘ成ス様ニシテ付緒也但近來多寄

下令付之給也云々緒ニ付ニハモロカ

キニ結付也先一結スル事無之只二ニ

切テ捻タル左右ヘ捻シタヨリチカヘ

テサテモロカキニ結付也札ニ書名之

時ハ不書位署只名字二字計書也又總

テ不付札事有之皆依法也又依事也又

除目歲末等御祈ノ卷數ノ札ニハ除目

御修法歲末御修法ト書之也又祕法ニ

ハ札ヲ總テ不付事有之又七壇炎魔天

供七壇北斗供等ノ連壇ニ只同體ニ札

ヲ面ニ二書時ハマキルノ間札ニ某御

修法ト書テ下實名計書事有之位署ヲ

ハ不書也

鳥羽院御時青蓮院大僧正御房熾盛光

法ヲ令行給ケル時札ヲ不被付ケリ行

事僧持向タリケルニ光賴卿見テ如何

ニ卷數ニハ不被付札ノ中シタリケ

ルヲ青蓮院被開食テ行過法眼ヲ爲御

使某カセン事ヲハ様アルラント可思

之由光賴許ヘ行向テ云ヘト被仰ケル

間行向テ如仰云ケレハ光賴無返事シ

テ閉口故西山宮寶治熾盛光法ヲ被行

タリケルニモ以彼例不被付札云ハ所

載眞言必テウニハ不書也八ナルヘシ

條法ニハ七行九行ナト大旨書也供ニ

ハ五七ナト書也體法依事可消息右狀

ハ條法ニハ五行供ニハ三行書也文字

數事右狀ノ行ハ必字數ヲテウニ可書

也八ニハ不可書也

御抄云

示師說云奧ノ行ヲハ必文字ヲテウ

ニ書也云々今說以限奧行歟如何

四字可忌也三ト可書三且ハ是四字ノ

古文云

卷數ノ初ニ御祈所等書事有伴僧程ノ

御祈ニハ皆通シテ御修法所ト書也

護摩時ハ必其本尊ノ名字ヲ書也不動

護摩所トモ藥師護摩所トモ書也云々

眞言事

隨法加滿明ヲハ必本尊次可書也祕

眞言ハ雖滿又不可載之條法ニハ大日

如來ト書也供ニハ略如來二字只大日

書ナリ但此大旨也不可偏執且依其名

字可相計也

本尊眞言事

眞言多之可有尊ヲ書ニハ取集テ何萬

遍トモ書也本尊明ニ取テ心呪心中心

ナト別ニ列事不知子細人ノ所爲也此

義當流ニ不可用云

降伏護摩眞言ト云事

是ハ常壇眞言事也息災之時ハ息災護

摩ト可云也

有功成就眞言事

何レノ尊ニテモ所奉入功本尊ノ呪ヲ

行法ノ終ニ別シテ百反可念誦也不動

ノ行法ヲストモ本尊ノ所ニ念誦シタ

レハトテ不動ヲ有功ノ尊ニシタラン

別又有功成就眞言ト不書事無之本尊

ノ眞言ハサル事ニテ又有功成就トテ

可書也不動行法之時モ本尊ノ所ニ念

誦シタリトモ、又修ニ別シテ百反許可、念誦也、仍卷數ニハ如此者也。

供ニハ有成就就眞言必不可載之也、若有可載事者、只可書有功眞言也、成就トハ不可書成就ト云事、護摩ニ可云事也、又ヲノツカラ供ニモ有功成就ト書タル事有歟、成就ノ字ヲ不書云事、師說也、金輪ヲハ總シテ御流ニハ卷數ニ不書也云。

修法用心云

師說云、師母本尊ト相續宜故云、仰云、隨時不定事有之歟、三昧阿彌梨或卷數ニ正ク大日佛眼、金輪本尊ト披書タリ云。

下愚云、愛染王供ノ卷數ナリ、大旨ハ不書也、○但北斗修法ノ卷數ニハ觀金輪、其時ハ尤本尊ノ前ニ可書也、故佛眼金輪ハ相續也、所謂康治現行卷數ニハ、大日護衛、一字北斗云、又正治現行以同前、必可書法ニハ不略之也、大壇供ト云者、外供也、護摩供云者、燒供等護摩ノ供也、神供又常神供也。

結願以後可進卷數事、於御所行之者、結願時舉テ以承仕可付奉行人、於本房行之者、奉行助修寄狀可付本所奉行人之許也、此等常事也、或以行事僧直可付奉行人、歟、可隨所哉。

一、御修法一壇供料事
慈鎮和尚御筆記云

御修法一壇供料委細算計之様、七箇日

定 阿彌梨 助修六人 承仕二人

斷使四人 見丁六人 人供

阿彌梨官米三石五斗、日別五斗供定

助修三斗供能米定、七分一石二斗六

升

承仕五升供三升

斷使二升供一升

見丁同 同

都合官米定二十三石四斗、能米定十

五石六斗二升四合

但初旬ニハ今一日分加下行云、八日

定人供許也

一日分人供官米定二石五斗二升、能米

一石五斗一升二合

壇供行事僧所下能米定、壇供日別五斗

四升、第三升、七分三石九斗九升

助修一人分日別一斗八升

承仕日別一升八合、官米三升供定

斷使見丁二升二合

壇供用錢七箇日分一石五升

承仕三升供、今一升令減分一斗四升、歟

已上能米定也、以此等用殘請使立須

令分配歟

阿彌梨供料行事僧令進止云、

已上故御房記如此也

門葉記 勸行法補五之二

康正元年十二月禁裏御修法恩記勸修寺三度

一、請書事

自來二十一日可被行御修法、可令參勤

給之由者、依天氣上啓如件

十二月十八日 左少辨益光

謹々上 定法寺僧正御坊

此御教書十九日到來、以無餘日之間、進

辭狀之處、重而於本坊可令勤修之由、御

教書到來之上者、無力進請文畢

自來二十一日可被行御修法、於本坊可

令勤修給之由者、天氣言上如件

十二月十九日 左少辨益光

進上 定法寺僧正御房

一、請文事

自來二十一日可被始行御修法、於本坊

可令勤修之由、謹承候畢、早可令存知候

旨、内々得御意候哉、謹言

十二月十九日 前大僧正實助文請

一、寮法事

爲歲末御修法之間、不動法始行之

御本尊、寺門五大尊中尊山王院、申渡之

一、助修事

願全僧都神供、祐濟僧都奉行守雅律師

應玄四僧、忠助、助慶

一、承仕事 善順、善鑑

一、行事僧 澄範

一供料事 三千匹二十一日被渡之

一御撫物事 奉行伴僧純色并善願參內申渡之於殿上藏人渡之云、

一開白事

二十一日戊壬 天晴

無殊儀道場九間於南庭立關御欄脂燭略之入堂不經緣口也本坊內、爲儀之間入堂時分兒等上御簾計也二十五日御加持參內純色五帖袈裟持并於儀定所出御中次永基卿御加持畢退出

二十七日結願御撫物之卷數等奉行伴僧善純色召承仕參內藏人請取之云云御修法御卷數之外修中御祈御卷數十通進之又若宮御撫物被渡之間御卷數三通進之

佛眼尊勝金輪愛染變身

延命藥師大威德如意輪不動

以上禁裏御祈

不動樂師延命

以上若宮御祈

修中無殊空無爲無事結願了去年當年歲末御祈被仰出殊以祝著也

一祈使事 善行千代石法師

康正元年十二月二十七日

前大僧正

長祿三年十二月二十日於室町殿御所

被始行不動護摩恩記

僧正雜掌候也恐、謹言
十二月十八日 親通

一御願旨趣事 新達御所常御所板敷下每夜屋鳴以外也其音不相似常屋鳴頗前代未聞驚人之聞云、其趣淡語無言即被尋仰在貞之處占文不輕御懶以外也兵亂病事別者女中之懷云、仍被治彼屋鳴之御祈耳其旨去十七日伊勢守貞親召行事僧

先以內儀入魂領之了以後自傳奏神山大可進諸書云、凡今度怪異之在所爲夜之御座所之間不可被入外人之間伴僧等不可叶之阿闍梨一身可參厥於阿闍

離猶可有相捨之間前座主阿闍梨檀那院真光院等注進之處實助可然之由別而被仰出之仍辭退等不可然云、此上者無所辭領掌申了

一請書事 自明後日二十日可被始行護摩一壇可令參勤之由被仰下候也恐、謹言

十二月十八日 親通

一請文事如例 定法寺僧正御房

一供料事 自傳奏下知伊勢守、下知松田丹後守松田丹後下知

此分可被下行之由候 貞親判

不動護摩供料千匹可被下行定法寺

松田丹後守殿

一御撫物事 傳奏仰付山太郎、渡御撫物了公方樣計也

一本尊事 不動明王像弘法大師筆

一追場事 常御所夜御座 四間御座敷也

一御時事 初夜時如常表白在別所供修之青蓮院御成之御留守開白之還御定可入夜之間雖爲御留守可開白之由被仰出之故也

一壇所事 殿上格之如例

一細川民部少輔來壇所對面了

一於壇所御祈事 不動法座行法始行之壇二所立之本尊弘法大師御筆千體不動像奉懸之予忠助律師助憲修之其外行法共於留守坊令修之了尊法口口日可記之

一關御欄不立之於壇所洗關御器延時

一御撫物事 傳奏仰付山太郎、渡御撫物了公方樣計也

一本尊事 不動明王像弘法大師筆

一追場事 常御所夜御座 四間御座敷也

一御時事 初夜時如常表白在別所供修之青蓮院御成之御留守開白之還御定可入夜之間雖爲御留守可開白之由被仰出之故也

一壇所事 殿上格之如例

一細川民部少輔來壇所對面了

一於壇所御祈事 不動法座行法始行之壇二所立之本尊弘法大師御筆千體不動像奉懸之予忠助律師助憲修之其外行法共於留守坊令修之了尊法口口日可記之

一關御欄不立之於壇所洗關御器延時

一御撫物事 傳奏仰付山太郎、渡御撫物了公方樣計也

一本尊事 不動明王像弘法大師筆

一追場事 常御所夜御座 四間御座敷也

承仕持參道場

二十一日

後夜日中相續而修之、無殊事、千座同之。
一、鞍馬寺別當還補御禮、今日申入之、千座折紙持參之御對、而今日青蓮院殿御參昨日御成御禮云、經義法印持參御引物了。

一、民部卿法眼參壇所、對面了。

一、正親町前內府給御使左京大夫參注珍重之由也、奈良一荷白壁等送給之。

一、民部卿法眼折一合、柳二荷進之了蓮局。

一、自局梅被給之。

一、西勝納豆五十進之。

一、千座行法等如昨日。

一、初夜時如昨日、今夜御聽聞所事被仰付結城、御聽聞了。

二十二日 天晴

護摩三時如昨日

千座行法如昨日

一、自局食籠一湯瓶一對送給之。

二十三日 天晴

護摩三時如例、神供修之、千座行法如昨日。

一、尊勝院來臨、貳百匹折紙持來、任護持。

一、自局折五合給之、結城遣之。

一、岩猿丸參、金輪輪持參了、參御局、折三合、柳一荷持參敷。

一、納豆五十進淨俊了。

一、公方接納豆如例早進上之、但今日不進之。

一、無量院爲上乘院使來。

一、猪鬃僧正來臨、柳代三百匹持參。

一、自局折一合、醍醐アラメ等送給之。

一、善峯良藏進來了。

一、民部卿法眼來、勞州中旨有之、故也。

一、護口進局了。

一、月輪院之猿千代丸納豆五十進之。

一、自今日百怪祭被仰付在貞云。

二十四日 天晴也、多。

一、護摩三時如例、千座行法口之。

一、公方御三所納豆、各百裏進之、例年歲暮儀也、一臺局御新人局、各五十裏進之。

局宰相冷泉各三十進之了。

一、松禪坊參又別當代同參、橫川新堅義、給旨於壇所渡之了。

一、春滿丸進使了。

二十五日 天晴

一、護摩三時共如例、千座行法同之。

一、納豆百裏進、正親町殿了。

一、御祈結願之事、相尋中山之處、來二十七日治定云。

一、冷泉宰相入道并民部卿法眼、各納豆五十進之了。

一、定光院宰相參、父法印申元三藏司第一、默事申之間遣奉書了、御禮物百匹持參了。

一、西勝坊參對面、貳百匹持參了。

一、護摩開白之日、所持參局之折紙代五百匹收之了。

一、尊藤丸折二合、抑一荷持參。

一、澄賢僧都具像、翁隆宣口坊參。

二十六日 天晴

一、護摩三時如例、今夜運時在之、後初夜時立卷敷於標木、神供修之。

一、千座行法今日結願。

一、修中御加持在之、今日護持僧辨青蓮院等爲歲暮御禮被參、彼御對面以前可有御加持之由被仰出之、仍參御對面所申御加持了、單衣也、爲護摩之故也。

一、竹中殿來臨云、參御加持留守云。

一、三寶院殿來臨壇所、爐邊所望之、故也。

一、上乘院不動院石泉院、法輪院、藥丸、應法印、侍從法橋治部卿上座、百內卿等來。

一、自正親町殿有使口口事也、可申局由也、書狀在之、即申遣局了。

一、百三寶院烏頭和布一桶、柳二荷給之。

一、自局今度護摩御助成分千匹被渡之了。

一、助慶律師眞松等參、明曉結願之用也。

一、若公茶一來臨壇所、今歸東山云。

一、管領典廣山等、各納豆百裏進之、例年歲暮儀也、高倉殿遊佐等石五十進之。

一、華木二十束造實樹院了。

一、明日御撫物等可渡誰人哉之由申遣。

中山之處，早且自身參而可請取申云。

一百家門有御書，修中珍重之由也。

一心性院來臨了。

一參局之處，當御所怪異，修中令釋讀了。

珍重之由也。

二十七日 天明

一護摩結願了如例

一御卷數御撫物以宰相作師，於御所渡

申出了，不動護摩同千座供^{修之}以上於前所

藥師供，佛眼供，尊勝供，六觀音合行供，如

意輪供，不至罰索供，延命供，五大尊合行

供，不動供，降三世供，策茶利供，大威德供，

金剛夜叉供，要樂供，毘沙門供^{以上於本坊}

令修之

以上御卷數十七通進之

一壇所澄範渡御承仕了

一遺場取置之渡結城之勘解由左衛門

崩了

一新造御所御祈，始而參住之間，進御太

刀了

一歲暮御禮，今日申入了退出了

一壇所道具，車三兩運之，其外人夫自八

十人召寄之了

一屏風一雙返造妙花了

一屏風一雙盆火鉢等返民部卿法服了

右壇所修中大概記之了，今度御祈事別

而被仰出之條，而日珍重之由，自諸方使

有之，白愛之

長祿三年極月二十七日，卷口之間，任

筆記之而已

阿闍梨前大僧正法印大和尚位

大永二年五月小二十七日，武家御所

爲御，不倒御祈，護摩參注之事

一二十六日未下刻，細川右京兆^所御以

齋藤宗市^內，儀每^也，公方樣自昨日御不

豫之事也，仍護摩御祈，可申沙汰之，然者

自明日參住俄之儀，定而雖可爲迷惑，博

士日取之間，注如何樣之故，障自明日參

勤，於于身可視者之由，自殿中彼申之，而

領狀在之者，即可令披露，仍於殿中可相

待返答之由也，雖難成可參住之旨返答

了，每事真俗鑒頭，不違記之

一二十七日自早朝供料執遣之申，刻到

來莫言之口，殿幕等帳代以下，昨夕今朝

先令用意之間，酉刻參住申入之了，兆秀

等即承圓和具之遺場，拵染爐等沙汰，候

以下此方調之持之，鞍馬人足十五人

召寄之^{持了}，近日常御所爲御守護，一旗長

一應所^所，近日御所爲御守護，一旗長

等存知之所也，自細川申付之御庭，泉水

三四間，經迴，入遺場之所也

一依事不調，初夜時戌下刻，始行之，雖爲

御不例，御聽聞細川右京兆典義以下，被

候廣緣了，時已後，直御加持^也，御祈之

一護摩助念同道事，雖非定儀，別而一段

其沙汰之時具之，今度附賢僧都^也，一段

長增僧都^也，殿降，隨僧都不動院不動

院幸典殿兄弟之儀，旁以上三人也，兩

人或四口三口不定之事也，五大願之後

大陀羅尼發誓了

一，同二十八日夕，雨無實儀，三時同加修

行法，始行之，此內不動供百座三人助衆

勤之，子金輪盛光樂師，延命愛染行法

等勤之

一，二十九日御不豫，御熱氣增長，各吞聲

醫^師，御祈不苦之御，殿之由申之間，先

安堵了，直御加持^也，參^也，川

一，同六月一日，臥以御煩入夜，偏御熱氣

等之，御加持參了，仍此儀赤疹所爲^也，

奉公面，因幡堂御千度^也，御^也，

一，同二日御手足等悉以出之間，各上下

男女安堵了，夕天頗御氣色御驗氣之由

也，法驗之由，各被賀之了

一，同三日御壇所奉行淡路又二郎飯川

對二郎兩人，雖爲奉年，獲悟之仁，仍被相

與之候，時前後夜儀者，殊以燭燭先行，冠

從如此之儀前，無之，宿老之間，可扶

助之上意云，御幼少如此之仰，難在之

事也，此兩人爲本口者，招休所一獻，張行

之，大館兵庫守駿河左衛門佐等數輩，相

伴各入與了，晚天殊御氣色御平穩也，祝

著無極云

一，同御時已後，常寂院花德院山上住侶

福泉，自先日被召之間，同助念三人以上

六人同道修驗，御加持之中，加持之御

加持沙汰之，今夜御勤至人御^也，持^也，

門葉記 勤行法補六

一同四日後夜之時、日中相續如例、辰刻結願之御撫物御卷數渡、大館武庫郎發、御加特例之六人同道了、尊法目錄交名等注折紙遣奉行了、

一、御加持以後即退出、今日八瀬鞍馬人足二十人召之、歸路於寺町次郎左衛門宿所、朝齋食申之、三種二荷等持之、不能委記之、

一、清法印兩種二荷、津田與二兩種一荷、其外御左五局食籠二荷等給之、仍彼局撫物乞之、折念遣卷數了、

一、護摩御卷數強杉原代用引合、餘之六尊行□如常杉原也、

一、昨日三日自細川注無異儀、聊爲休息、可向彼亭之由、以宗甫被申、仍三人助修并御壇所奉行兩人相作、三獻在之、□之事也云、

一、歸坊之後、自公方御使^{大御}、今度御不例早速被□大驗之儀、併法驗之故也、仍御盃^紅香合紅拜領之、當于今祝著誠、

山王大師冥慮無處于逃云、

一、其時分左右京兆尤難可被來之、以六郎被賀申也、仍榻子貳端^明一^端杉原十帖、秋庭備中供也、雖出盃即退出了、

一、同五日早朝參御禮、先向細川亭、以彼教誘即參殿中、御對面歸房了、如形記之、

法務前大僧正公助

御產御祈目錄

元永二年 月 日待賢門院御產御祈

延命藥覺 六字行經律師

聖觀音正覺助僧 北斗懷使

尊勝藥覺法師 愛染王慶嚴

不動觀音律師 嚴盛光座主仁法法印

千手補僧正行尊 不空綱索藥覺僧都

佛眼增智僧都 尊星王覺敬法眼

八字文殊藥覺僧都 大威德賴延法橋

七佛藥師座主仁法北斗公伊僧都

五壇法 降三世源覺法眼

不動增智僧都 降三世源覺法眼

軍荼利賴延法橋 大威德慶實內供

金剛夜叉顯覺 十一面定海律師

馬頭藥覺律師 金剛童子行勝僧都

如意輪藥覺 六字永意

五壇法七箇日 降三世仁實法眼

不動仁和寺宮 降三世仁實法眼

軍荼利賴延 大威德定海

金剛夜叉永基 烏瑟沙摩座主仁法藥師克慶僧都

准泥懷覺僧都 十一面經壽

孔雀經仁和寺宮 羅喉星應尊

計都星降真 羅喉星應尊

冥道供行經律師

五月二十八日降誕 崇德院

天治元年五月、待賢門院于時

愛染王^{僧正}大 佛眼定覺

北斗懷使 尊勝藥覺

延命公觀 六字永意宗智

五壇 降三世賴延

不動僧正行尊 降三世賴延

軍荼利慶實 大、覺使

金剛、忠覺 不空綱索 長尾宮

金輪御至 不空綱索 長尾宮

聖觀音寬助大僧正 千手增智

七佛藥師座主仁實准泥勝覺

尊星王覺敬 八字文殊 禮舉

尊勝藥覺 愛染王顯覺

大威德覺宗 不動源惠

北斗七壇 懷覺忠義源覺

供 帝釋 羅喉

娑魔天覺歡 如意輪藥覺

阿梨帝母 土星行經

木星忠孝 羅喉星觀惠

火星懷使

天治二年待賢門院御產御祈

不動石尊僧正 降三世賴延

軍荼利勝源 大威德源惠

金剛藥又應仁 孔雀經勝覺

七佛藥師仁實 聖觀音增智

同法 余真法眼堂日寶含二品沙汰

北斗法 良弘

八月 日

六字法 余玄法師

九月五日

千手法 不動法

二十日

五壇法

不動覺成法 同白河摩御沙汰

降々々 蒙智僧都内大臣御沙汰

軍々々 蒙智僧都光隆御沙汰

大々々 實業僧都賴愛御沙汰

金々々 實印法眼教延壽御沙汰

一字金輪 濟覺法印通房明臣沙汰

佛眼法 覺海法眼女房沙汰

烏瑟沙摩 國雲法眼讚岐寺李麗沙汰

金剛童子 行曉法眼經盛御沙汰

十月三日

八字文條 任覺法印

准貳法 降賢

四日

如意輪法 余玄法師

十日

尊勝法 量毫大僧都

延命法 實任大僧都

冥道供 余玄法師印御祭文永羅御屋章

炎摩天供 備訓法眼右大辨俊賴沙汰

十一日

最勝太子供 願運 施餓鬼 遺願

已上二壇本坊

二十一日

冥道供 實寬御祭文藤中納言

二十四日

不空翻索法 雅實大僧都

葉衣供 仙龜法眼摩利支天供 增盛

二十五日

孔雀經 守覺法眼王公家御沙汰

七佛藥師法 覺快法眼王公家御沙汰

二十七日

十一面供 覺成法印七箇日以後結願

十一月七日

隨求陀羅尼 供願空

十二日 未刻 皇子誕生 安徳天皇

孔雀經 勸賞 覺成法印任大僧都

七佛藥師 國良法眼叙法印

建久六年三月十五日 中宮宣院 御著帝

加持主使

七佛藥師法 德吉公家御沙汰七月二十五日

孔雀經法 日始行助修二十日

如法佛眼法 御寓公家御沙汰八月五日始行助修二十日

尊星王法 後如元法去年十二月二十六日始行自今年六月始

法了殿下御沙汰修

尊星王法 法了殿下御沙汰修

尊星王法 法了殿下御沙汰修

尊星王法 法了殿下御沙汰修

普賢延命法

七佛藥師法 北教所沙汰

如法愛樂王法

仁和寺寬順下御沙汰八月一日始行

一字金輪法 仁隆僧都能登園

藥師法

院主法印實全殿下御沙汰三月十五日始之

尊勝法

高野律師信助能奉朝臣七月二十日始之

延命法

太極寺法印登忠藤右京大夫七月二十日始行

文殊八字良實法 同奉經卿七月二十五日始之

千手法 慶智法印松殿七月二十五日

十一面法 經國律師藤中納言七月二十五日

馬頭法 行舜僧都民部卿同日

如意輪法 實繼法眼宣旨局七月二十九日

不空翻索法 親睦已滿重奉朝臣七月二十日

准貳法 宗義律師坊六月二十九日

觀音法 延基法印信朝臣七月二十五日

六字法

成圓律師坊去年十二月十日謹摩

金剛童子法 宮法眼恒遠三位局七月二十五日

烏瑟沙摩法 勝其律師兼長御同日

五大尊合行法

公願僧都親能例同

不動法

實圓法印奉覺法眼

殘四壇供 費運

印性僧經宗報朝臣二月二十六日始之八月一日移法成寺金堂本堂六本像
三十壇之中壇也自二十九供之本像
舊像二十九舖

五壇法

中壇 行大僧正實處七條院自六月晦日始
降三 世實金法局太政大臣御覽者
軍 長長僧都新大納言
大 成國律師平中納言御驗者

大勝金剛法 隆聖已講大宮亮

北斗法 行法律師近衛權大夫殿七月二十五日

殘六壇 供法律師近衛權大夫殿七月二十五日

不動法 行法律師近衛權大夫殿七月二十五日

金輪法 行法律師近衛權大夫殿七月二十五日

千手法 成實律師宗方朝臣

護摩 法華天王寺實處報朝臣七月二十五日

不動法 法華天王寺實處報朝臣七月二十五日

不空 羅索覺成僧近衛權大夫殿七月二十五日

千手 羅院實處下朝臣

如意輪 宮法印真性慈孝朝臣八月一日

愛染王實法印朝臣七月二十五日

藥師 難雅法印覺命法親

佛眼 八月一日始行

七壇炎摩天供

門是為金百七十二(鈔行法第六、御產御祈日誌)

河梨底母連去六月十四日

十五童子同 最勝太子 素嚴

七星如意輪 觀賢阿

吉祥天 摩利支觀賢已講七月二十五日

葉衣 摩利支觀賢已講七月二十五日

冥道供 摩利支觀賢已講七月二十五日

施饑鬼 成國律師常陸國八月二日

炎摩天 變身 成國律師七月十三日

河梨底 變身 成國律師七月十三日

當年星 變身 成國律師八月一日

帝釋 變身 成國律師八月一日

聖天供 三壇 多聞天 降魔已講

本命供 已講 月曜供 珍波法橋

水曜 木曜 陰具律師

火曜 土曜

羅睺星 仁實已講

七壇火星供 與成國觀賢良

多羅尊供

已上法三十六壇護摩十壇供八十四壇

八月十三日御產平安女春花門院是也

藥師寶金六字成圓 佛眼 座主三壇之外今日結願了件三壇御產以後七箇日被修之大法等被引馬各有賞

正治二年八月十九日於二條殿二位殿御產御祈被始行

孔雀經法 御室二十日院廳

七佛樂師法 前座主慈蘇二十日

六字河臨法 成實律師馬十二日殿下

五壇

中壇 法華院僧馬八口內大區

降三 世實法馬六口源大納言

軍 長長僧都六口別當

大 成國律師六口左衛門將

金 性性法馬六口龍光朝臣

北斗法 律師近衛八口冷泉中納言本坊

藥師法 律師近衛八口冷泉中納言本坊

金剛童子 實處八口殿門院

如意輪法 覺成僧近六口侍從三位

不空 羅索法 實處六口侍從三位

文殊八字法 順運法馬六口資實

馬頭法 律師近衛六口資實

聖觀音法 二壇 成實律師六口資實

一字金輪法 大法院僧馬八口資實

愛染王法 實法馬八口資實

勝法 印性法馬八口資實

佛眼法 仁德法馬八口資實

不動法 東光寺法馬八口資實

藥師法 二壇 井法馬八口資實

千手法 二壇 實法馬八口資實

十一面法 實法馬八口資實

延命法 行藥僧都六口資實

烏鬚沙摩法 圓長僧都六口資實

准胝法 實處僧馬六口資實

護摩

隨求親覺僧都院應

愛染王能遍僧都院經朝臣

供
冥道供三箇夜前座主辨興侍

炎摩天供三壇御本尊新聞上野國

御本命星 善護院宮院應 聖尊 眞忠

羅殿星供三壇法輪院僧正澄真法橋珍俊

計都星三壇珍覺院僧正

木星應一法橋院應沙汰

土星珍俊 火星珍俊

七星

貪願眞 巨文行舜 緣存 全快

文曲眞 廉貞 明福 武曲眞海

破々々 行尊

日曜眞 月曜眞

天神供安有院應 聖天 國兵衛

十五童子 主阿 詞梨帝母同同

施餓鬼成眞同 帝釋仙駕同

多聞天眞同 變身成眞

已上法三十一壇護摩二壇供三十

五壇

九月十一日御產平安皇子誕生

七佛樂師賞以仁廣大僧都叙法印

如法佛眼 成實轉大僧都

孔雀經 行守任律師公深廣頂叙法眼

六字河臨 公曉叙法眼

五壇中壇 眞請任律師

御驗者五人

實慶 法印叙 長嚴 關法橋一人

覺實 同 良觀 眞實叙法印

成圓 任少僧都

元久元年三月十五日二位殿御產御祈

七佛樂師法 眞性僧正助修二十口

金剛童子供 實慶僧正

樂師法 成圓僧都御驗者

千手法 長嚴僧正御驗者

烏瑟沙摩法 仙雲

北斗法 仙隆法印

五壇

中壇行慶法印御驗者

降三世 兼訓法印

軍々 覺修律師

大々 良雲

金々々 性法橋

四月二日御產平安皇子

三日七佛樂師後夜後加特御布施大納言

裏物守 御馬二匹光親仰賞以全快法

限任擲少僧都

御驗者賞

法印行意 以性慶任少僧都

長嚴 以忠福任律師

成圓 轉大僧都

建保五年二月二十六日中宮御產御祈

始行

六字法慈賢僧都助修六口頭辨定高沙汰

五壇法三月一日始行

中壇良尊法印御驗者中宮御舍兄也

降三世 良雲大僧都成時沙汰

軍々 慈賢僧都觀摩沙汰

大々 嚴海律師觀摩沙汰

金々々 隆尊阿比實澄沙汰

不空網索法 前大僧正慈正助修六口

冥道供三箇夜慈賢僧都觀摩沙汰

七佛樂師法 良快僧正

金輪法上乘院法印觀摩

轉法輪法實海法印同

金剛童子法 慶範僧都右大臣殿

准抵法行嚴律師定高朝臣

炎摩天供 同同

愛染王法行守法印右大臣殿

北斗法眞意法印大宮大納言

烏瑟沙摩法 成源律師尋長法印

延命法 嚴珍律師觀摩

藥師法 眞喜律師式陸莊

聖觀音供眞海弟子於八幡修之眞旨局

十一面供光眞律師於八幡若宮修之關東蓮物

七星如意輪法 良範律師成時

施餓鬼 前大僧正慈正御所沙汰

星供 嚴法法印功

屬命供 珍喜法印功

佛眼護摩公圓僧正

尊星王古摩 覺朝

千手供 御所沙汰

文殊八字古摩 祐眞阿比

阿梨帝 十五童子供 慈實僧都

聖天供 雙身供

天辰供

不空羅索御讀經 一乘院僧正二位殿

孔雀經御讀經 上乘院法印同

法花御讀經

一日大般若御讀經 公家御沙汰

一萬基泥塔供養

八萬四千基不塔供養

一萬卷心經供養 御導師覺法印

一日御等身不動造立供養 二十一日御導

二十二日申刻御產 飯宮明經門院誕生也

七佛藥師子刻結願

建保六年九月二十日於一條殿中宮御

產御祈始行

五壇供

中壇 良尊僧正 降々々 賢海法印

軍々々 良實法印 大々々 勝明大僧都

金々々 快振僧都

不動古摩 慈實僧都於無動寺住之

北斗法 慶範僧都

轉法輪古摩 賢海法印

七是如意輪法 良範律師

七佛藥師法 良快僧正

金剛童子法 良尊僧正

冥道供前大僧正慈一

六字法 行守法印

准祇法 行嚴僧都

不動法 寬其律師御驗者

不空羅索法 薩摩阿闍梨

藥師古摩 結真阿闍梨於八幡藥師堂修之

炎摩天供 行嚴僧都

不動法 玄惠阿闍梨

如法尊勝法 前大僧正慈一

千手法 公金律師御驗者

愛樂王法 嚴海僧都

不動法 賢海法印

十日寅刻御產平安皇太子誕生 先帝

七佛藥師賞以成源律師轉少僧都

尊勝法賞慈賢轉大僧都祐眞任律師

五壇各有賞

中壇 以慶範僧都叙法印

降々々 賢海法印任大僧都

軍々々 良雲々々 似庵玄阿々々

大々々 靜賢叙法印

金々々 快雅僧都任大僧都

御驗者二人各蒙賞

十一日烏瑟沙摩法成源僧都始行之

寬喜二年十一月十一日中宮於閑院殿

御著帶

同十三日金輪法 應主妙善院僧正同

同三年二月十二日御產皇子降誕四條院

自餘祈等可尋記之

天福元年八月藻壇門院御產御祈

五壇

中壇 良尊僧正 降三世行遍法印

軍々々 豐壇法印 大々々 有果大僧都

金々々 實驗僧都

孔雀經法 御室 金輪法 觀嚴僧正

尊勝法 僧正惠 藥師法 慈實僧正

愛樂王法 實正惠 北斗法 同

轉法輪法 實正惠 准祇法 行嚴法印

烏瑟沙摩法 快雅 金剛童子供 良尊

不空羅索法 嚴海 千手法 法公印

六字法 成源法印

九月十八日有事

寬元二年正月二十三日中宮院大宮御著

帶加茂良尊僧正

同二十九日御祈藥師古摩并阿梨帝供

等蒙增法印始行本坊

同六月六日御祈始行今出川殿

七佛藥師法座主慈源僧正

尊星王法圓淨僧正

金輪法 良尊僧正

如法愛樂王法行遍僧正

金剛童子法 良尊僧正

北斗法 仁惠僧正

中壇 觀仁 降々々 尊源法印

軍々々 寬々々 大々々 實驗々々

金々々 公源僧都

烏瑟沙摩法 豐壇法印

十日午刻御產平安皇子誕生後深草院

御驗者

櫻井宮 定意任少僧都

常住院 顯印 敕法印

房意法 印房 運轉法親

七佛藥師法 實家轉大僧都阿闍

尊星王法 實行增轉大僧都

五境中壇 實法輪院阿闍桑二口被寄之

大威德 以源源轉大僧都

金々々 公源 敕法印

寶治元年四月八日大宮院御著帶

藥師法 聖增僧正 7箇日以後成供

同八月十三日御祈等始行今出川殿

愛染王法 實法印 延長法

藥師法 聖增僧正

金輪法 十樂院僧正 兼中

五壇 中壇櫻井宮院御沙汰

降三世尊源法印 堀川大納言

軍々々 實法印 大宮大納言

大々々 實法印 大宮大納言

金々々 公源 高倉前大納言

冥道供 聖增僧正 光重

千手古摩房 意法印

三星供 珍祖大僧都

金剛童子法 櫻井宮前大相國

烏瑟沙摩古摩聖增僧正

如法佛眼法 聖源僧正 前相國

如法愛染王法 實僧正 顯東越後入道

文殊八字法 道勝法印 天武二位

六字法 宣嚴法印 三川守

北斗法 俊嚴法印 大納言二品

七佛藥師法 座主宮道覺親王

尊星王法 國滿院僧正 顯東相模守

准泥法 親俊僧內 御沙汰

聖觀音法 國滿院僧正 大藏卿

五大尊合行古摩 於三昧院修之手

炎摩天 供親俊僧都

十月九日御座平安安女月花門院

御驗者 櫻井宮明親任大僧都

七佛藥師賞 圓源 敕法印 經國任律師

尊星王法 實 顯譽任大僧都

五壇法中壇 實 猷壽任權律師

如法佛眼法 實 有快轉大僧都

建長元年五月二十七日大宮院俄御座

氣則皇子誕生 顯山御祈等未被行之機

一兩壇也

愛染王法 健嚴僧正

同二十八日御祈少追被始行之

五壇 中壇聖增 降々々 操千法印

軍々々 勢源 大々々 公源 々々

金々々 有快大僧都

金輪法 十樂院 六字法 成源僧正

烏瑟沙摩法 聖增 如法愛染王法 實僧正

千手法 房意僧正

六月五日皆結願

尊星王法 國滿院僧正

勸賞同十八日行續義法印 淨有義法印

建長六年正月二十六日大宮院御著帶

帶加持 國滿院 藥師古摩 聖增僧正

閏五月三日御祈始行

佛眼法 房意僧正 大僧正 顯東相模守

金輪法 房意僧正 大僧正 顯東相模守

六字法 聖源法印 四條大納言

千手法 房意僧正 小寺中納言

愛染王法 聖源 仁教法印 前相國

金剛童子法 櫻井宮前相國

尊星王法 國滿院僧正 顯東

如法愛染王法 健嚴僧正 顯東

五壇 中壇 最守僧正 內大臣公相公

降々々 仙朝法印 權大納言 實理卿

軍々々 淨有法印 一條大納言 公作

大々々 隆助僧正 堀川中納言

金々々 有快法印 公源 顯東

聖觀音法 國滿院僧正 顯東 顯東

愛染王法 實僧正 前相國

准泥法 親俊僧都 前相國

炎摩天 供 同 同

割梨帝 供 已上聖增僧正 同今日

十五童子 供 已上聖增僧正 同今日

七佛藥師法 座主宮道覺親王 顯東 顯東

藥師法 聖增僧正 四條大納言

烏瑟沙摩法 聖增僧正 相國沙汰

阿梨帝供十五童子供同

文殊八字法普勝僧正右大將

北斗法極干法印大納言二品

延命法公蒙僧正前相國

十一面古摩承兼法印於北野莊修之

千手古摩 忠兼法印

五大尊合行古摩 真兼法印於長增心院推衛

放光佛供養智智定持聖惠

屬星御祭在靈願院修理大夫

大土公祭良光朝臣土御門源大納言

二十八日辰刻御產皇子降誕

御驗者 櫻井宮房意僧正各有勸賞

被引御馬

七佛藥師法 尊星王法金剛童子法

等各有勸賞被引御馬

五壇中壇許御馬被引之順惠後法印

大威德 雅賢轉大僧都

金剛藥叉最通任律師

藥師法以慈勝法藥師滿三七日結願了

烏瑟沙摩同

准抵法 觀後嚴真任律師

建長七年十月十日大宮院御著帶^{加持}帝^{主宮}

同八年三月十八日御祈始行今出川第

愛染王法^{嚴通法印}相國^{法印}

千手法房意僧正願朝相

佛眼法行通僧正相國

愛染王古摩仙教法印^{於長增心院之相國}

五壇

中壇上乘院宮僧正右大臣

降々々實海法印公蒙

軍々々仙朝法印四條大納言

大々々實深法印左衛門督

金々々降助々々公隆朝臣

金剛童子法櫻井宮國東

尊星王法開滿院僧正國東

聖觀音法同爲釋卿

六字法惠深僧正四條大納言

金輪法房圓僧正大僧

如法愛染王實僧僧正國東

延命法公蒙僧正右大臣

文殊八字法道勝僧正內大臣

准抵法觀後僧都相國

炎摩天供同同

十一面古摩承兼法印^{於長增心院}德大寺相國

阿梨帝供開滿院僧正相國

五大尊合行古摩真兼法印^{於長增心院}同

同古摩三昧院

十日辰刻御產平安皇子誕生

御驗者 櫻井宮良忠兼法印

房意僧正於當座任大僧正

尊星王法平等院有職三口

觀後僧都牛王加持持實兼法印

金剛童子

如法愛染王正元々々年十月曼曼任少僧都

五壇中壇各御馬一匹被送之

忠海任大僧都

降々々實伊兼法印

軍々々良宗任大僧都

大々々公惟任少僧都

金々々敬助任權律師

七佛藥師法珍覺親王土御門源大納言通成

烏瑟沙摩法良禪僧正相國

北斗法極千僧正大納言二品

不動法座主宮國條大納言

御湯加持座主宮開滿院依所勞退出故云々

七佛藥師法結願勸賞對其兼法印任權僧正

正元々々年十月二十七日大宮院御著帶

六條月

帶加持^{房圓僧正}藥師法有快法印

聖觀音法^{房圓僧正}北斗法道勝僧正

文應元年二月六日御祈始行

聖觀音法房圓僧正^{於長增心院}同

佛眼法行通僧正^{於長增心院}前相國

愛染王法院助僧正同

十一面法承兼法印^{於長增心院}德大寺相國

千手古摩正兼僧都^{於長增心院}同相國

愛染王古摩仁教法印成就心院同

藥師古摩有快法印^{於長增心院}別當

阿梨帝十五童子供同前相國

北斗法承兼法印^{於長增心院}同相國

准抵法觀後法印同

炎摩天供同同

六字法定觀僧正別當

七佛藥師法座主宮持助源大納言通成

大北斗法真德僧正新院御沙汰

普賢延命法道勝僧正副東

如法愛染王法深僧正同

金輪法道勝僧正攝政殿

八字文殊法深僧正前右所

烏瑟沙摩法深僧正前相國

延命法定勝法印左府

五大尊合行古摩三昧院前相國

五壇

中壇 慈願僧正左大臣

降々 觀實法印右大臣

大々 有快法印中院中納言

金々々 良覺法印左衛門督

放光佛尊師智圓法印連兼々々 兼源律師

二十九日申刻御產女是御通身令付丹參

御驗者正兼僧都勳賞不仰之 御馬

二匹引之入院將曹二 次被押出五衣

正兼懸眉退出

五壇中壇許被引御馬 追建壇所

大北斗御馬二匹驅逐在少僧都

普賢延命御馬二匹驅逐在少僧都

七佛藥師御馬二匹驅逐在少僧都

如法愛染王以定許任法形

三月一日御湯加持房圓僧正

十八日六字烏瑟沙摩藥師等結願

弘長元年十二月二十三日東二條院御

著帶加持尊覺親王

藥師法林覺親王七箇日以後成供

不動法道勝僧正和僧

愛染王古摩仁教法師

同二年四月二十八日御祈始行今出川殿

藥師法中山宮御本房四條大納言

北斗法道勝僧正相國

愛染王法深僧正入道相國

同古摩仁教法師成政心院入道相國

五尊合行古摩三昧院供僧入道相國

佛眼法行通僧正 廣司院御沙汰

聖觀音法永兼僧正新院御沙汰

文殊八字法實深僧正京極前右所

准底法觀僧法印入道相國

不動法行安法印 大宮院御沙汰

烏瑟沙摩法有快法印入道相國

阿彌帝十五童子供 同同

炎樂天供觀僧法印入道相國

七佛藥師法座主宮堂助入道相國

如法愛染王法道勝僧正副東

五壇

中壇 公兼僧正通成師

降三世 觀實法印御驗師

軍々々 實僧法印推忠將

大々々 成尊々々 萬具御

金々々 蓮基々々 師

不動古摩 觀實法印御驗師

普賢延命法中山宮關東

冥道供座主宮中寺相馬

延命法最源法印御當

金輪法永兼法師

千手古摩成實法印 兼源寺相

十一面古摩 公證法印 兼源寺

六字法 實德僧正攝中納言

二十九日子刻御產氣云 諸壇阿闍梨

參集

六月一日卯刻一院御幸諸卿參集夕退

散今夜諸御加持同時也但五攝次第也

二日午刻又御幸未一點御產氣女

諸道一同御大事之由申之間今度之次

第以無爲被爲大慶云

勸賞等事

御驗者賞權僧正 師中將忠 次自簾中被

出御衣一條大納言取之

七佛藥師御馬一匹兼源寺取之

普賢延命夜陰結願 實追可申之儀式

中壇并如法愛染王各御馬一匹之被逐

烏瑟沙摩六字不動三尊馬行

同十二月二十六日僧事權大僧都教

仙公兼僧正

同二年正月十四日僧事法印宗決

命法實德

文永元年十月二十一日僧事權少僧

都桂覺尊助法親王七佛藥師法實德

弘長二年六月十九日皇后宮御著帶持加

大進信賴

藥師法座主宮本所 院御沙汰

北斗法十樂院本所 同白

不動法 實德僧正左府

五大尊 合行古摩 實德僧正左府

冥道 供成源僧正二左府

焰摩天 供良覺法印新宰相

千手供 正覺法印新宰相

不動供 幸禪律師新左府

訶梨帝十五童子 供成源僧正左府

藥師法良覺法印前相國

不動法 實德僧正左府

尊星王法 靜忠僧正關東

金剛童子法 櫻井宮相國

如法北斗法 十樂院道玄僧正關白

如法愛染王法 道融僧正關東

五壇 中壇定觀僧正土御門源大納言通成卿

降 忠孝法印右大將通程卿

軍 有快法印攝大納言基具卿

金 良覺法印前相國

金 道基法印攝大納言

金輪法 實德僧正平宰相

烏瑟沙摩法 公榮僧正左府

聖觀音法 仙朝僧正經任

漸抵法 光賢律師右後關

佛眼法 實德僧正頭辨

文殊八字法 定海法務大寺相國

普賢延命護摩 良惠僧正

七佛藥師法 座主宮左府

六字法 道勝僧正女院御沙汰

如法尊勝法 成源僧正

不空 羅索法 德基僧正左府

十一月八日子刻 御氣分丑一點 御平座

女界 一院御幸夜內還御 御驗者三人 緣

九日已刻 七佛藥師結願 被物同人

金剛童子法 御加持 實德僧正

尊星王法 御加持 同前但有御馬

藥師烏瑟沙摩 不動三行 十五日結願

了

文永二年三月二十五日 皇后宮御著帶

加持仁和寺後后

藥師法 成源僧正

不動法 五社宮

訶梨帝十五童子 供良覺法印

金剛童子法 新野檢校宮前左府

不動法 同御所沙汰

如法愛染王法 德基僧正入道相國

准抵法 觀德法印平宰相

金輪法 仙朝僧正關白

如意輪法 准后前關白

烏瑟沙摩 古摩良覺法印後關大犬

十一日午一點 御產平安皇子降誕

御驗者 實德僧正之以實德僧正

次御衣 則后宮大夫取之

次御馬 引之退出之時 皇后宮大

夫以下公卿五人 頭辨以下殿上人五

六人送之入御小御所

金剛童子 准抵法 金輪已上三壇結願

如意愛染王 不動烏瑟沙摩 已上三壇延行

七佛藥師法 被始行之安室門院御沙汰

二十八日 結願夜中 實德僧正任通律師

文永二年七月三日 東二條院御著帶

櫻井宮

不動法 櫻井宮

藥師法 座主宮

愛染王法 隆德僧正

救光佛供養 定壽法印聖德法印

不動法 良覺法印入道相國

烏瑟沙摩法 有快法印中納言

北斗法 定觀僧正大宮院御沙汰

佛眼法 權助僧正關白

金輪法 定濟法務入道相國

六字法 實德僧正前左府

愛染王法 慶德僧正入道相國

准抵法 觀德僧正同

炎摩天 供同同

冥道 供有快法印小宰相局

十一面古摩 實德法印前關白

愛染王法 仁教法印前關白

五尊合行古摩 有快法印奉行於橫川三味院

文殊八字法 房全僧正前左府

聖觀音法 淨有僧正一院御沙汰

如法愛染王法 道勝僧正入道相國

金剛童子法 行昭僧正兵部卿

如意輪古摩 實德僧正思方朝臣

不動古摩嚴密僧都門下長壽心院入道相國

五壇 中壇公署僧正一院御沙法

軍々々々々法印 大々々 圓融法印

七佛藥師法座主入道相國

延命法靈尊法印近衛前關白

十一月十四日戌刻御產皇女

文永四年六月二十九日皇后宮御著帶

仁和寺准

如意輪法道融僧正准后罷退持

藥師法長覺法印 本所古摩嚴

不動法法住寺宮 御室

准抵法寬覺法印

炎摩天供同

如意輪法道融僧正

六字古摩實勝法印

不動法法住寺宮

如法愛染王法靈尊僧正

五壇

中壇法住寺宮 降々々 觀快法印

軍々々々 宣増々々 大々々 了遍々々

鳥瑟沙摩法實増々

藥師法良覺法印

北斗法容助僧正

七佛藥師法十樂院

阿梨帝十五童子供同

十二月一日寅刻御產平安皇子降誕宇核

御驗者賞 幸禪常座敎法印

大法五壇等結願面々有賞大治例

藥師法延行

文永七年四月二十日東二條院御著帶

加持正

不動法常住院大僧正 御室

北斗法隆助僧正兵部卿

阿梨帝供靈尊法同准后

藥師法同左衛門督

不動法常住院僧正法皇御沙法

愛染古摩教製法印左衛門督

五尊合行古摩聖觀摩準節二院時仲

如法愛染王法隆助僧正准后

愛染王法道融僧正乙御前

六字法定濟僧正大宮院御沙法

如意輪法公卿法印應司院御沙法

普賢延命法御寄新院御沙法 本所

金剛童子法常生院僧正法皇御沙法

鳥瑟沙摩法道雲法印二條大納言入道

五壇 中壇道玄僧正 降々々 印宗法印

軍々々々 隆尊法印 大々々 公澄々

金々々々 了遍々々

十八日子刻御產平安皇女

御修法等大旨結願無結願諸壇阿闍

架御驗者等早出不及勸賞沙法大法

中壇等被送御馬於宿所

藥師鳥瑟沙摩延行

七佛藥師座主准泥日可被始行之時御座

止之間

建治二年六月十九日新陽明門院御著

帶加持聖護院宮

正觀音法聖護院宮

金剛童子法行昭僧正 御室

愛染王法深寬法印

五壇

中壇仙朝僧正花山院入道右府

降々々 聖法印洞院中納言公守

軍々々々 定法印土御門大納言公實

大々々 良覺法印 權中納言公實

金々々々 了遍法印修理大夫龜藏

冥道供公署僧正一本所沙法

七佛藥師法公署僧正攝政

普賢延命法十樂院內大臣

鳥瑟沙摩法廣惠法印本所沙法

如法愛染王法御寄大宮院御沙法

藥師法宣雲法印高三位

愛染王法深寬法印

尊星王法醍醐院宮本所御所沙法

六字法聖護院宮奉宮大夫

金剛童子法行昭僧正 御室

金輪法道宣僧正 花山院前內府

北斗法靈尊法印 御室

八字文殊法定濟僧正堀川大納言

千手法 藥竹法印兵部卿
 聖觀音法 聖觀院宮 本別堂
 准祇法 聖觀院宮 聖觀院
 炎摩天供同
 阿梨帝十五童子供 良覺法印
 十一面古摩 聖觀法印永廣朝臣
 如意輪法 聖觀法印永廣朝臣
 佛眼法 聖觀法印永廣朝臣
 十一月十七日子刻御產皇子降誕 夜去
 御驗者賞 以實讚阿闍梨教法眼
 剛驗者 良承少僧都教法印常座
 如法愛染王殿上人引馬
 普賢延命 御隨身引御馬
 七佛藥師已上如次結願
 金剛童子六字愛染王烏瑟沙摩等延
 二十五日延行御修法等結願也
 弘安二年二月二十五日新陽明門院御
 著帶加茂青蓮院宮
 藥師法 青蓮院宮
 聖觀音法 深實法印
 不動法 檢校宮
 如說藥師法 青蓮院宮
 不動法 檢校宮
 愛染王法 深實法印
 聖觀音法 同

六月二十八日午刻御產皇子
 御驗者 大臣御馬身 勤賞 聖觀法印
 剛驗者 增兼僧都教法印
 烏瑟沙摩法 公什法印
 五壇
 中壇 直相院僧正
 降々々 聖觀法印永廣朝臣
 大々々 賢覺法印 前大綱宮
 金々々 定任法印 中御門前中納言
 七佛藥師法 座主仙阿彌沙法
 如法愛染王法 了運僧正 瓦里小路院
 愛染王法 禪助僧正
 延命法 實正僧正
 六字法 聖觀僧正 近衛北政所
 乾元二年正月二十三日 詔訓門院御著
 帶 加茂座主 今出川殿
 金剛童子法 檢校僧正入道相國
 一字金輪法 慈順僧正 讚岐前司行清
 尊星王法 聖觀院宮 東
 佛眼法 聖觀院宮 東
 五壇
 中壇 公什僧正 前白
 降々々 聖觀法印 前右府
 軍々々 信輪法印 內 御沙汰
 大々々 賢覺法印 前大綱宮
 金々々 定任法印 中御門前中納言
 七佛藥師法 座主仙阿彌沙法
 如法愛染王法 了運僧正 瓦里小路院
 愛染王法 禪助僧正
 延命法 實正僧正
 六字法 聖觀僧正 近衛北政所

烏瑟沙摩法 聖觀僧正 瓦里小路院
 准祇法 聖觀僧正 瓦里小路院
 炎摩天供同
 阿梨帝十五童子供 良覺法印
 十一面古摩 聖觀法印永廣朝臣
 如意輪法 聖觀法印永廣朝臣
 佛眼法 聖觀法印永廣朝臣
 十一月十七日子刻御產皇子降誕 夜去
 御驗者賞 以實讚阿闍梨教法眼
 剛驗者 良承少僧都教法印常座
 如法愛染王殿上人引馬
 普賢延命 御隨身引御馬
 七佛藥師已上如次結願
 金剛童子六字愛染王烏瑟沙摩等延
 二十五日延行御修法等結願也
 弘安二年二月二十五日新陽明門院御
 著帶加茂青蓮院宮
 藥師法 青蓮院宮
 聖觀音法 深實法印
 不動法 檢校宮
 如說藥師法 青蓮院宮
 不動法 檢校宮
 愛染王法 深實法印
 聖觀音法 同

放光佛供養

此外、法等略之

五月九日御慶平安、皇子式部卿恒明親王

延慶三年十月二十三日廣義門院御著

帶持道親僧正

金剛童子法 還昭僧正

愛染王法 定助僧正
自御著帶日於本坊修之七箇日以後改供、
正月二十一日被移御所自二十七日後又改法

愛染王法 定助僧正
自御著帶日於本坊修之七箇日以後改供、
正月十七日被移御所自二十七日後又改法

藥師古摩 使願法印子細向前

如意輪法 公什僧正本所沙汰

愛染王供 正通法印本所沙汰
自御著帶日於本坊修之二月、四日改法、
二月四日改法

河梨帝十五童子 供使願法印本所沙汰
自御著帶日於本坊修之、
正月十七日移御所

五尊合行古摩 使願法印本所沙汰
自御著帶日於本坊修之、
正月十七日移御所

五尊合行古摩 使願法印本所沙汰
自御著帶日於本坊修之、
正月十七日移御所

中壇 尊敬僧正 永福門院

降々々々 靈助僧正 左大將

軍々々々 寶海僧正 前中納言

金々々々 寶弘法印 西園寺新中納言

十一 而古摩 慈順僧正 北官功

烏瑟沙摩法 公什僧正 北官一品

七佛藥師法 座主宮覺、仙洞沙汰

金剛童子法 還昭僧正、本所沙汰

愛染王法 定助僧正、攝摩國

藥師法 使願法印、本所沙汰

金輪法 慈順僧正、中國

佛眼法 還意法印、二品沙汰

尊勝古摩 十樂院、任官功

千手古摩 寶護僧正、中國准后御沙汰

不動古摩 寶靜法印、土御門准后御沙汰

如意輪古摩 守忠僧正、任官功

不空羅索古摩 房照僧正、任官功

冥道供 公什僧正、三尊昭訓門院御沙汰

已上正月二十七日始行

如法愛染王法 寶助僧正、右所

如法佛眼法 公什僧正、攝政

六字法 成惠僧正、式部卿官御沙汰

准貳法 信賴僧正、一條大納言

文殊八字法 寶超僧正、神

愛染王法 正通法印、今川院御沙汰

延命法 良則僧正、新大納言

如意輪法 行快僧正、昭慶門院御沙汰

北斗法 雲龍僧正、所司、任官功

佛眼古摩 雲助僧正、綾小路中納言入道

北斗古摩 忠源僧正、任官功

藥師古摩 長仙法印、任官功

炎摩天供 信賴僧正、一條大納言

法勝寺圓堂不斷禮拜

以上二月四日始行

七星 如意輪古摩 光榮法印、本所功

聖觀音法 推僧正、花山院大納言

三星供 榮法印

七曜供 珍奉法印

御本命星供 珍智法印

放光佛供 養定觀法印、覺守法段忠性

不斷大般若經轉讀 慈範法印

春日社大般若經轉讀 慈信僧正

六條若宮本地古摩長觀法印

八幡御所宗憲法印守觀法印

諸社上下神馬發遣 正月二十一 春日社十列二月

外法等略之

千手供 圓觀法印、本所

八幡大般若經轉讀

同社每日御神樂 上下社

賀茂大般若經轉讀 上下社

北斗古摩 不動古摩

以上二壇自正月二十七日仰付上人

於賀茂社修之

春日大般若經轉讀 自去去年閏以六十日淨保令轉讀六

同社每日御神樂

不空羅索古摩 十一面供

以上二壇仰付上人自正月二十七日

於春日社修之

日吉十禪師每日御神樂 北野本地供

御所近邊寺社五箇所 每日仁王講

三卷藥師經并觀音經壽命經等轉讀

三千卷觀音經轉讀

三千卷觀音經轉讀

三千卷觀音經轉讀

三千卷觀音經轉讀

八萬四千基石塔供養

二月二十四日寅刻御產平安

正和二年二月二十二日廣義門院御著

帶加持道昭僧正

金剛童子供道昭僧正本所

愛染王法親助僧正前洞御沙汰

藥師護摩座主公什僧正

已上三境御修法也各於本坊修之一

旬之後任例可成供云

六字供禮助僧正本所

愛染王供正遍法印同

阿梨帶十五童子供後護法印同

六月十二日御幸御產所同二十二日御

祈始行

金剛童子法道昭僧正

五境

中壇淨摩僧正永福門院御沙汰

降々々々寬教僧正左大將

軍々々々光覺僧正前中納言

大々々々良重法印前中納言

金々々々顯譽法印近衛寺新中納言

放光佛供養御導師德使僧都

五尊合行護摩後護法印本所

藥師護摩長仙法印成功

不動古摩慈範法印同

大般若經轉讀同本所

烏瑟沙摩法後護法印京極前大納言

冥道供座主公什僧正三藏花山院大納言

六字古摩禮助僧正本所

手手古摩實贊僧正前左兵衛將

不空羅索古摩房惠僧正玄關門院御沙汰

如法愛染王法親助僧正左府

如法佛眼法慈顯僧正本所兵部卿

佛眼法宜覺僧正大藏式部卿宮

二宮藥師古摩覺尊法印昭訓門院

七星如意輪古摩光覺僧正成功

七佛藥師法公什僧正左洞御沙汰

文殊八字法雲助僧正同

北斗古摩忠深僧正本所成功

拿勝古摩經源法印本所粗摩

准抵法信備僧都北政所

炎摩天供牛玉加持

御受戒公什僧正奉授十善戒

御驗者實靜僧正

七月九日辰刻皇子降誕新院御事也

如法愛染王法親助僧正左府

烏瑟沙摩法後護法印京極前大納言

已上二境今一句被延行之

藥師古摩公什僧正不動古摩禮助僧正

已上自今日被始修之

藥師法性守僧正善一品十日始行之

正和三年正月二十日東宮御息所後京極

也御著帶加持禮助僧正

金剛童子法親護院二品親王入道相國沙汰

藥師法性守僧正善一品十日始行之

愛染王法親助僧正入道左府

藥師古摩性守僧正大覺寺殿

金輪古摩隆護法印京極前中納言

已上一七箇日之後任例可被成供

不動供實贊僧正准后御

阿梨帶十五童子供後護法印入道左府

聖觀音古摩親助法印近衛門院

於八幡金剛院寺院勤修之七箇日以後

成供於本局終之

六字供禮助僧正入道左府

不動供實贊僧正准后

千手供信贊僧正

放光佛供養圓伊法印後護法印覺尊法印

大般若轉讀信贊僧正慈範法印

五尊合行古摩七箇日以後橫川三昧院

愛染王法親助僧正入道左府

冥道供禮源僧正

金剛童子法實贊僧正親白

不動供慈範法印

如法愛染王法信忠僧正昭訓門院

尊星王法親護院二品親王入道相國

藥師法性守僧正

佛眼法安井新宮殿殿

五境

中壇能助僧正大覺寺殿

降々々々顯昭法印本覺寺

軍々々々實教法印近衛北政所

大々々々信備法印大覺寺殿

金々々々增昭僧都一條大納言

如意輪法道意法印

烏瑟沙摩法隆經法印

佛眼古摩提井宮本房

六字古摩觀源僧正中御門前中納言

北斗古摩承惠僧正

聖觀音古摩觀昭法印

金輪古摩隆經法印

文殊八字古摩恒守法印

不動古摩觀源法印

准底護摩信經法印永宗

炎摩天供信經法印花山院大納言

尊勝古摩觀源法印御侍御沙汰

六月十三日午刻御產皇女

正和四年九月御息所御產御祈

藥師法座主宮八月二十九日始行

佛眼法觀井宮

六字法安井宮九月十三日

愛染玉法皇院宮九月二十四日

金剛童子法聖護院宮九月十三日

五壇

中壇聖護院宮

軍々々隆經法印

金々々信經法印已上十月八日

尊勝古摩恒守法印已上九月三日

金輪古摩性守僧正八月二十九日本房

佛眼古摩觀井宮

同古摩觀昭法印八月二十九日八時

如意輪古摩道意法印八月二十九日本房

八字文殊々々觀源僧正八月二十九日本房

同古摩道意法印八月二十九日本房

不動古摩實經僧正八月二十九日

五大尊合行々々隆經法印八月二十九日

烏瑟沙摩々々座主宮九月十三日

六字々々實經僧正九月十三日

千手供同八月二十九日

准底供信經法印同

炎摩天供同

阿梨帝十五童子供觀源法印六月二十九日

放光佛供養上王圓印法印御侍御沙汰下玄智法印

十月十六日丑刻御產皇女宣政門院

被引御馬所々々

聖護院宮座主宮大覺寺宮已上被登

此外御驗者二人實經僧正

正和四年六月二十七日廣義門院御著帶持加

同十一月御祈始行

如法愛染玉法御定十一月九日始行

五壇

中壇道昭僧正

軍々々賢助僧正大々々

金々々隆經法印已上十月八日

烏瑟沙摩法公泰僧正十一月三日

金剛童子護摩實經僧正

千手供同

藥師供觀源法印十一月二日

阿梨帝十五童子供同

北斗護摩觀源僧正

藥師々々性守僧正本房

佛眼々々道意法印本房

五尊合行々々三昧院隆經法印

放光佛靜伊僧都護衛忠性律師

御驗者道昭僧正實經僧正

愛染王古摩顯助大僧正

同供正通法印

十一面供慈嚴法印

准底古摩信經法印

御受戒座主宮十月二十九日

文保三年正月五日廣義門院御著帶持加

藥師法慈什法印三月二十九日

烏瑟沙摩法觀源僧正四月五日

金剛童子法道昭僧正

不動古摩同

不動法良重僧正

北斗法重經僧正

准底古摩信經法印四月五日

六字々々慈嚴僧正本房

五尊合行古摩觀源僧正

阿梨帝十五童子供同

已上於御所被修之各始行日可尋之

此外於本房被修之御祈有之歟同可尋之

四月二十一日子刻御產平安院僧正

御祈夜中結願但烏瑟沙摩法任例延

行

元亨元年九月 日廣義門院御著帶加

軍荼利公性僧正土御門大納言

七佛樂師法青蓮院二品親王公家

不動供常任院僧正 愛染王供禮助僧正

大威德實助法印因緣同

金剛法淨經僧正 同月十八日

藥師供禮經僧正

六字法聖僧正 及一條北政房同日

十一而護摩行願法印任官功

十二月十二日御祈於今小路殿被修之

如法佛眼法顯日於本坊

聖觀音古摩乘伊法印同六月十八日日本局

中壇道昭僧正 降員重僧正

准抵法信經法印 難具進賢門院同日

冥道供同二十三夜露地云

金員重僧正 大慈嚴僧正

尊星王護摩奉建院宮主御門後同日日本局

普賢延命法座主宣旨 同月十九日

烏瑟沙摩法禮經僧正

普賢延命護摩源僧正 源大納言同日日本局

如法愛染王法教宣僧正

藥師古摩同

烏瑟沙摩護摩青蓮院二品親王

大威德法慈嚴僧正 同月十六日於樂天行

准抵信經法印

一字金輪護摩顯日於本坊

如法泰山府君御祭在夏朝院 土御門大納言

愛染王禮經僧正

同護摩定經法印 同日於清藏

大土公御祭泰光朝院 土御門大納言

北斗忠性大僧都

五緣合行護摩禮經僧正 同日

天曹地府御祭在弘明院

阿梨帝十五童子 供禮經僧正

始摩天供信經法印 入道僧正同日

呪咀御祭清平朝院

十二月二十三日已刻御產皇子

七星如意輪護摩光孝僧正 同日

招魂御祭在清平朝院

御驗者常任院 五壇法等結願

金剛童子護摩光孝僧正 同日

今度御產無其實歟及三箇年之間諸

二十六日烏瑟沙摩法結願日也

八字文殊護摩光孝僧正 同日

壇御祈後、錯亂不能追具錄者也

嘉祥元年六月中宮 御著帶加持護摩院

佛眼法光孝僧正 同日

建武元年十月十六日中宮新案 御著帶

藥師法青蓮院二品親王 御祈其公家

十一面古摩聖僧正 同日

金剛童子法聖僧正 同日

愛染王法聖僧正 同日

不空觀音古摩聖僧正 同日

聖觀音法聖僧正 同日

如意輪法聖僧正 同日

馬頭護摩聖僧正 同日

藥師古摩聖僧正 同日

如法尊勝法聖僧正 同日

三皇供聖僧正 同日

愛染王供聖僧正 同日

五壇法聖僧正 同日

北斗法聖僧正 同日

不動古摩聖僧正 同日

詞梨帝十五童子供 俊廣僧正御當月御所

已上御著帶日於本坊始行七境也

七佛藥師法 廣主官 公家御沙汰

孔省驗法 大覺寺官 二月二十九日

尊星王法 聖德院官 公家御沙汰

如法尊勝法 青蓮院官 公家御沙汰

如法愛染王法 教寬僧正御當月御所

如法佛眼法 慈覺僧正長隆沙汰 二月十日

六字法 聖德院官中務卿親王

金輪法 聖德院官中務卿親王

建武元年十月十六日 中宮 御著帶

加持道 聖德院官中務卿親王

金剛童子法 聖德院官中務卿親王

聖觀音法 聖德院官中務卿親王

藥師古摩 慈覺僧正長隆沙汰 二月五日

六字供 慈覺僧正長隆沙汰 二月五日

愛染王供 教寬僧正御當月御所

已上御著帶日於本坊始行七境也

七佛藥師法 廣主官 公家御沙汰 二月十日

孔省經法 大覺寺官 二月二十九日

中境 十樂院官 宣政門院 二月五日

降々々々 奉伊僧正入我前右府

軍々々々 仲國僧正新內府

大々々々 隆經法印申宮大夫公家

金々々々 聖德院官中務卿親王

愛染王法 成功僧正四條中納言 二月九日

六字法 道宣僧正今出川前右府 二月十日

藥師法 慈覺僧正長隆沙汰 二月五日

千手法 實靜僧正永福門院御所

佛眼法 信助僧正具光二月十日

鳥瑟沙摩法 俊廣僧正右府 二月五日

如意輪法 奉海僧正行房朝臣 二月十八日

北斗法 仙宗僧正宮廳 二月十六日

八字文殊法 公慈僧正左府 二月十八日

准胝法 道賢僧正侍從中納言 二月十日

五大虛空藏經 嚴僧正入道彈正宮 二月十六日

緣勝法 東山院官 二月十六日

同法 祖守僧正 聖后二月十五日吉社

延命法 益守僧正 二月十六日 東寺

藥師法 常壽院官 二月十日 本坊

如意輪法 道宣僧正 二月十日 若宮社

佛眼法 上樂院官 二月二十五日 本房

葉衣法 慈覺僧正 二月二十八日 本房

孔省經古摩 仁和寺官 二月二十九日

普賢延命古摩 青蓮院官 二月十六日

大般若經古摩 增長僧正 二月十六日

不動古摩 良昭僧正 二月五日

如意輪古摩 良性僧正 二月十六日 本房

藥師護摩 隆經僧正 二月二十一日 近邊坊所

五尊合行古摩 隆經法印二月十日長増心院

尊星王古摩 良慶僧正二月十日大吉祥院

愛染王古摩 實助僧正宣明朝臣二月十一日

如法尊勝法 聖德院官 二月十六日 本房

普賢延命古摩 慈覺僧正二月二十八日 本房

冥道供 慈覺僧正入道右府 二月十八日 三鏡夜

炎摩天供 道賢僧正二月十日

最勝太子供 慈覺僧正二月十六日

雙身供 俊廣僧正 聖沙汰二月十日

聖天供 奉海僧正

八幡宮本地供 井大威德護摩 地照僧正 近邊坊所

同宮大般若 御讀經 通清法印 本行

賀茂社 愛染王護摩 親海僧正 主信久沙汰

鴨社 不動古摩 增長僧正 二月十五日

春日社 聖國僧正 沙汰

日吉社 本地供 恒守僧正

同社 本地供 隆經僧正

東大寺八幡宮 愛染王古摩 信聰法印

北野社 本地供 井里沙門供 慈快僧正

祇園社 本地供 良性僧正

東寺不斷仁王經轉讀不動護摩 每日御影供 弘真僧正

法勝寺 即堂不斷愛染王供 弘真僧正

蓮花王院 每日供十三境觀音供 弘真僧正

長谷寺 十一面供 增顯僧正

清水寺 不斷觀音供 弘真僧正

不動洛又御念誦 井八千枚二境

教應法印 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

隆經僧正 公家

尊勝陀羅尼御念誦二月十九日始之
大般若經御讀經二月十一日始之

放光佛供養法印惠德寺
八萬四千基石塔供養二月十六日始之
御受戒應主宮二月十六日奉授之

三十三所觀音御誦經

丹後國成相寺伊勢大夫御官親光

近江國觀音寺佐渡大夫御官入道春

同袋懸近藤大夫判官親政

同石山勢多大判官尊榮

丹波國穴太近藤左衛門尉爲重

法性寺觀音堂近藤前司康雄

美乃國谷汲土岐伯耆入道存孝

紀伊國三井寺三川權守師直

那智如意輪寺宇津宮左馬權頭公綱

和泉國真木尾高次郎右衛門尉師久

粉川寺尾張權守師康

行願寺紀進口左衛門尉重行

播磨國清水寺東市正長年

中山能登兵衛尉信高

播磨國神呪寺伯耆判官義高

乙訓吉峯寺周防左衛門尉知清

河崎但馬邊口左衛門尉宗尙

清水寺安藝浦口左衛門尉行賢

六波羅蜜寺高倉大夫判官義典

六角堂下野孫左衛門尉康兼

興福寺南圓堂佐渡大夫判官秀清

同西金堂美濃大夫判官全誠

勝尾寺伊與權守重成

同總持寺大內親行光
醍醐如意輪寺安石右馬頭親實

同岩間飛彈左衛門尉行實

東大寺法花堂肥後守親睦

元興寺石見大夫判官入道重如

長谷寺大藏少輔兼光

龍蓋寺雅樂將監入道光

天王寺金堂小笠原兵衛藏人賴貞

河內國高井寺大外記賴元

三月十四日卯刻御產皇女

建武四年六月 日宣政門院御著帶持加

僧正

藥師供成助僧正

金剛童子供道昭僧正

烏瑟沙摩供後藤僧正

已上御著帶日始行

五壇

中壇康主宮降三世後醍醐僧正

軍荼利經僧正 大威德寶僧正

金剛夜叉孫什法印

十月二十三日始行十一月五日後夜

結願

烏瑟沙摩古淳僧正十月九日始行十二月七日結願

藥師法十一月一日始行同七日結願

金剛童子法十一日始行

六字蓮意僧正

北斗護摩忠性僧正十一月四日始行

愛染王法成助僧正

十一月四日非刻御產皇女今度御祈依
天下不靜省略也

右御產御祈記以大乘院宮眞跡書寫
之了于時寬永第二丑曆林錦中二天
釋尊純之

門葉記 山務一

青蓮院

七宮

和尚

飯室

無動寺

西山

青蓮院

保延四年十月二十九日座主宣下同日

任權僧正 四十二于時法親法性寺座主

十一月一日宣命使登山 勸使少納言使連

同七日己丑已刻先令渡京極殿給威從綱

掌銘取等參會京極殿有鑒膳午刻御出

綱掌六人前庭六人從儀使二人 副座

威儀師二人 行藏 僧綱已講有職等二

十三人參御共

次著法性寺入御堂先禮佛五反次御者

座等對連投之鞋 大御誦經 尊願 寺僧上屬

二人勸之各賜御布施 被物 大導師呪願

退下畢次以法性寺所司召延曆寺三綱

所司等 官業參講 次執當榮覺以下所司

等參堂列立正而此間座主供奉人出堂

于妻戶外次教仁內供下向御還上申案

內重出向示仰之由榮覺參御前直進宣

命座主取宣命令引入堂中御畢則賜被

物一重 誦經 次榮覺退下引卒所司等

迴堂自正面至後戶次座主出堂從後戶

還御至于大門列立

三綱二人 榮覺 威從四人 前庭六人

所司六人 勾當二人 行事二人 小綱二人

於門外各乘馬僧綱已講有職等連車供

奉還御于京極殿先綱所賜繻頭次三綱

所司等賜鑒膳賜腰差 府司各相四正 其

後退出畢

御拜堂事

同月十二日初御登山河原御前三綱二

人 榮覺 所司六人 綱所等皆參申刺著南

山房寺家任例奉具印銘列參執當榮覺

誦解文賜祿物 被物 一重 源 次昇入印銘次

座主三綱公文等著座有御政但不被放

立義請只外國講讀師口補許也次下官

署座鑒膳賜祿物次入夜御拜堂出御從

南山房著講堂御讀經導師明有阿闍梨

次中堂御導師實陽阿闍梨

同五年正月十六日於青蓮院有御政今

日始被放立義注記請畢

七宮

安元三年五月八日丁為頭中將光義奉

行可為天台座主之旨且被下院宣

同十一月戊座主宣下

同六月十四日壬宣命使少納言藤原惟

基登山私宿所信乃堂今日戌日也然而

從寺家以定申為本於日善惡者為上不

及御沙汰寺家定申先例也戊日近來皆

不吉也為始終難不便正令請給日除御

宴日被撰吉日許也為執當代官寺主性

廣相具下官等任例請取

同七月二十一日戊午於白川御房令請宣

命給今日天季日也尤可被忌之天季日

者七月午日也

先執當登雲以下三綱參悉集于綱所下

官所司等徘徊門外次桂林房法印被參

次執當三綱等上座永禮座上座賢出小門

從執當至下官引卒自四足入中門列立

南庭以東為上庭補律師出向庭上揖歸昇

參進御前連事由重下向庭上揖引執當

參上畢此間三綱下官猶立庭上澄雲歸

出下庭上三綱等可退出之旨仰之仍各

罷出畢次澄雲自中門內切妻昇著座于

時法印全友取被物一重賜之補律師先

度下向庭上之時示執當云出御前可被

著中門不敷高麗者故實也仍不敷之云

御拜堂事

同二十九日丙寅御登山

專當六人 維那六人 賜樂東

所司六人 勾當 執事 榮覺 承禿

御房官八人 下線上雲出雲長門君等

有職二人 阿闍梨 信性 阿闍梨 能性

或記云房官十二人有職六人綱圓師

忌信性 忌長 實玄 忌長 慶深 辨覺 能性

同十二月二日宣命大内記
宗繫草使少納言藤

次禮世間者僧綱三人雲同法橋衆慶々々最兼々々

御後待行

中童子二人 大童子十人

御笠持 法師原三十人

或記云

今日參會民部卿經房別當兼光少將公清等云

御出之時御簾役實修法印御居箱慶後律師

大恩從

薩少僧都良尋後法性寺殿御息

前駝八人

御車 諸御平童二人御榻持一人

或記云

上白袖書杜御金物等同座主御車

上童二人壽王花田祇禱赤色

中童子三人 大童子六人

法航原十人 御笠持

山上參會僧綱

辨雅法印

實修 實圓法印

圓長 源實權少僧都

全快 中堂尊 豪雲法眼

證眞 貞覺權律師

已上十人

有職

隆寬 慶快同呪願裏物

公覺 經全中堂尊

尊長 信快中堂呪願裏物

宗快 公全

非職 經雅 實選 已上十人

一水飲御儲事

御所御裝束 最實法橋沙汰

御料僧都御房有職房官威從已下事

最賢法橋三綱所司已下事 睿祚勾當

陪膳 玄長阿闍梨夜送房官

僧都御房良雲阿闍梨夜送房官

坂行列 次第不同自漸勤堂連有行列

先無動寺不動堂御入堂次著御南山房

即即寺家任何例並具列參事

先著御座御法風御草由

次昇居印鑑於庭上三綱所司列參

次申次人左大阿闍梨降向庭上歸參申案內

次申次人又降向

次執當法眼實仙讀解文

次於庭上嚴被物一重於執當僧等從送房官

次所司等昇居印鑑於御所

次有職二人二位阿闍梨夜送房官

下庭上 早入御所不下

次有職二人左大阿闍梨夜送房官

庭上 取銘同不下

次有職一人 降向庭上召三綱公文等

次三綱公文等著座

執當光吉書目錄載折紙賜之房官覺明

次公文申視紙等瓦硯紙實祐

次成吉書畢三綱一人以件吉書并封紙

中御判入覽箱

次三綱次第加署

次公文一人參御前中御封三密度御覽

氣色開印箱之後申御印二度御覽如前

被成請印畢

次執當取文書

次日記文書入印箱付御封

大房官二人 實祿昇入印箱於御所中

次被召上諸官於座席

次膳 四至內役

御料 左大阿闍梨公全

三綱 後送房官性寬延興等四人

所司 陪膳侍行等役送飯間所司

大膳 畢後賜祿

三綱 各被物三重 僧綱取之手長房官

造寺別當座席依狹不召之不著座被祿

所司

所司各一重有職取之手長侍

維那 座四至內賜祿 今衣一領中間取之

下部 寺家下部五十五人 白布一段 鑿五升

寺家 山上承仕長壽五十五人 同布鑿料短帶這

銘持 入夜參事 二長 鑿祿賜之鑿四

內祿 各上稱四丈

御政 有之

立義 請五人 注記一人

中堂 執行性賢

一御 拜堂事及深更天晴

講堂

先立 御誦經案於禮堂寺家儲之

大御參堂間 行例

次於石塙下御下輿

次入御正而問於禮盤前禮佛三度

御草座 良哉次性寬

御居藉 玄長次能全

御鼻荒 長興次金輝

次御著座之時御導師等覺 若禮盤故白

此問公文御誦經文傳導師 挺誦經鐘

執當以承仕可提鐘之由仰之今日鈎

替新鐘木此時提始之 網布七段二大 昨口迄寺末

次事畢導師下座以前於禮盤賜布施

綾被物一重 雜法印

裏物一陸寬阿開梨

次祝願 諸堂司執當法服寶仙

綾被物一重 源實僧都

裏物一陸寬阿開梨

次自後戶出御於石橋東邊御乘輿經講

臺東南行經鐘樓西南大路至中堂石橋

御布施等納長櫃儲後戶行事侍

御誦經物 白布五十段兼茲政所

御誦經文式部補大杜敷綱朝以作

中堂

先立御誦經案於庭中 寺案儲之

次御參堂間於中門橋下 與自中門入御

草座居箱 如前

上禮堂儲御座

次著御座 此間有御祈請

次入內陣 同正於禮盤禮佛三度

次迴大御堂方禮佛三度

次於文殊御前禮佛三度

次著御座 左方御拜具

次御誦經導師 同經阿 登禮盤

啓白畢御導師下座後於後戶給布施

綾被物一重 圓長僧都

裏物一經全阿開梨

次祝願 中堂執行性實

綾被物一重 兼茲法眼

裏物一信快阿開梨

次出御 自後戶出御南面還御

御布施納長櫃儲後戶行事處道

御誦經物 白布五十段昨日被送寺家

御誦經文

同二十四日天晴 講定事 疊膳四至內

一同二十七日天晴 御社御拜賀事

當日自無動寺令下御社頭御所 大宮被

供奉僧綱有職房官寺官綱所等參會之

後御參社

行例

先鑑取二人持白柱

次幣帛 鑑取

次櫻櫃 七社并大行事料

次所守 次專當

次綱掌六人 次雄那

次御居箱 次所司六人

次前庭 次三綱

次威從四人 次御樂

上童 侍 中童子

僧綱 有職非職

一御官週依退路

先大宮

先取膝突置祝師座前 房官

御奉幣 有職內大臣阿開 房官取之傳有職

奉之御拜畢後給有職傳祝師

賽後賜祿

綾被物一重 雜法印取大房官

社司祿事

僧官 座請殿西庭役 役僧綱房官

被物 西南角備之納長櫃行事侍

俗官 座應取 役有職取次侍

被物 東南邊儲之 長櫃行事侍

見任社司依故障不著座者祿物送之

社司鑒事

宮司鑒事

祿役

大宮辨兼法印

聖真子 實修法印

客人圓長僧都

二宮實圓法印

大行事員覺律師

十禪師兼雲法眼

八王子源實僧都

三宮全快法眼

御參社如常

還御時自塔下後大宮彼岸所令付御御

登山翌日之儀也雖然今日御登山

四月一日前店院御檢封事

今日令開一箱給一時餘之後出御御渡
湯氣云其後上東西格子寶物等御覽
大衆千萬拜見之大師御前御誦經導師
後源阿其後令入內陣妻戶內給數
刻兼日御加行儀法七箇日云御裝束
法服平裝紫香具藏司等皆法服平裝裝
也云內陣役成圓阿闍梨也

或記云

三月二十八日前唐院司任補被成
下也其狀云
權律師法橋上人位晴遍補任別常
職

阿闍梨大法師仁宴補任勾當職
阿闍梨大法師玄長補任公文職
阿闍梨大法師成圓補任預職
阿闍梨大法師良雲補任預職
右々々々
座主以下寺官連判有之

和尚第二度

建仁元年辛酉二月十八日還補座主

同二十六日宣命爲長草使少納言源重
定登山執當筆雲法橋誦取之于時兼雲
同日令請宣命給御房中大房官皆稱從公口
也法服

四月一日爲拜堂密儀御登山
先著無動寺於大乘院請印鑑

執清源解文祿實金法印役之

吉書目六給執當實給役之

昇入印鑑於御所實明圓雲

親紙給公文全覽照圖

御膳拉給家訓法服實明圓雲全拜

三綱祿位僧人別一重云一人

次被行初度政所司轉任等

一御拜堂事

先講堂

立御誦經案於禮堂

御誦經文式部少輔成信書之

御布施等人行列於石橋下御下與

御參堂行列於石橋下御下與

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

草座取次居箱玄堂阿

祝願

綾被物一重公修法眼

絹裏一有誠心

次自後戶出御於石橋東邊御乘輿經講

堂東南行經鐘樓大路至中堂石橋

次中堂

先立御誦經案於庭中守家僧之

御誦經文式部少輔成信書之

御布施長概一合儲後戶

次御參堂於中門橋下候下與中自門入

御參堂

御鼻荒役有誠心

次御著座有誠心

草座取次居箱玄堂阿

次入御內陣禮佛三度

次大師堂

次事訖於後戶給御布施

御導師靜坐法眼

綾被物一重取次居箱玄堂阿

絹裏一有誠心

次出御自後戶經南迴廊於巽角御乘輿

紙裏侍水

被物一重侍水

先御社御拜賀事御拜賀同日也

次御參社

先大宮

御奉幣傳進左大臣法眼公圖
取大房官實結
膝突布置祝師前永玄

次祿被物一重僧綱取之取大房官

次社司祿各一重僧官西殿 俗官神殿

僧綱以下有職取之僧綱手長房官有職手長侍

現任故障不參之輩祿可被送還社家

次宮司祿八十人白布八十五段人別一段家
兼可送社家

〔圖〕

宮仕祿事異本云白米八十五具人別一反云

所仰付被物行事水支并中間兩三人長櫃一合納之

次餘社御奉幣其儀如常

次社司饗

次宮司饗

次還御入御御所之時御簾役人可有之

御奉幣

祿僧綱事御幣役公圖取次實結
七社可被勤之

大宮僧綱實全法眼取次延其

聖眞子圓長僧綱實明
金合取

客人成圓僧綱仁還

二宮公修法眼圓其

大行事重長法眼全齊

十禪師臺圓法眼照圓

八王子明昌律師隆舜

三宮良雲律師實便

祿物行事永玄

中間兩三可差副之

殿下法印御房左大臣法眼聖覺律師

有職良回全兼惠井慈教

非職

晴導祐眞

參會僧綱

實全法印圓長僧都成圓全快法

眼公修尊長臺圓澄眞律師良雲

明昌承信長範已講光全內供禪隆實

遇範忠能玄圓雅尋玄長雲云

和尙第三度

建曆二年申壬正月十六日還補第三十七度

日宣命使少納言顯衡登山其齋蒙明勾

當勤之職當定覺還矣仍被仰付奏明云

同二十五日密儀御登山無坂迎娶膳直

中堂御拜堂未請宣命給以前有御眞誦

又御誦經物執達三綱未參會仍御前役

故御迎所司六人中堂御誦經物所司取

進上舉其後無勤寺令渡御御前所司三

綱容南辻參向其後不動堂御參

次於大乘院令請宣命給其後娶膳拜膳

役公修法印御政舉申刻御社御拜賀七

社祝言申一重許口禪頭等皆令略云

有御宮迴二宮彼岸所御宿所五箇日御

參龍云

御拜賀

愿從僧綱六人成圓法印公修法印圓能大僧
都聖覺前大僧都臺圓大僧都

坊官十人

侍六人

上重一人 中童子一人

和尙第四度

建曆三年癸丑十一月十九日御還補第五十年

四度同二十五日宣命使少納言源信定

登山就當法眼定覺請取之

十二月一日於吉水御房令請宣命給自

同一日於賀陽院殿被修尊勝法助修十口

日結願有勸賞令慈賢阿闍梨任權律師

同十日密儀御登山被送御拜堂

愿從僧綱少僧綱眞良印
臺圓法印重長法印明昌權
御前三綱眞良印

同日戊刻社頭御拜賀自塔彼岸所有此

儀寺官社司祿被略之

同十二日一切經會

同十三日舍利會灌頂被行之

建保二年正月十六日於新青蓮院被行

恒例政注記三人

同夜被成文書立義清五人法記八人

飯室

寬喜元年四月十三日任座主御年四十五
座主三十三子

當時元正補之

同十五日宣命使從四位下少納言藤原

宗明登山就當法眼定全請取之

同十七日於吉水御房令請宣命給

申次定修阿闍梨

寺家賜被物一重羅衣僧都役之

同七月一日爲拜堂御登山

一兼日可被送寺家物事

上絹四丈即唐履襪配云二丈五尺云

細美白布一段藍革三反布二丈五尺云

美布七段二丈鋪木柄

中堂講堂誦經物白布百段兩堂各五十段或以二十段作之云

御誦誦文二通中堂講堂

一賜當色等事

前日可給維那錄取等裝束色目在別

襲膳

維那六人給便宜宿所

專當十人維那一人則一斗

已上前日參

三綱二人當日各看一高坏二

所司六人當日各看一高坏二

一當日御出等事

御所掃除敷砂敷設裝束等無日可有具

沙汰

當日朝御相雲客少參會

次供奉僧綱已下皆參

次奉行人中案內

次出御置三衣箱役人有疑

次公卿少參御前

次供奉人被渡南庭此儀有無隨時今度御所無便宣可被略此儀然所

次公卿等退出

大寄御車奉御發役人有疑

行列入

專當八人 維那六人 二行修馬

所司六人 坊官八人

有職四人定修阿闍梨家役

三綱二人維那一人 坊官一人

御車底殿下御車也御所所皮張建御笠

中童子二人 御後一人

法師原二十人

冠從

太政大臣法印童騎太政大臣兼房公息

前駝四人 御車御所所

中童子二人 大童子二人 法師原

左大臣已講良時左大臣良平公息

御車張長等 上童一人 侍一人

中童子一人 大童子二人 法師原

路次

自御所北行至三條西行至京極

北行至中御門若三條殿

東洞院北行至一條

東行至

大原辻

一鳴社伏拜御下車事

御簾役僧綱

御鼻廣有職取大侍

御榻房官

一西坂本次第事

觀音院前留御車此時有職取御居箱傳侍取之賜中間寄御與八齋御童子日當

臨時可奉昇之日照笠有之侍中間可參

所司二人行參坂口

一坂間行列事

專當 維那 御居箱 所司 房官

有職但房官有職三綱不俱奉

御輿 侍中間等候御輿邊

上童 御童子

一水飲次第事

於堂前留御輿下與御鼻廣有職取大侍

御簾御所所

御著座

御膳此時變原健 御陪膳有職房官

房官以下鑾膳

三綱已下鑾膳

一於彌勒堂定行列事

次第如京都山上參會僧綱可相加之

一人御無動寺事

先不動御入堂

次令入南山房御簾役僧綱

御簾役僧綱御居箱御鼻廣有職

次御前寺官賜祿

三綱二人各一重或房官役之

所司六人各美相四式於庭上賜之侍役之

維那六人各白布一反中間役之

專當十人

一奉渡印鑑并御政事

事具之後奉行人可告寺家

先御著座御法座御車座

次奉護印鑑

昇居印箱於庭中寺家行列

次申次人或僧或僧降向庭上對執常有揖

次師參申事由

次又降向庭上仰御退事於執常

次執常讀解文

次申次人取解文參入

次賜祿於執常被物一重於庭上賜之

次有職三人或四出大床

次所司等昇寄印箱於大床際

於有職二人於堂上取之參御前向鎮方

於御前置之差廷上兼教折庭三折之

次有職一人或二傳取鑒持參御前並印

箱置之鑑者翌日中堂長講二人參上中

賜之有祿或賜

次御政

有職一人降向庭上召三綱公文等

次三綱公文著座

次瓦硯筆鴛鴦小刀水入等置折敷後寺家注文

厚紙二帖後寺家注文已上置公文所司前

次賜文書之文名折紙於執常後見御

文書

講讀師擬符

小寺主一人

堅義者六人東塔三人西塔二人橫川一人

注記一人東塔

次成文書

次執常起座參御前以公文一人文書并御封紙等入羅葛蓋持參又公文一人持

視參三綱傳取之置于御前取文書并筆

進之次第今加御判之後封紙同申御判

畢如元返入羅葛文書并視等返賜公文

等三綱著本座

次三綱一人參御前申御封三簡度家御

覽氣色引向封方於我方開封次申御印

二簡度如前次取出印入水於朱砂行印

之後印寫如元付御封後三綱著本座

次執常取文書

次房官三人參御前二人昇入印箱於御

所中中見折一人持御鑒同入御所中

此間暫有人御所司著座之後又出御

近例也

次三綱召所司等於座席此間祇園所司參大

之可備

大居饗膳四至內位

御膳宿膳備手長坊官建久有職

三綱膳侍六人役越祇園所司

所司膳祇園所司

次膳撤訖立所第三獻畢後退

次賜祿

三綱凡僧三重役僧綱手長坊官各一役

有職手長維那一役中問造寺別當

近來不著座祿各申請之

次人御

建久記云南山房座席換間三綱之外

下官十五人召著之云

同記云寺家下部料布五十五段一段別

饗料短冊人別五升山上長講承仕料

白布五十五段一段別饗料短冊同送遣

政所

御政之間於大乘院可有講說定敷有餐

建久記云翌日有講說定

一御拜堂事

講堂

先立御誦經案於庭上寺家沙汰

次置御誦經物白布五十段或布

次御布施被物二重納長櫃備後戶可奉行侍

次御參堂

專當 維那 御居箱 所司 房官

三綱 御與 御共人如前

次於石橋下御下與御共人如前

次昇石階經禮堂自正面入御後御居箱之

北御

次於佛前禮佛三反乍立

次御著座御座在東

此次禮文殊三反此間數御草座後有

置居箱役同御鼻廣役人參進可取之

次役人著座御座前取高麗一杖

次御誦經導師登禮盤白

次呪願師著座祿

導師登禮盤之間公文傳御誦經文於

導當以承仕仰御誦經鐘今日改鐘

御誦經訖於禮盤賜導師布施

被物一重後御共人如前

裏物一役有職手長坊官

次祝願師賜布施

被物一重從僧手長房官

製物一重從僧手長侍

次自後戶出御於石階下御乘輿
講堂東面
南行月輪
大道北行

中堂

先立御誦經案於庭中寺南訓行事

次置御誦經物如講堂

次儲御布施於後戶奉行侍一人

次御參堂奉列同講案

於中門外橋下御下輿御鼻廣役人可送之

次自中門入御

次自正面梯昇於大床役人進御草鞋

次於上體堂正面禮佛三反

此周堂座席前
於上體堂座席前

次著御前上禮堂御座

次自正面入御內陣被用草鞋

次於禮盤前禮佛三反

次向大師堂方禮佛三反

次北行之次禮文殊三反

此周堂座席前
於上體堂座席前

次御著座向南

次御物具役人著座同講案

次御誦經導御登禮盤居自

次祝願師著座執當

導師登禮盤之間傳誦誦文於導師

執當召所司仰御誦經鐘或以長誦

次事訖導師退出於後戶賜布施

被物一重從僧手長房官

裹物一重從僧手長侍

次賜祝願御布施

被物一重從僧手長房官

裹物一重從僧手長侍

次自後戶出御經南迴廊於異角御乘輿

還御如元

同日御拜賀

一御下坂本事

御共寺官等如西坂

一令著大宮被岸所御事最嚴等堂可有沙汰

御簾御物具等如例

御膳宜我則被物一重
御膳宜我則被物一重

一御拜賀事

先僧官社司等後儲大宮

次僧官社司官主等藏物人長可儲拜

殿東可有別行事

次御參社行列

先錄取二人持白

次輿輦錄取持之 次專當十人

次雜郡 次御居居 次所司

次前駝 次三綱 次御輿 次上童

次侍 次中童子 次大童子

次扈從紙圖別當法印真雲院主前藏少僧都成
阿闍梨少僧都隆玄權律師智同良經已講

次有職

先大宮

於門樓前御下輿自門樓入御經拜殿東

次著御座給御座正座小
打板上儲之

御居箱役御草座役

僧綱座御座東二格小文

有職徘徊拜殿東庭

房官徘徊拜殿西庭

先取膝突布置祝言壓前之役後藏之

次奉幣從取次

次御拜之後役人賜之傳祝言師

次祝言師賽時賜祿

被物一重從僧手長房官

次祝言師著本座

次僧官祿座在御殿西庭北上東面

僧綱各被物二重從僧手長房官

凡僧一重從同

次俗官祿座在御殿東庭南上西面

各被物一重但禪堂二重役有禪手長侍

次宮主祿

召職事宮主一人於拜殿東橋樹下

行祿布在奉行人

次聖真子

御座拜殿御物具役等同前

膝突 御幣 祝言師祿

次客人 御座打板上

次第同前

次二宮 御座拜殿

次第同前

次大行事

御座次第同前

次十禪師 御座打板上

次八王子 御座伏拜

次第同

次三宮 御座同處

次第同

有一卷聖德法印記之云、但以此
本少、書加之

同五日、前唐院入堂開第一箱內御役同
日行春季授戒未補延引

寬喜 年正月十日 西家社家朝拜事
於百水北御所
被行之

一、可有朝拜之旨被觸仰事
一昨日八日 可有朝拜之由依被觸仰、寺
家社家 宜各進請文畢

一座席事
中門廊三間垂御簾、數少文六帖南北行
三綱座以上西綱所五間敷紫端十帖北
行向爲所司座以上依座席敷、西緣、數假

板敷爲座、內西軒懸簾
一當日事自朝雨降、但及拜、則殿南御止畢

午刻三綱五人所司十九等列參于門外
此時可有出御、寢殿御座 垂座御座如何

次寺官等列參中門外
次中次房官袂色指賀 出自中門廊下立

庭上對執當揖、則歸上經大床參、寢殿階
際間申事由經本路自中門向下切妻對

執當有揖仰可參之由、從中門退出、切妻對
次三綱已下參、寢殿南庭各二拜三綱之後

列各拜時

次拜畢各出中門、入於廊脇、裏戶著座北

上所司等自南香脫昇著座以上南

菓子着盃等著座已前備之、三綱六人

可參之由、兼日依令申、菓子等如然用

意之處、當參百人、也仍今一前空置之

次著座之後、酌取役人侍二人女通參席可

進出三綱前、左右

次中童子二人、禪王丸薄青袴衣、依冬白生草 松王丸

次三獻之時、勸人房官僧綱兼原法持、表持、表持、表持

茲自座上出座、不及安座、踣踣可勸數獻

之由發言畢、則歸入畢所司座、不可有此

儀

次三獻訖後、又二獻者、以中童子可賜酌

之由、執當張行之間、止役侍以中童子

次令取酌二獻行之

次盃酌畢、撤座之後、可置硯紙等硯紙一侍

二人公文所司前置之、但撤菓子等之後

可取出之由、兼雖有沙汰、未撤座已前早

可被出之由、公文所司依令申、被出之畢

次注參會交名進之、勸益人請取之、進人

御前

次寺官等退出畢

一、社家事

三綱退出之後、居儲菓子等、此間群集門

外、事具之後、以政所法師仰可參之由、此

時、彌宜親成八十懸孫子二人參入、老骨之

體宛似老仙、下重兄懸之權官等各相從

之畢、二拜、如何例各突膝、權官等同列拜、不

下尻、各出中門、於親成茂者自廊外妻

戶參著、權官二十三人、白者脫參綱所、任

次第著座畢、正官二人、可著三綱座之由

類、依申入召成茂被尋所存之處、申云、於

梶井御所著權官座上事者、三綱同時行

盃酌之間、令列權官者、也、被備三綱座於

各別前後參拜之上者、正官爭可列權官

之座、說云、所申依有其謂、被召三綱座

畢、但陪膳中童子役之、勸益房官也、此事

遠三綱畢、自餘事等皆同三綱權官同于

所司

次硯紙事、撤座之後、申之、仍任式目以侍

二人被出之見前交名點

次各退下之時、子於中門廊召資成仰云、

親成扶老骨參拜、尤佳也、資成示文答申

云、此仰殊畏入、彌可祈申千秋萬歲也、云

已上自本路退出畢

酒三斗備之、大略皆拂底了、所司權官

等及數獻云、

一、役中間三人、乘林、力牛、次郎房袂色

無動寺

嘉祿四年三月一日、任座主御年〇〇〇〇〇〇

同日、宣命使少納言藤原光實登山、執

當法眼、定全請取之

十日、於大成就院西廊令詣宣命給申、次

十日、於大成就院西廊令詣宣命給申、次

有快阿闍梨就當祿役隆承法印
同四月九日爲拜堂御登山次第

一、於白河御所御出立事

件御所寢殿未被立御堂公卿座中門并
御所一字也仍被殿裝束不及其沙汰

一、御所掃除數砂等兼日可有御沙汰事

一、門前守護官事

一、公卿僧綱參會事

一、上竟前庭等渡南庭可有御覽事無但可有

大事調之後出御可登御居現有職

次綱所并寺官進參庭上之後奉行人可

申御出之案内

次可寄御車參仕也御簾役人大納言

次可入御居箱於御車除阿闍

此時綱掌雜郡等可發御前聲綱所仰

此事定習也

一行列次第

先所守二人 步行次專當十人 步行

六人移移雜郡六人 同所司六人前庭

已上二行

次房官八人 唐笠人列以下唐島前

泰森中童子四人二色經玄經國弟子獻

泰全泰承法眼弟子快基基邦朝臣子

泰玄泰宗法眼弟子在園增圓法印弟子

最盛快玄

次世間僧綱二人

性賢法眼

次有職四人

聖意阿闍梨宗性阿闍梨兼宗下座也
源阿闍梨卿家有快阿闍梨卿有義

已上一行

次寺家三綱二人

寺主法橋定任 上座法眼承辨

次從儀師二人 次威儀師二人

次御車大慶唐此御車也

御車副六人 牛童一人 御榻持

仕丁一人具御用御唐笠力一法師

次列銘取六人 步行

次上童實義性同從從人居向無色四人宣一人

裝束紫地錦狩衣赤地錦衣青地錦單

次御後侍一人 玄童童一人

次綱所銘取兄部騎馬

次中童子四人 步行

次大童子長一人 同列四人 同

次法師源二十二人 御鼻廣在此中

已上貫首御出如此

一、扈從僧綱事

本覺院法印良輔太政大臣良平公息

前庭四人長典玄圓廣教拜

有職二人實尊阿闍梨明達法眼弟子

御車唐綱下廣綱大八義長物見雨皮笠

次上童一人 同從

御後侍一人 粘拜

中童子二人 大童子二人

法師原十二人在堂法師一人

隆承法印祇聞別當

前庭四人 上童一人 中童子二人

大童子二人 法師原

承兼大僧都北野右中將守通思

後騎四人 上童一人

中童子二人 大童子二人

公源僧都大納言宣明忠

上童一人 中童子二人

大童子二人 法師原

尊家律師正三位顯家卿息

後騎一人 中童子 大童子等

一路次事

三條西行京極北行中御門西行萬里小

路北行土御門東行常小路北行一條東

行京極北行大原辻東行

一、供奉人改裝束事

於一條邊上童前驅已下悉改裝束於登

山裝束畢

一、鳴社伏拜御下車事

御簾役人大納言僧都

御鼻荒役人有快阿闍梨手長侍玄僕

御榻役前驅並座

一、西坂下次第事

經數里至觀音院留御車前驅一兩御後

等可參此御也登山裝束賦有職一人快有

阿闍梨進取出御居箱渡侍玄僕 侍取之

賜前中間還暫

次寄御與八圓童子此所也
私注文云爰御力者福力法師奉昇御
與之先陣三丁仕之後可改八圓童子

號是水飲講師也

次坂間供奉人僧綱有職寺官等可參此所

次綱所綱掌鑑取等可參仕歟

次御前中間綱掌之後所司之前可侍也

一水飲次第事

先昇居御與於堂前進御鼻荒有快阿開聖

次自東面中間入御僧綱大納言撥御簾

次侍殿取御居進有職有快取之置御座之傍

次被行御膳後居前之

御陪膳有職免取阿手長房官

立御著三獻之後取出之

次僧綱有職著座在饗膳後

次房官侍著座各在饗膳

御所裝束大山寺役

饗膳辦兼法橋寺家三綱也

已上事訖有職取出御居箱如前授之

如元行列登山

一於彌勒堂行列事

次第如御出京各登山後東

上重止者可取無歟

次上重以下著裝束於戒壇邊可步留

歟

一入御無動寺次第事

先不動堂御入堂

御鼻荒役有快取次侍

次入御南山房教役持除已下

御鼻荒役前御殿役隆承法印

次前寺官奉祿

三綱二人各便宜所召上可賜之

所司六人各上綱四式傳授之於庭上賜之

維那六人各白綱四式傳授之

專當十人各白布一段中間役之

已上寺官

次綱所藏物事注文在別紙

雖須如式有其儀南山房甚狹而每事

無便宜仍最房被送之公文從義師宿

房之條可宜哉

已上御登山儀如此

一御車副祿物事

六人各長相四丈牛童一人同酒肴二具

御車副

一奉渡印鑑并御政事

事具之後奉行人可告寺家

先御著座御法服手袈裟

數御草座有執事置御居箱公通阿闍

次奉渡印鑑

昇居印箱於庭中寺官行列

次申次人律師降向庭中對執當有掛

次歸參申事由

次又降向庭上仰御返事於執當

次執當讀解文

次申次人取解文參入

次賜祿於執當納物一匱於庭上賜之役大

次有職二人或三四人出大床

次所司等昇居印箱於大床際

次有二人於堂上傳取之參御前向鎖方

於御前置之差蓬上兼敷之

大有職一人宗世傳取鑾持參御前並印

箱置之鑾者翌日中堂講堂二人參上申

賜之有錄各箱四或賜鑾建仁

次御政

有職一人降向庭上召三綱公文等次

三綱公文著座間後房官實於此

次瓦礫墨筆少刀水人等役折敷

役寺家注文侍進久房官

厚紙二帖房官撰文役進久

已上讀公文所司前

次賜文書之交名折紙於執當出世御後印

文書

請讀師振筏少寺主一人堅者六人塔源

三人西塔二人

注記一人東塔

次成文書

次執當起座參御前以公文一人文書并

御封紙等人羅宮蓋持參又公文一人持

參視三綱傳取之置于御前取文書并策

進之次第令加御判果如元返人羅宮文

書并觀等返賜公文等三綱著本座畢

次三綱一人參御前申御封三箇度蒙御

覽氣色引向封方於我方開封次申御印

三箇度御覽如前

次取出印入水朱砂行印之後印箱如元

付御封後三綱著本座

次執當取文書

次房官三人參御前二人最盛昇入印箱

於御所中作重折庭昇之

一人延主持御歸同入御所中
此間暫有人御所司著座之後又出御
近例也

次三綱召所司等於座席

此間祇園所司參大床邊爲陪膳也兼
日可被催之

大居鑒膳四至內役

御陪膳膳手長房或有戰系性役送
三綱陪膳侍六人役送祇園所司

所司陪膳祇園所司

大膳撤訖立御著三獻之後

次賜祿
三綱 價銀三重役價備侍幾凡僧二重

所司 各一重役有職皆參

手長房官 皆參

維那 各合衣一領役中問

造寺別當近來不著座祿各申請之

次人御
建久記云南山房座席狹之間三綱之

外下官十五人召著之云

同記云寺家下部料布五十段一人段
料短冊五升山上長講承仕料白布五

十段一人段料短冊同送遣政所
御政之間於大乘院可有講說定歟

役中問
建久記云翌日有講說定

一御拜堂事

請堂

先立御誦經案於庭上寺家抄狀
御誦經物

次置御誦經物白布五十段
經文博士作之或兼送寺家

或臨期送之
大御布施被物二重納長櫃儲後口奉行侍可
相照經可

次御參堂
專當 維那 御居箱 所司 房官

三綱 御與 御共人如前

次於石橋下御下與

進御鼻荒覺源阿彌
取大侍玄使

次昇石階經禮堂自正面戶入御

御居箱草座役人取之可候御共

次於佛前禮佛三反生立

次御著座御座在東

此大禮文殊三反

此間數御草座役人 有職帶蓋

置御居箱役人公進

御鼻荒役人參寄可取之

次役人著座 御床前數高懸一紋

次御誦經導師登禮版昨白

次祝願師著座執書定案法服

導師登禮版之間公文傳御誦經文於

導師執當仰承仕法師御誦經錄改今日
本姑

次御誦經訖於禮盤賜導師布施

被物一重役辨法理手長房官最盛

次祝願師賜布施
被物一重役長快法理手長在間

裝物一役繫手長侍

次自後戶出御於石階下御乘輿講堂東

面行自鐘樓西出南大道東行

中堂

先立御誦經案於庭中寺裏別行事

次置御誦經如講堂

次儲御布施於後戶 奉行侍一人相訓

次御參堂行列同講堂

次於中門外橋下御下與

御鼻荒役人覺源可進也取次玄使

次自中門入御

次自正面梯昇於大床役人進御草鞋

次於上禮堂正面禮佛三反

此間草座 覺源居箱有快 置禮堂御座

次著御南禮堂御座

次自正面入御內陣 被用御草鞋

次於禮盤前禮佛三反

次向大師堂方禮拜三反

次北行之次禮文殊三反

此間置御居箱草座於內陣御座

次御著座向南

次御物具役人著座同講堂

次御誦經導師登禮盤昨白

次祝願師著座執書建久執行云

導師登禮盤之間傳誦誦文於導師

執行召所司仰御誦經錄或以長講令打磨

大事訖導師退出於後戶賜布施

被物一重役大納言法理手長房官執持

裝物一役 公道手長侍玄使

次賜賜願師布施

被物一重意家律師房承委

裝物一有賦家馬侍親拜

次自後戶出御從南迴廊出巽角御乘輿

還御如元

入御南山房畢

同十一日御社御拜賀

自大宮彼岸所有此儀扈從僧綱七人

或記云十日拜賀十一日前唐院入堂

開一箱役使源同日被行授戒云

延應二年正月十一日西晴子寺家社家朝

拜事於白河御房有此儀以公卿座為御座以

殿上為三綱座

役人事

中次 最盛上座

勳孟 泰範法橋

酌取待 玄俊玄昌

陪侍 中童子若王丸二載冬義奉

役中間 乘林夜叉

菓子已下如例

自餘次第略之

仁治二年辛丑正月十七日還補座主御年

同日宣命使少納言藤高經登山執當法

時三

次大童子長一人九尾沙三郎

次御後侍 玄運法橋

次大童子長一人九尾沙三郎

次御後侍 玄運法橋

次大童子長一人九尾沙三郎

次御後侍 玄運法橋

次大童子長一人九尾沙三郎

次御後侍 玄運法橋

限定全請取之
同十八日於大成院西廊令請宣命給

中大根源阿闍梨

同十八日天晴為拜堂密儀御登山

所司十人參向水飲邊無飯迎饗

次著御無動寺大乘院先令請印鑑給

次被行初度政經義者六人

次有饗膳隨侍官餘被略之

同日御拜堂兩堂有次第如常

次御社御拜賀自大宮彼岸前三綱法限

定屈從僧綱都公源少御前三綱

西山宮

寶治元年七月十六日為拜堂御登山

一當日御出事

御所掃除數砂等兼日可有其沙汰歟

御裝束等雖可為廢殿未被立之歟

次供奉人參集之後奉行人可申御出案

內

次寄御車北中御簾役備調公源法印

次可入御居箱等於御車有誠可授之今

行列次第

先御車八葉切物足

遺千御牛飼乙法御榻源法

御雨皮止御笠同

次大童子長一人九尾沙三郎

次御後侍 玄運法橋

次大童子長一人九尾沙三郎

次御後侍 玄運法橋

次大童子長一人九尾沙三郎

次御後侍 玄運法橋

次大童子長一人九尾沙三郎

次御力者二十三人如小格勤三人定御

次僧綱真源法印公源法

次房官都性實法最豐法觀快

一、路次事

自北棟門北御所御出自三條至今朱雀

自今朱雀至佛所少路自佛所少路至二

條東西寺自尊勝寺東至歡喜光院前

自此所至鷹司橋爪

一、鴨社伏拜御下車事今度御下車無之

御簾役法印御鼻荒源大僧御榻凡

一、西坂本事

經載里至觀音院留御車房官少可參

此御歟

次有職長源取出御居箱賜御前中間

次寄御輿自間道可儲此所照笠役房官

坂間供奉人僧綱有職寺官等可參此所

或所司行事小綱參坂口

一、坂間行列次第事

先專當 次維那 御前中間 所司

次御輿官制交

次僧綱公源法印

一、水飲次第事

先昇寄御輿於堂前

次進御鼻荒役源大僧都取次快基

次自東而中間入御堂上御著座御座

次被行御膳立御箸三獻

御陪膳源僧

手長房官快基供御許取之但近來

房備之此處可宜房今度被用之云

手長房官快基供御許取之但近來

次僧綱有職著座在後殿後殿不取出
次房官侍寺官等著座在後殿
事訖有取出御居箱如前授之如元行列

一、無動寺入御次第事

先不動堂御入堂御是日圓源僧都手長奉圓

次入御大衆院

次入御南山房鋪設掃除等樂日可有其沙汰

御慶役寺官等賜職御居箱長御鼻荒御快

三綱二人各執被褥一重或前一匹

役房官召上便宜所可賜之

所司六人各執役侍於庭上賜之

維那六人各執役中間

專當十人各執役中間

已上祿物等可被送寺家當座不被

取之

一奉渡印鑑并御政次第

先事具之後奉行人可告寺家

次御著座御法座

敷御草座役有快置御居箱長源

次奉渡印鑑

先昇居印箱於庭中寺官行列

次中次人各執降向庭上對執常有揖

次歸參申事由

次又降向庭上仰御返事於執當

次執當詣解文

次賜祿於執當執當役公手長快基

於庭上賜之

次大職長長源出大床大床
次所司等昇符印箱於大床上
次有職二人於堂上傳取之案者參御

前向鎮方於御前置之善蓮上兼敷蓮三

折之今度不見之

次有職一人或二傳取鑑持參御前並印

箱置之鑑者翌日中堂長請二人一參

巾賜之有祿各相四大或賜寶建

次御政

先有職一人降向庭上召三綱公文等

次三綱公文等參著

次置硯紙於公文前二足硯紙役侍二人

次賜文書交名折紙於執當山上御後見

文書

講讀師儀符小寺主一人堅義者六人

注記一人東塔西塔院主和僧正祇園

別當公源

次成文書入鑑箱蓋

次執當起座參御前公文所司二人持文

書并御封紙等傳執當；取之置御前

取文書并筆進之次第加御判之後封紙

同申御判畢如元入羅箱文書并現等返

賜公文之後執當著本座次三綱等次第

加著役公文

次三綱一人起座參御前中御封三箇度

蒙御覽氣色引向封方於我方開封次中

御印二箇度御覽如元

次取出印入水朱砂行正印之後而箱如

元付御封役三綱著本座

次執當取文書

次房官三人參御前二人奉昇入印箱

於御所中中近遊無之一人奉持御鑑

同入御所中

次入御為御休息也近伺候

次三綱召上下官所司於座席

此間祇園所司參大床邊為陪膳也

次又出御

次居鑾膳四至內役

御膳役圓源僧都建久有職狀

役送四人執其經玄奉圓奉祝

立御著三獻但三綱立著之後殿下御器

三綱陪膳侍六人或二人但三綱前登也役

所司陪膳祇園所司

次事訖撤膳

次賜祿

三綱僧綱被檢物三重現役僧綱取次房

官今度十人不參七人

所司各一役有職取次侍

維那重各衣役中間

造寺別當近來不著座祿各申請之

次入御

建久記云南山房座居於之聞三綱外

下官十五人召著云今度被召上

同記云寺家下部料布五十段一段人初鑾

料短冊^{人別}長講承仕等料白布五十
 一段^{人別}製料短冊^{人別}送道政所
 御政之問於大乘院可有講說之定歟有
 製講御拜堂次日十七日履行之
 延久記云翌日有講說定云

一、御拜堂次第事

講堂

先立御誦經案於庭上寺家沙汰別行事
 大置御誦經物^{白布五十段御誦前日送寺家}
 或臨期送之
 大御布施^{被物二}納長櫃備後戶可相關
 別奉行人

次御參堂

專當 維那 御居箱 所司 三綱
 御樂 房官 侍 僧綱如常

次於石階下御下興

次進御鼻荒面源僧取次經玄

次昇石橋經禮堂自正面戶入御

御居箱^{其間取}草座^{深快取}有職取之

可候御共

次於佛前禮佛三反乍立

次禮文殊三反

次御著座御座在□文殊

此間置御草座置御居箱御鼻荒役人可取之

次役人著座 御桌前發高懸一役
 次御誦經導御登禮盤淨白
 次祝額師著座

導師登禮盤之間公文傳御誦經文於
 導簡執當以承仕法師御誦經鏡今
 日改讀木始樹之
 大御誦經訖於禮盤賜御布施於導師^{遍覽}
 次御誦經^{教僧都督}
 綾被物一重役^{兼大僧都取次房官快基}
 裏物一重^{御便阿し侍玉座}

次祝額師

大祝額師賜御布施^{執當仁法眼禮}

綾被物一重役^{房全法司手長泰祐}

裏物一重^{院侍經}

大事訖自後戶出御

於石階下御乘興經講堂東南行經鐘
 樓西自南大道至中堂石階近來自常
 行堂被參中堂事在之敷先例不然云

中堂

先立御誦經案於庭上寺家沙汰別奉行人

大置御誦經物^{如講堂}

次儲御布施於後戶如講堂

次御參堂行列如講堂

次於正面中門外木橋下御下興

進御鼻荒役^{御都取}次房官經玄

次自正面橋昇於大床

進草鞋役^{御都取}次經玄

次於上禮堂正面禮佛三反

此間置草座居箱於禮堂之御座北禮堂

次御著座

次自正面入御內陣被用御草鞋

次於禮盤前禮佛三反

次向大師堂方禮佛三反

次北行於文殊前禮拜三反
 此間置御居箱草座於內陣御座
 次御著座向南
 次御誦經^{御具役人著座同講堂}
 大御誦經^{導師登禮盤}

次祝額師著座^{執行最嚴}

導師登禮盤之間傳御誦經文於導師

執當召所司仰御誦經鏡或以長講令

打磬

大事訖導師^{僧都退出之時}於後戶賜布

綾被物一重^{大納言}
 裏物一役^{源侍經典}
 次祝額師^{同級前布被蓋被預承仕}
 次自後戶出御經南迴廊於辰巳角御乘

興還御如元延命在之

一、御社御拜賀事

同十八日御下坂本事御共寺官等如西坂

一著大官彼岸所御事

先鋪設掃除等兼日可有其沙汰

御簾御物具等役^{如例}

御膳禰宜役^{但歸被物一重}

僧綱已下饗各有雜掌

先僧官社司等各參儲大官

大僧官社司宮仕等祿物入長櫃可儲拜

殿東祿物奉行人奉玄法賜下奉行侍宣渡

大御參社行列

先拾取二人持白括

次幣帛一人盛取後建久被用此例

次親權入拜奏有能取役之

次專當 次居箱 所司 三綱

次御輿 房官 侍 大童子

御力者 次僧綱 次有職 或御輿通殿

先大宮

於門樓前御下輿自門樓入御自拜殿南

階上御著座 儲御座於拜殿

御鼻荒役有快僧能作八社

取大房官經立

居箱 長源阿長源阿

草座 觀意阿觀意阿

僧綱座正面東小文二條同西小文二枚

凡僧 排御拜殿東庭

房官 排御拜殿西庭

先取膝突布置祝言師座或御拜之後置

膝突役待玄達法師

次御幣役御幣大 取次房官伏基八社一役

次祝言師賽時賜祿

鋪被物一重役法印手長泰

次祝言師著本座

次僧官祿在拜殿西庭南北行北上

僧綱各綾被物二重

凡僧一重凡僧今度無之

役僧綱八一反

取次房官四人

房全法印 智圓法印

公源智圓 家大僧都

聖憲智圓 圓源智圓

有快僧都 源雅律師

僧綱自大宮乍八社御共

僧綱一反之後有職四人取之手長侍

三人玄達長源阿

長源阿園梨 觀意阿觀意阿

禪後 源快

數反取之自大宮有職步行乍八社御

共

次俗官祿 現主神東庭南北行南上

福宜綾被物二重此外各一重有職四

人一反取之取次侍 其後房官四人

次宮仕祿

召職事宮主一人於拜殿東橋邊下行祿

布但今度被送之

次聖眞子

御座拜殿御物具如元

膝突御幣祝言師祿生衣

智圓法印役之取次奉圓

次客人

御座拜殿次第同前 祝言師祿生衣

客人御拜之後自中道至下八王子於

鳥井外御下輿御步行還御中道塔本

スチ力ヘニ大宮彼岸所へ入御

次二宮

御座拜殿次第同前 祝言師祿生衣

次大行事 祝言師祿生衣

御座拜殿次第同前 源雅律師

次十禪師

御座拜殿次第同前 祝言祿生衣

次八王子

御座伏拜次第同前 祝言祿生衣

次三宮同所祝言祿生衣 源雅律師

同日事訖還御大乘院

十九日前唐院一御經藏其次中堂自北而

二十日恒例受戒事訖還御大乘院同日

御下京吉水殿

門葉記 山務二

二品親王 侍助
淨土寺慈願

二品親王

正元二年十一月九日爲御拜堂御登山事

一當日御出

御所中掃除數砂等兼日可有其沙汰敷

守門官人事

次供奉人參集

次著御裝束兼勞御

次出御庭殿可被御居箱有職役

次供奉人被渡兩庭

先取常十人次維那六人次所司六人

次房官八人

次疾疫法眼弟子重六人

次疾疫法眼弟子重六人

次疾疫法眼弟子重六人

次疾疫法眼弟子重六人

次疾疫法眼弟子重六人

次疾疫法眼弟子重六人

次疾疫法眼弟子重六人

次疾疫法眼弟子重六人

次疾疫法眼弟子重六人

世間僧額二人
兼掌法眼重六人
兼掌法眼重六人

有職四人

尊有可謂成輔可謂三綱二人

任禪法眼

上重一人延命重二人大御後一人定喜

次寄御車御簾役取三衣箱可入御

次御出三綱已前行列如前

御車御車御六人御鼻荒御重御

力者御六人御鼻荒御重御

次上重次御後次中童子二人次大童子

長二人已上

次后從

殿法務御房院主十樂院實增法印後上重一人

伏拜役人

御榻上座御鼻荒有職手長侍

次於觀音院前留御車坂間御共份綱有

職房官侍中間等兼可儲此所次御居箱

賜中開大聖傳之

次八類童子寄御與坂間行列如常

次入御水飲

御膳兼居儲之但御膳人可抵候御上

慢著御前座各居房官著松屋花侍引

慢數學居下部等

次於彌勒堂邊昇立御輿調行列

先專當次維那御居箱所司房官有職

次御輿上重御後中童子大童子僧綱

一無動寺入御次第

先不動堂御入堂次入御南山房御簾役

北野御居箱有職御後

次御前寺官等賜祿

三綱二人各被物二重房官召上便宜

之所可賜之

所司六人各上綱四丈侍役於庭上賜

之

維那六人各國精六事常十人白面各一

一令詩印給給事

先役人等參集次著御裝束法服平裝表

次寺家泰渡印鑑

先鑑取二人持杖次一人持解次二人

司等俱奉昇立印鑑於庭上各列立

次著御座御鼻荒有職御居箱有職大申

降向氣色而歸入畢

次執常讀解文畢指置印於唐櫃上

次於庭上賜祿物於執常被物一重此物是御

取次房官祐賢

次所司昇寄印鑑於砌下次有職二人昇

入御所不下庭上昇入御座前備延置其

上覆井案留砌下

次有職二人取鑑參入置櫃左右次房官

三綱公文等次三綱公文等者座次侍二

人持參觀紙公文所司前次執事持參政

次立行列 吉書之間可催副供奉人

橋令昇大床御進御草鞋投入如何

先取膝突布置祝言師座。次御幣御役。次御拜之後役人賜之御奉幣房官取之傳僧綱。取之奉其首僧綱返預返傳房官。與奉祝言師。而近來祝言師自僧綱直賜之敷。

被物一重僧綱取次著本座。社司職事。先僧綱人拜殿西南隅役僧綱取被物西南角儲之。是後行事傳俗官東座神座被物東南邊儲之行奉侍社司祿有職役先例有之。

大宮仕祿事。召職事官仕一人於拜殿東橋邊可賜祿可有奉行依故障不奉者難治於見出仕悉可賜之。

社司祿雖不出仕必可被送之。大聖眞子。自大宮東門出御參拜殿儲御座。簪子數僧綱座御奉幣役祝言師同祿役次客人西座打板上儲御座僧綱座。御奉幣役膝突役祝言師同祿役。

次二宮。經客人官拜殿東御乘與俱奉人行列如前。經中路至下八王子鳥居昇居御與下與次第如大宮人自二宮門樓經十禪師御前并小禪師前御參二宮。御物具役御前。

次大行事拜殿次第如前。

次十禪師

御座打板次第如前。次八王子三宮。

自西脇門御參伏拜。殿或南門樓令出御云。三宮同前御座一所也。

次還御經十禪師彼岸所前於下八王子鳥居前御乘與自中路經塔下寶前後入御大宮彼岸所。

十一日。被行秋季授戒。十二日。前齋院入堂開一箱內附後公。

正元二年正月二十八日。寺家社家朝拜事。於三條殿行之。

一。以吉日被觸寺家社家覺季法眼奉書。一。以公御座爲御所。被垂御簾。

一。三綱座席事。殿上與障子上取合數小文四帖於北寄。又數小文一帖於南寄。極東可爲勸孟人座。

菓子高ツキ看二種。孟折菓子左。孟中。看菓子一分二具二。右。人分也。是健之。一所司座席事。北面南寄紫緣坐敷之。東菓子高ツ居儲之。者二種菓子同。孟土居之。愚一帖三前居之。

一。寺家參上事。未到。先執當定已下參四足門外。奉行人官房。以御力者令皆參者早可進參之由仰。

遣之時。列立庭上。西面中門外也。

次申次奉廣出自殿上昇東南面。鵜戶經大床。自香脫下。向有揖。則昇入切妻之妻戶。經中門。臨東大床。參御前。申事由。則經大床下。自切妻出中門。至兩垂之邊。又有揖。其時寺官等參進中門內。二拜。此間申次房官昇從外香脫退入。鵜戶昇。

抑三綱已下。申次仁不歸出。以前以申入許。今度推參中門內。申次仁。雖下向不及揖。令違例。寺家尾籠之。由有其沙汰云。

次拜訖。出從中門昇殿上。西香脫。而人從妻戶著座。爲上。次酌役人侍。爲上。進出三獻畢。

次四獻始勸孟人。爲上。法眼。自東緣進出著座。座私云。先例不酌改中菓子。特衣黃衣。一獻訖。勸孟人歸入畢。

次又勸孟房官。爲上。都。如以前著座。酌中童子改壽王丸。爲上。法眼。五獻訖。撤前進見參之。僧名六人公文所司書之所司等。僧名同持參執常前。執常取之起座。於緣傳房官。爲上。取之進御前。

一。次所司著座。酌中童子。爲上。法眼。三獻之後。令二獻中間。德持雲雲。爲上。一。祝紙事。三獻終役侍。爲上。持祝紙。爲上。置公文所司。前次侍定。承厚紙一帖。同置之。三綱并所司等。書進僧名。爲上。一通各重哀紙。進入之。次第注以前畢。

一、社家參事 寺家退出已後

先列參四足門外其次第同寺家正官三

人著三綱座

勸孟坊官兼下經但酌一向中童子總

官忠成疊一帖著座先例之由申云

事訖進見參交名坊官祐賢取之進御

前畢

次權官著所司座菓子以下同所司但酌

一向中間交名進之

一、膳事

三綱分大山所司朝憲社家木德庄役西山寺役例云云

一、中童子裝束

一具若平野庄役一具覺季法眼進之

石以傳承大概注之定有參差事歟

一、見參三綱交名

修理權別當法眼定尊

權寺主法眼仁禪

權寺主法橋覺玄

權都維那法橋定瑞

權都維那兼覺

同所司交名

良寬勾當 宗舜

審賢 承運

成能 春圓

琳承 年幸行事

一、社家見參交名

忠成宿禰 成賢

成範 清成

同權官

行經 長範 範貞

明貞 成繼 行永

行言 成朝 國忠

輔直 成家

不參

成宗 教樂

行能 爲公事

昌繼 奉幣

成良 奉幣

成材 依留之事

成峰 奉幣

同御代 第二度

文永四年丁七月二十七日令詣宣命給

有以此條殿

以公卿座爲御座御裝束御法馬平裝

一、役僧綱二人

良覺法印 執當祿役取大房官祐賢上座

憲實法印 寺家申次

一、有職二人 居座

名字不奉

一、坊官三人

奉教社家申次 御廣祐賢 在上

同八月一日御拜堂事

一、京儀

先常日早旦 離御車於中門廊

次供系人參集次著御裝束 黃色表袴

次入御寢殿 三衣箱役人

大寄御車

襄御簾役

三衣箱役

次御出

御力者二人先行

次御車八葉

御榻御鼻荒格難法御笠同雨具

持之御童子御力者

次御後侍一人次僧綱次里僧綱次房官

次大童子長

路次兼可被定之

一、伏拜

御簾役御榻役御鼻荒役

坂間御共僧綱有職房官侍中間等於此

所可儲之取出御居箱賜中間事有職取中

八湖童子寄御輿事御日間等常

御前所司二人離那二人專當二人可參

向此所事

一、水飲入御事御退著之時可被路之

一、坂間行列

先車常次維那次御居箱次所司次房官

次有職次御輿次侍次中童子次大童子

次僧綱

於彌勒堂邊暫昇立御輿可被調行列事

一、不動堂御入堂事御諸師今度如何

一、令著御大乘院事御外間設莊嚴堂定

一、令請印請鑑御事若圖可有其妙法

先役人等參集。大著御裝束。法服。平次出

御著御座。草履役

次寺家奉渡印鑑

先給取一人持杖一人持解文

二人昇印箱。三人持解文

次執常已下三綱所司等供奉昇立印

鑑於庭上各列立

次申大僧。降向庭上歸參申案之後

又降向氣色而歸入畢

次執常讀經文了。差置印章。上

次於庭上賜祿物於執常。被物一重

取大房官祿寶

大房官二人卷上正面御簾。次有職二人

進出大床。傳取印鑑。昇入置御前

次又二人取鑑。參入置簾左。有大房官二

人下御簾。次中次人降向庭上。召三

綱并公文等。次三綱公文等著所。次侍二

人持硯紙置公文所。司前瓦硯。入已上居所

取厚紙二帖。居折敷

次執事持參政折紙。召執常賜之

堅義請六人或十人。隨時不定。注記請

一人也

慈鎖和尚御時。西塔院主祇園別當等

同被成之。又世間執事。覺明賜政折紙

於執常了

次執常持參文書并封紙。申御判

貴首板加御名字封紙。同申御判。三綱

次第加著

次申御封。次申御印

次請印了入文書目。錄於櫛。付御封退出

大房官二人。午居延昇印。櫛入御所內。又

一人取鑑。相從。次執常召上諸官於座席

次居膳

供御

陪膳。膳。役送。房官手長。所司三綱

常司。次三獻了。立御著入御。次撤膳

次各退下

次御政了後。中堂長講二人。參申賜御。錄

祿。各美相四丈。賜之。要膳四至內沙汰也

一。御拜堂事

講堂今度不可有之

中堂

先御誦經。案立庭上。次小僧。寺家。諸之。可

御誦經。物御註文。并御布施等。案可送

寺家。仕可令。司。以承。長橫一合。退。仕。可

奉行可

次立行列。御政之間。可催調之

先專常十人。次維那六人。次御居箱。次

所司六人。次從僧六人。次三綱二人。次

御與。等。次有職。次侍。次中童子。次大

童子。次僧綱

經鐘樓。南至政所。辻。下。橋。北行

次至中堂。中門。橋前。御下。與。白。中門。入。御

御。房。荒。役。有。草。座。役。取。大。侍。居

箱。役。有。命。於。下。禮。堂。長。押。際。進。御。草

取。大。侍。

鞋。役。備。取。大。房。官

次於上禮堂。正面。禮佛三度。次著上禮堂

御座

次入御內陣。草座。居。役。人。同。先於禮盤前

禮佛三度

次迴南拜。大師三度。次經後戶。迴北。於床

前。邦。文。殊。三度

次著御衣。先。草。座。役。人。參。可。致。之

次御誦經。導師。登。壇。盤。解。白。御。誦。的。鐘。役

於。當。堂。者。奉。行。金。錢。等。物。之。祝。願。宣。讀。都

作。法。了。兩。各。下。座。之後。於。後。戶。揭。布。施

先。導師。賜。之

被。物。大。房。官。裏。物。役。有。職。取。大。侍

已。上。御。布。施。入。長。櫃。置。後。戶。行。事。侍。可

相。副。也

次。自。後。戶。南。開。出。御。經。南。迴。廊。外。於。屋。已

角。御。乘。輿

五日

一。御。社。御。拜。賀。事

自。無。動。寺。令。下。御。入。御。社。頭。御。所。大。當。役

先。供。奉。人。等。參。集。御。誦。之。間。次。著。御。裝。束。服。法

次。立。行。列。御。手。長。與。手。王。已。上。諸。役。一。役。結

先。前。掃。鑑。取。二。人。次。二。人。持。佛。白。本。一

次。一。人。持。御。盤。次。車。當。次。維。那。次。御。居

箱。次。所。司。次。房。官。次。三。綱。次。御。與。御。多

次。僧。綱。次。上。童。被。給。之。次。有。職。次。侍。次。中

童子。次。大。童。子

先。大。宮。入。自。南。門。樓。經。拜。殿。西。者。正。面。御。座。殿

上教大文一僧廟庫打板儲之

御居籍依有瑞實御草座坊城關御奉

幣取大官法印中取御幣房官

傳伯綱一可敬、奉貫首再拜畢返賜份綱

此間侍一人可敬、傳綱宜祝言之後衆

退去之時賜祿物被物一重取大祿法印

祝言師歸著本座次自東門出御

次聖眞子拜殿御座子僧廟座敷之

御奉幣役取大祿法印、膝突役智通諸祝言

師同祿役自舊座敷、膝突役一役祝言

次客人僧以應佛座敷上板左

御奉幣役膝突役祝言師同祿役法寶

次於客人拜殿後御乘輿俱奉人行列如

前經中路至下八王子島居前昇居御輿

次第如大宮人自二宮門樓經十禪師御

前并小禪師前御參二宮自正面御著座

御物具役如前

次二宮拜殿御座受子數僧御座

御幣役膝突祝言師同祿役奉家快増

次大行事拜殿御座

御幣役膝突祝言師同祿役源然衆

次十禪師御座等如大宮

御幣膝突祝言師同祿良僧衆敷

次八王子伏拜、殿御座

御幣膝突祝言師同祿良僧衆敷

次三宮

御幣膝突祝言師同祿奉家快増

次經本路於下八王子御乘輿經塔下後

路還御大宮彼岸所

文永四年七月十五日申刻座主被宣

下青蓮院宮先午刻內有宸寮院宣云

此則自六月二十一日以來衆徒閉籠中

衆依先座主菩提院非法之由訴申

同二十五日亥刻被送印鑑出經藏畢仍

所令補給也

八月四日戊午御拜堂先辰刻御登

山之次直御參法花堂被上正面合子畢

其後無動寺大乘院入御畢

即於大乘院令誦印鑑給其儀錄取一人

先捧塔次一人捧解文文柄昇印鑑箱箱

箱箱箱有初被次銘二人各持一前前各以

絹裏之次執當定兼法眼又三綱四人公

文六人恩從也次南庭相當御堂正面上

案立印鑑箱東方三綱五人上北爲西方

公文六人列立上上次有職一人自御堂

西大床迴自正面階下於庭上上小掛

向執即登階經大床東行參以前前次又

同人自東來下階下庭向執常小掛登階

向西入了

次坊官二人顏色自西大床迴到御堂廣

廊之東指出處南向裏戶御簾上之西方

退下了

次有職二人自東方來昇印鑑箱上置解

文堅置之而人大衆云橫置之也堅條

不可然事也云愛覺玄中細此事無

次二人又還來取鑑參御前了次最前有

職又來下庭上掛還登堂上向西退出畢

次三綱等執常爲先登階經大床向東參

簾中畢

次所司等登堂上著座廣廊應伊與御政

有之

其後申刻自無動寺入御中堂路次歷講

堂與四王院間過講堂常行堂間歷講堂

與延命院間自政辻食堂前中門外階毛

トニ下奧感從實增法印良覺法印事

也貫首蘇芳御法眼香染御平袈裟也自

中門入御也

御講經師章全僧都祝願執行桂寬僧

都也事訖自後戶出御歷南迴廊之外於

巽角御乘輿即還御無動寺御所也講

堂御講經無之時俗疑申云御誦誦文

可爲御自名也奉書之條如何先例無此

儀今度覺玄法眼奉書也如何

此事可尋先規院御願文誦誦先不

定也此事可任御意歟又可守先例歟

能可定之

此日御政

當年冬乘覺安敷安敷教阿サ子

五年夏宗鎮宗鎮北谷慈心房注記

同冬侶兼侶兼二十箇生還房

六年夏賴盛賴盛各二十一

同冬證實不歷座間也

註記最兼五物院兵部十八

慈鎮和尚第二度御治山如此寺官御共

無之仍都維那最兼小寺主一人推舉申

無御沙汰也

時俗疑云年號無之始中終何年事不意

得云：此雖不可然，和尚御例不可爲難也。

又疑云：初度東塔四人，各四谷配之，今度東谷二人，南谷無之，如何？此事有其謂，但南谷無所，眾人云：御留守雖政進範快，其勢不捧厥狀，不參啓，仍不及御沙汰也。

又疑云：陳實不歷座旬，初度如何？此事院主舉有之，非御政失錯也云：但院主舉難有之，能：可被尋事賦。又疑云：最兼非初度器量云：如何？此事不及爲難賦。

同五日神旨：已未御拜賀，辰刻御下山，役僧綱實增法印良覺法印，願源法印，憲實大僧都，公尋僧都。

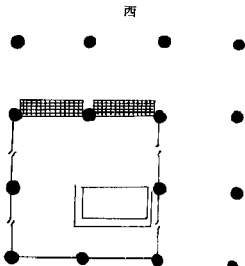
時俗疑申云：第二度御治山，可任和尚御例也云：而和尚第二度御拜賀之時，寺家社家祿悉賜之，今度無之，只祝言，社司也自餘不爾，如何？今度祝言八社也，七社之外，加大行事被申祝言也，御拜賀時，許午刻也，夜陰御登山也。

同五年七月二十五日，參前唐院開一箱，內陳役要，又開御經藏，被出寶物，被行政，源法印。

淨土寺

文永六年己三月一日，丙午天晴，令受宣命，給於淨土寺御房被行此儀，先著御裝束，經文行，座奉行。

大儲御座於寢殿，如圖。

四門母屋北寄立，壁代三尺絹屏風，一雙，其內數大文一帖，此外疊無之。

中門廊西壁數小文一帖，爲執著座，不但。

次未刻寺官皆參，先所司七人參集門前，門下西。

次三綱三人，各召具如木。

次執常參，法座僧大弟子等，在之，各列立中門外庭上，三綱所司等同相從。

次房官二人，全尋參者，參進寢御前之御簾。

次有職二人，阿彌陀佛，御物具，草座。

次實首御著座，同不發裝。

次有職一人，仲樂，自中門外，香脫下庭上，對執常堪，則歸上申事出，又自中門切表。

降而執常少有堪，即自中門外，香脫昇歸，入了。

次執常參上，於中門切表，堂上，經中門公卿座丈六堂等前，參寢殿於殿前，參寢殿前，自蒲間長押上，膝行，先出，參寢殿前，宣命，自中門以右，首以左手，請取之，遞右手，令引入御懷中，給，執常即退下，於廣庇緣，又敷扇，行後行，著草鞋退出，於中門東緣前，賜祿。

大樹一領，被豐源法印，鋪色五帖，執常年著草鞋，昇長押上，請取之，即懸肩退出，三綱下官等同退出，畢。

次社家禰宜成賢以下十人，冠也，列立，門外庭上。

次房官全尋下，對氣色申事出，其作法，此後即退出，畢。

抑覺源法印云：嘉祿故吉水殿，於吉水御房，令請宣命給之時，御座公卿座也。

今度寢殿如何？若淨土寺例，歟。又件寢殿御座端儲之，而聖憲法印見之，入與數直之云：中門廊儲執常座事，上京必著之，近來無其儀，乍立賜祿退出云。

青蓮院門跡，必敷此端疊，而今度高麗也，又是故淨土寺例，歟云：今日且爲見事之儀，刷行，經參被室，豫見之，嚴重無爲，尤珍重云。

同四月二十五日，御拜堂供奉人。

先專當十人、次維那六人、次所司六人、次房官四人

經玄寺主 全尋上座

宗賢々々 藥醫寺主

次有職二人 仲譽々々

禪後阿闍梨 仲譽々々

次三綱二人

寺主法眼仁禪 權寺主法橋兼覽

次御車下流御車一人 次御後一人

次恩從僧綱二人

圓守法印院主 禪守法眼

二十六日社頭拜賀

二十七日前唐院入堂開一箱內陳設印

同日被行春季授戒

准后

建治三年正月二十七日御拜堂供奉人

於無動寺行政

先專當八人、次維那六人、次所司六人

次房官四人

泰祐 長順 泰禪 快増已上為

次有職二人

仲助阿闍梨 額宣阿闍梨

次三綱二人

仁眞法橋 兼覺法眼

次御車下流御車六人 次御後智暹中人

童子二人年王光 次恩從大童子二人

王丸列四人 力者等

實譽法眼 公親公息

車合見三位 牛重三人 中童子一人、大

童子一人、後騎一人

路次官辻子北行、五條坊門西行、大和

大路北行、四條東行、祇園中路北行、三

條東行、令米省北行

二十八日戊午晴、拜堂

二十九日己未、陰夕降雨、社頭拜賀

二品親王

弘安七年十月十七日、令請宣命給第三度

一役僧綱事

公什法印被當藤役子時執事

一有職

實澄阿闍梨寺家申次 圓親阿闍梨

一坊官

泰禪寺主社家申次 宗舜寺主

寬祐都維那御兼役

同十一月十六日、密儀御登山、先被上法

花堂格子共記在別

次入御無動寺、於大乘院令請印鑑給被

行政

次拜堂

先專當八人、維那六人、所司六人、坊官

人、有職二人、三綱二人、御上、上童尾沙

恩從僧綱

禪雅法印、公澄法印院主、公什法印執事

同日社頭御拜賀及隨天、供奉

弘安七年十二月十六日、座主青蓮院法

親王皇弟第三度御還禱之時也、天霽、風溫、

每事無爲殊勝也

一先買首自東塔北谷竹林院出御、御袍

袋裏芳御平契袋物也、次第行列寺官等

奉行任増法眼記在之、坊官等坂ナリワ

ラウツ也

先法花堂格子アケラル、予格子基、取了、

其記在別

恩從僧綱、禪雅公什兩法印、御輿中堂、未

申角石橋、前、御下輿常定也、自正面門樓

入、御石燈壇、取去、正而、橋、御參

予兼、自法花堂參儲中堂、於食堂前參會

畢、衆徒群集以外也、無其隙間、予以別儀

經迴廊前唐院邊徘徊、了其後中堂北下

禮堂ナケシ、ソ、疊著座了、此儀當無之、

恩從僧綱後戶參儲也

貫首御輿北禮堂方、可儲之、出奉行下知

之間、不可然之由仰了、事終、貫首自後戶

出御、經西廊還御也、內陣御著座、御念誦

等、在之

一、御誦經導師

深圓法印 呪願中堂執行承傳僧部也

一、今度御誦誦貫首直、御名被載之了、第

二度御山務之時、職務覺玄、載名字以外

山上傍難也、先規無之云、棍井青蓮院

前、親王等直被載、載名了、仍此定申沙

汰了

一。今度御誦經。導師布施策。執常兼覺送之云々。此儀爲早速之料也。一日中。御拜賀在之間。每事只以略如此沙汰了。

隨思出予染筆了，定僻事多在之歟
不可指南々々

御拜賀御拜堂政等了所休息之間及深更御山以外深雪也仍御拜賀儀遅りました

先大宮彼岸所入御。御膳等了。千聖
彼岸所入休息了。事終歸參坂ナリ。

東被改之。蘇芳御袍裳御平袈裟。白。壓織
物文小房官等坂ナリ也。自京參儲輩同
之。

一、愿從僧綱、禪雅法印、公澄、公什、法印、
寺官等行、列次第、如例、任增奉行、御前中
間御居、箱持之、明行法師
次、大官自南門樓御參拜殿、東迴、自正面
平沙橋入御

官々々取之傳予

子取之房官等一切不申子細近寄テ給立座主了神妙也社官等勿論也更無子細者也

予進貫首令取給了二拜一拜二度也
其後返賜了

持出總官進參橋邊賜之。予於緣給之

ヲ申テ其後參寄申祝言禪雅法印立

取之傳之。總官給了請賜了拜了。

替々申御幣

人王子鳥居下御與昇居御所作有之

後御下與二宮門樓入街二宮御參次
行事夫十禪師臨門令出給八王子三

伏拜御幣等同前也。既夜明了。但松明尚在之。次經本路還御。予自路直還了。

兼仰云。七社共御幣役。予可勤之。可然
仁一役宜也云々。仍勤之。祿社々替々

雅公什兩法印取之了
大宮彼岸所御休息。移刻。其後未刻御

山無動寺也。予私宮迴之料，申暇留了晚陰歸山。無動寺南勝房還了。私彼岸

衆徒群集。乍恐貫首參。超過了。梨本輩多來了。隨分面目也。無先規之由人々。

了。隆璦律師自白川參儲彼岸所了。於頭房官等任位大著庵。床子懸尻。社官

宮總官子息等兩三忠長等著座了

一予西塔寺官等召具之了當院拜堂已

前難參由申之。然而先例分明之聞仰含了。仍參了。綾小路二品親王御代宗雲法

印院務例分明歟。其外在之山務已拜堂以前京都晴義召具了。勿論事歟。

已上大概也。如思出記之前後相亂。
抄太外也。公登。

五月十四日。宇家土家明。非事以。

同月念正月十四日寺家社家朝拜專
應例奉行之。
於三條殿被行之

以公卿座爲御座

一寺家豪列
申次 秦禪寺主

二獻三獻兩度可出之由。兼覺法眼雖

申之重々，令問答落居一度，仍二獻度許出了。

見參交名 泰敕請取之不及安座
酌取役侍定通 硯紙役侍二人同前

所司酌中童子二人漢王丸彌陀王丸
裝束各赤色

申夫 宗舜寺主
勸益 泰禪寺主

見參交名 秦禪 次第同寺家
社司正官同三綱座 但酌中童子二人

權官同所司座 但酌中間二人移光蓮座
自餘次第略之

[illegible]

同九年正月十日、寺家社家朝拜事、以去年之例被行之

一、寺家參列

申次 宗舜寺主

勸盃并見參交名取次 經祐法眼

役侍二人 行守定福

中童子二人 四王丸、織王丸各裝束赤色

一、社家參列

申次 寬祐都維那

勸盃并交名取次 宗舜寺主

役中開 耀光通成

門葉記 山務三

後妙香院 慈實

市川宮 慈助

二品親王 慈助

常壽院 慈助

十樂院 慈玄

青龍院 慈盛

入道親王 慈國

後妙香院

弘安十一年四月十日、令請宣命給

一、執常祿役

公什法印 執于時

一、寺家申次

快爲阿闍梨

一、社家申次

宗舜寺主

一、御慶役

宗舜 賴賢

正應元年八月二十八日、御拜堂事

一、日大事

法務參賀 二十八日午刻配錄在別

無勸寺御拜堂同日未刻配錄在別

御政申同日 座主御拜堂同日

御拜賀九日 前唐院御入堂九日

授戒午刻 御下山同日

一、京出市 二十八日寅一點 御慶役 御

居箱 同御車 八頭 御牛二頭 御

所 御牛 御四人 水衣二人 御

居箱 御車 入御水瓶 手格動可持之 御

廣 無可有用意之 御笠 御筒 雨皮 張

延 香呂箱、如意、戒體、草座、坐具、納橫皮、無勸

寺官符御誦經文等內、可有御隨身納

御唐櫃先可被渡之

松明殿所沙汰

扈從

公調法印 院志山階左所息

實官法眼 御人奉行

房官

經秀寺主 經玄法眼弟子

實榮 實玄法眼舍弟各下孫兄弟

已上連車

御後侍 大童子長光 同列五人御

力者御格勤

一、御路次

出門東行至出雲路、南行至大原

辻、奉行

一、鴨社伏拜事

御下車 可令有御拜 御鼻廣役 實官 御榻

一、西坂本事

御手與御格勤 日照等御唐笠

經葦里至觀音院留御車坊官一兩人

御後各登山等可參會有職一人實役

參進御車前取出御居箱取次侍

御居箱取次侍

御前中間明行賜之

寄御與於御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御前中間明行賜之
御車八潮童子先陳奉昇之御力者乙石奉昇御與之後陳三町仕之水院主法印實雅僧紀實家阿闍梨知家實澄阿闍梨公榮子但坊官四人經秀賴賢

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱役實家阿草座實澄申次實雅

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

御居箱實家草座實澄

重

一々無相遠之由次日聞之。神妙々
々。實物等今度及晚受戒之時可有

行二條西行東洞院北行一條東行
條東行御參内門右衛門退出同富小

出雲路北行

〔高書〕

慈覺法印獻開崎僧正公證狀
御拜堂等無爲被遂行候了。三日丑刻
御登山被上法花堂格子候之後入御
大乘院四日辰刻同午刻入御南山房、令
請印鑑給未刻御拜堂禪師御書法
禪師宗義法印申刻御下山岸大所
呪師教義法印申刻御下山岸大所成刻
御拜堂五日御登山午刻入御竹林院
被行御政其後前唐院御出申刻內陣
役左大臣法印今度所爲二人云、亥刻
受戒伊大僧都明張印御下京候了、如
此事件期參入也且爲御不審言上候、
可有御意得候恐煩謹言

八月七日

兼覽

御政二紙進上之、受戒御政、正元御
例之間、注記二人之由其沙汰候、云
昨日及晚下山仕候

二品親王

正應三年庚申三月十三日、御還補第四度

同二十四日於大成院西廡令請宣命

給奉行奏法親

一、寺家役事

祿役印公付法取次寬緒都申次賞燈有
職二人慈守

一、社家

申次寺主宗舜寺主

一、御簾役

寬祐 經寬

同十月二十八日御辭退無御拜堂

市河宮

正應三年十月十七日、御還補

同十二月十六日、於栗田口御房令請宣

命給申次經伊大僧都

同四年五月二十四日、密儀登山、入御北

谷善法房被遂拜堂

同二十五日、社頭御拜賀自大官被拜
所有此儀

常壽院

正安元年己亥四月二十三日、宣下

同五月二十四日、於禪林寺殿令請宣命

給申次靜寬法印

同八月八日、密儀登山、入御北谷善法房

被遂拜堂

同九月、社頭拜賀、御宮廻之後入御二宮

彼岸所

同二年正月十三日、寺家社家朝拜事以寬

等例奉行之

一、御座事

禪林寺殿下御所日隱間敷經綑三枚爲

御座、三綱座於棧敷殿行其儀了

一、寺家參列役人

申次榮賢都勤孟榮法親孟酌爲三見參交

名同榮賢都勤三綱酌取役侍定秀所司酌

役中童子一人鞠丸硯紙役文所司座慶之

一、社家參列役人

申次上座承勳孟榮賢都見參交名役同水

家社司正官同三綱孟但子中權官同所司

座也助使司光明

事訖之後、硯紙權官座出之後侍自餘次

第略之

十樂院

正和三年甲寅八月一日、宣下

同二十九日、於三條御房令請宣命給次申

茲給法印法印就事

同四年六月十日、登山、於無動寺南山房

被行政

同十一日拜堂

扈從僧綱法印慈嚴手持

同十二日、申到社頭拜賀自大官被拜
所有此儀祿役

同御代

元亨四年甲子四月十一日、還補

同五月十一日、於無動寺大乘院令請宣

命給印次慈守法印

同十二月二十五日、於大乘院請印鑑被

行政等申次并祿役

大御拜堂、次入御北谷竹林院、次被行

初度受戒次臨時受戒三座座主師弟子宮
事訖之後翌朝座主令下坂本給

同二十六日社頭拜賀
同夜於大宮拜殿被行勅願結緣灌頂衆
二十上卿權中納言實任右大辨行高井
使生等參行之

御拜堂次第五等元十二二十五
自無動寺御所有此儀

當日展刻於大乘院御所南面在別令請
印鑑御先所役僧綱有職房官侍中間等
可用意之

次奉渡印鑑其儀如何
次出御御草座役有職實覺阿御居箱役
有職國助阿開梨

次執常已下三綱所司等名列立庭上
次申次僧綱大納言經西大床自南樓下
庭上不易對執常

于時執常揖申次答揖經本路歸昇堂
上出御前隨眼路又如先降迎對執
當揖執常答揖然後經本路歸入

次執常於庭上讀解文讀畢置印箱上
次賜祿於執常建禮上座役僧綱大納言
役送房官玄永手長中間勇勤

次房官二人宗深進出自東而脇戶卷上
簾一間立御殿
次所司昇寄印箱於大床際
次有職二人公助進出踏踞大床請取印
箱參御前向鎖方於御前實差蓮之上

次兩有職立歸請取錢二右一并印箱置
之又取印箱上解文相具錢置之

次房官二人宗深下簾
次申次僧綱大納言降庭上次第如前對
執常揖執常答揖申次歸入次執常已下

三綱公文所司等進昇堂上著座
次房官二人宗深持視紙置公文所司前

次執事印守持參政之折紙覽貫首之
後返賜於御前召執常給之執常又交替
公文所司則成文事此間儀如何

次事終之後執常著本座之後房官二人
宗深昇入印箱於御所內又一人結範持
錢二同進入次入御

次執常召上下官所司等於座席大居簾
購御陪膳僧綱法印役送房官巡動之手
長祇園所司三綱陪膳侍但近來不所司陪

膳祇園所司酌同之鑿膳居畢出御著
座之後被立御箸三獻三綱所司等如戒
有此儀

次入御撤御膳其次第同前三綱膳撤之
役祇園所司所司膳撤之同前
次執常三綱所司等退出

講定事如何
次御出東塔
御居箱取出役有職公助侍安昭請取
之賜御前中間摩多御劍取出役
房官請取之奉持

坂間行列
專當雜那御居箱所司御輿房官侍中
間僧綱

次御參講堂
先立御誦經案於庭中寺法家副行事置御
誦經物并御誦經文等

次備御布施於後戶裏較物二具納長航奉行
侍殿便中間連智御恪勤等副之
行列

專當十八雜那六人御居箱所司六人
三綱二人御輿有職二人里僧綱一人
法快凡僧四人玄永增範御後一人安昭

中大童子二人善光列大童子四人
御力者十三人御恪勤十人等僧綱國
印法

次於正面石橋下御下與御鼻荒役法快
取次侍安昭手長中大童子慶王丸
次昇石橋經廣庇御自正面令入內陣

給不令脫御御草座實覺阿御居箱同役人
等不脫鼻荒
次本佛禮三人次文殊禮三反次御著座

東床大文二格又重一先御著座前進文殊樓
前有禮拜殿草座置御居箱役人座御座
前紫線是
次御誦經導師登禮拜

次祝願師執常著座東正承導師登禮整之
間公文授御誦經文於導師執常以承仕
仰御誦經鐘
次賜御布施於導師御誦經果未下被物一

重役僧祿役送房官上座妻物一職役有役

送侍僧祿僧綱立後戶西妻戶此時取諸

之迦佛壇西進導師近邊

次呢願師御布施等同前自後戶有出御

石橋下御乘輿講堂東南行鐘樓西於南

大道東行

次中堂御拜堂

先立御誦經案於庭中寺家副行事

次置御誦經物御誦文等

次儲御布施於後戶被物二重妻物二奉

行侍殿後中間連初

次於中門外橋前御下與御鼻荒役同前

自中門入令登正面大床御庭上獻之役

次第同前

次御草座居箱有職取之奉相從

次於上禮堂正面御禮拜三反御此間御草座

次於禮堂前御禮拜三反

次向大御堂方禮拜三反

次北於文殊前禮拜三反

次西行御著座床御前令著御先之數御草

座於御庭上御著座之後置御居箱於御

座左次御物具役人著座御座床之前紫

緣坐

導師登禮盤之間公文所司傳御誦經

文於導師就當仰長講打金口

次呢願師退出於後戶賜御布施被物一

重役印圖役送妻物一役有職

次御誦經導師御布施被物一重妻物一

役同

次自後戶出御建御鼻荒役人同前

次經南迴廊外於異角御乘輿御鼻荒

但御參堂者房官坂裝束也自無動寺

御所直御拜堂之故也御拜堂之後入

御竹林院則御出戒壇凡僧等下括玄

快法橋表榜裝束待上括

御拜賀次第同二十六日

御出坂本供奉人等同前先著御大宮役

岸所

八社祿物綾被物八重納長概仕紅用

意之剛行事侍中間格勤振振納就布

八端鑑取持之御幣八本鑑取二人持

之

次昇居御手輿於庭上

御鼻荒御草鞋御手洗水瓶御笠御格

勤持之雨具御筒仕丁持之

次御出

職實覺一人隨其役

次寄御樂於階閣間御兼役僧綱圖法印

次御乘輿中御兼役御裝束御法服御平裂

行列

先鑑取二人持白次二人持紫又一人

有職之次專常八人次那那六人次

御居箱次大所司六人次三綱二人

御歷仁次御與次僧綱一人祇印次有

職次里僧綱一人法快次凡僧四人永

祇道次侍一人安昭次中大童子二

人奉光九次中間次列大童子御力者

御格勤退紅仕丁等

於大宮門樓前御下與御下與之後於御

東御鼻荒役玄快法役送安昭取大中

大童子唐王丸

經拜殿西御著座御座補正面之小打板

御草座居箱役有職實覺阿手長侍安昭

僧綱等御座左右庭上小文數之著座駒

取以初有職等踞踞御座後房官等拜殿

東數床子著座侍不及著座

先中間御取軾布傳侍殿後之數神

殿前橋際次中間御取御幣一本傳房

官玄水之傳僧綱祇圖之參御前令

取之給御拜兩段之後御踞立御幣御

祈願然後又御再拜此間御踞其後僧綱

返賜于祝願之下此間中間連智祇被

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

御前次賽申後退下此間中間連智祇被

物一重傳房官神主之傳僧綱法印

教爲執營座中一點前座主前大僧正

手引入右袖中畢

裏云

雖為暇服依例參列云

所司

法橋成應 法橋雲寬 法橋定榮

勾當春春 勾當良全 行事齊增

社家

神主道貞小比叙彌宜行忠彌宜口長代

印云門徒群參著到五百十五人也

正慶元年八月九日天陰今日為遂拜皇

登山丑刻自岡崎坊出門為密儀著香鈍

色乘八葉車牛重四人竹若光松若光

大童子長九期王力者十四人恪勤十三人

召具之

扈從左大臣法印桓豪子時院世間者僧

綱經善法眼凡僧印祐泰有泰成等連車

狀恭者俱連行車到賀茂伏拜稅車垂簾

法施扈從立榻於車前經轡下立榻上凡

僧下車立轅內

至駕森乘輿八海童子十九人兼備此所

十日辰刻著大乘院今日寺官等遲參之

間政以下不行之戌刻當行堂衆列參中

云今夜可有本尊安置恐可參堂云寺

官遲參之間所相待也若不召具威儀者

堂中定違先規之由存之欺仍今猶豫所

證可相隨群議也可計申之由仰之堂僧

等申云只恐可有參堂云仍即參堂之

處三綱所司維那事當等於路次參會畢

先於法堂堂左邊下與有職獻草鞋桓豪

法印并執當差運僧都等同堂上正上面

格子有職立榻僧綱取格子本此後暫相

待本尊入御徘徊大床其間當行堂上棟

云巧匠等祿馬數匹引渡之事之儀急

忙至極也

大本尊渡御其儀尤嚴肅也此時降御下

奉驗仰本尊奉入堂內之後退下

大參當行堂著座小文藝上執當三綱各著

座當差僧綱徘徊大床須臾本尊渡御下

床拜見之後出堂經本路退出及丑刻歸

人大乘院

十一日早旦執當已下三綱所司等參集

講定政儀如例

先請印鑑

申次有職執事役役僧綱等上簾印

有鼻印徹有職二人房緣立歸而

取鏡同役印執事有鑑

次行政

執事桓豪法印覽文書下執當硯紙持

持參之御封申三綱尊兼法橋

次居膳

陪膳執事法印役送房官皆參三綱陪膳

侍役送祇園所司所司陪膳祇園所司

次祿

執當祿取祿坊官次三綱祿有職

二人次第取之手長侍

講定八學頭參集于綱所中間居膳中童

子于壽凡取鏡子

申刻為拜堂參中堂微雨屢灑然而即閣

晴於路次撤笠了專當維那所司三綱登堂

呂冠從僧綱有職里僧綱凡僧侍等供奉

人數如前

先於上禮堂禮拜之後著座次入內陣僧

綱同相隨即召執行寬釋法印可安置十

二神將之由問答之即長講立榻登瑠璃

壇著內金剛奉見十二神金毘羅將以下

正面三體故奉懸手僧綱相共致其沙汰

次下瑠璃壇於正面禮佛前共禮拜

次左迴向南禮大師一匝至文殊前向北

又禮之後著床座立座次誦經誦誦前左

大辨皆在尊卿草也清書依誦讀成源僧

正例成澄法印書之次作法了導師呪願

布施一重賴尋律師取之裏物桓豪取之

次出堂出自後戶南小戶經南大床退出

了

即入北谷竹林院累代舊跡香花煮修之

粧尤神妙也傍障子綴素詩歌詠作多之

爰僅情感詠一首云吳竹及林仁來天毛

我許世仁殘須邊營業所無幾須臾者鈍

色下山乘獨之程到大宮彼岸所

子刻拜賀奉幣之儀如常

幣役桓豪法印七七一持祝言師祿有職二人

膝突役侍

八社皆如此但於大宮社僧印供官祿

賜之於執當祿者僧綱役之聖真子拜

殿儲座此時御幣房官取之進出延上

僧綱同時登拜殿緣下立取之文永公

澄僧正例也

事訖歸彼岸所今夜一宿了拜賀之儀可

爲昨日之處自然延引今日相當甲日尤幸甚

十二日早旦大衆築道路令柳留登山依

桐原卿訴訟事也云然而致有沙汰即

開道路登山

午刻著竹林院即前唐院入堂行粧如前

執當參會先帝被召出之御本尊以下靈

寶奉入之其儀先著外陣壓當院司恒衆

法印臺信僧都等著歷平親次彼靈寶

等奉渡之此時降御下令揖即歸昇堂中

召長講令下格子

次入內陣恒衆法印一箱其儀不及委記

重有子細披閣舉著本座奉出寶物大

衆致慰望今度奉返入之靈寶之內御本

尊并御製裝奉拜之先朝紛散之靈物當

聖代歸歷之條山門再昌之佳瑞朝家靜

讚之吉兆大衆感悅尤深義源僧都及落

淚述稱嘆之詞徒衆傾耳

次開御經藏恒衆法印相共入藏中拜寶

物即彼重寶等奉返納之

次歸竹林院改著納製裝臨戒壇院行授

戒兼澄法眼爲中門行事之間御前三綱

尊兼一人供奉

說淨 禪兼法印

執蓋執轎役人所用寺官也又沙彌圓

有以此次令得度受者之沙彌相並而

著座凡羯磨沙彌二人爲本式之上者

便宜可然之由就當所計申也

及并刻授戒了歸入竹林院改著鈍色即

下山耶一點著岡崎坊畢抑今度之儀山

上天下之時宜頗以難治之處無一事之

違亂偏冥應之令然也就中每事加珍重

之儀則所謂法花常行兩堂本尊渡街根

本中堂十二神將安置前唐院御經藏寶

物返納是皆希代之勝概還返之行事也

拜賀相當緣日又小五月會以前之間神

輿御坐二宮拜殿非常途之儀但梨本門

跡有此例云當門跡今度初例也

十三日早旦條行事具奏聞寂感之趣

所被下勸書也加之於山上賦一首篇章

以事次備新院觀覽即預勸報尤可謂眉

目歟

登寂山言志一首

壓主阿闍梨章國親王

道履法性登台岳已拂垢塵遠洛陽每謂

靈詞臨淨院但祈地久與天長戒珠不破

無量寶障盡易開第一箱皇化帶身荷重

力奏神非聲明德芳

政聞書

大乘院

當年冬

同二年夏

同冬

同三年夏

同冬

同春

小寺主

憲應

兩堂御本尊安置

當年冬

同二年夏

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

同春

興春恒泰

實淳

隆尊

宗覺

智嚴

注記

國春

小寺主

憲應

兩堂御本尊安置

當年冬

同二年夏

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

辨實 重快

顯喜 宣清

親選 性嚴

實濟 圓有

定宜 玄尊

中堂十二神將安置

當年冬

同二年夏

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

同春

同冬

同三年夏

同春

寶算 仙伊隆經

昌祥 良仙尊憲

春乘 幸尊延源

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

寶算 仙伊隆經

注記

救海憲為榮實覺祐快獻

最救幸寅皇實快範行運

昭運辦盛圓怡

前唐院定基宗承

當年冬

○兼算法印同宿隆豪也

同二年夏

同冬

同三年夏

准藥

賢範祐實賢快朝嚴

注記

嚴寬教村猷惠俊嚴了惠

李怡圓禪承公維春契範

承政直勝教增

受戒

常年冬

同二年夏

同冬

同三年夏

同冬

准藥

成忠豪倫隆譽祐助定玄

注記

英運隆運實政欲覺定真

維昭榮舜真憲淨重隆濟

賴運宗祐顯海圓俊叔祐

已上政五箇度行之國傳律疏以御書按印

了前座主僧正見此開書被難云祐助

爲親王同名尤可改書也云

同十六日新注記國春拜賀著法服平

製袈僂儀濟焉中門外令掛了

庭上於中門外令掛了

○兼書

國春今年十一萬兼學月藏房宗舜

僧都眞弟佛頂房尋春同宿也

先年法性寺開居之時於御前遂出

家了即與一字號圓春者也

第二度

曆應二年十一月朔日座主宣下

同十三日勅使少納言藤信光登山

同十六日於岡崎坊諸宣命日天陰陽少光

當日微雪降自昨日御所裝束殿殿三箇

間垂翠簾中央一問懸鈎丸中央真間敷

經綯端帖三枚二枚並置之其唐繪屏風一

雙立迴之爲御座

西中門廊第二間迫壁敷小文高麗端帖

一枚爲執當座公卿座後二箇間敷同帖

二枚爲所役僧綱有職等座

剋限天王寺二品親王崇德御入御慈靜大

僧都參御車後祐榮快參崇德御共兩色上括英

次寺家皆參之後子出座持香古水精金珠

有職慈使寶勅數坐具今一人公助事教訓

持居箱置座右邊

次中大定眞法印出對作法如何

次御簾役人坊官二人殿增參進上中央

間御簾

寺家申次參進與上簾前後事先次第

大旨先上簾大案內也今度則被載其由

於大第然而今日本寺家申次早速申案

內之間其後上簾也但此義相叶道理之

上非無先規規慈能僧都云慈嚴僧正宣

命之時經沙汰如此令治定云

次執當兼運僧都參進獻宣命即退下

次寺家賜職定憲法印取之手長經曉寺

家即退出

次所役坊官參進下御簾役人同前

次社家參賀申次獻尊出對其作法如何

申入事出之後社家退出

今日參仕三綱

執當權少僧都兼運

權上座法眼兼澄

寺主法眼昌全

都維那法眼尊兼

都維那阿闍梨惠全

兼運爲服暇祿役定憲法印又服暇也

強不可有其憚歟

社家

禪宜學昌代宗德

小比數禪宜成國

明日臨時祭計命之間祠官參賀人數

不多云：

參會人：

周崎僧正

角色

禪兼法印

付衣

隆靜法印

定真法印

付衣

定應法印

隆曉大僧都

角色

慈能大僧都

付衣

慈靜大僧都

角色

恒覺僧都

新色

慈俊阿闍梨

角色

公助阿闍梨

出衣

經全法眼

衣粉

良增法眼

出衣

泰深法眼

角色

印術法眼

衣粉

泰成法眼

衣粉

泰春法眼

衣粉

增服

衣粉

猷尊

角色

玄舜

衣粉

良舜

角色

經聰

衣粉

經增

角色

泰珍

衣粉

泰亮

角色

快尋

衣粉

祐榮

角色

快尋

衣粉

兒

角色

明王

辰王

賀

御門徒

已上

賀

三百人許也

賀

今日儀大王入御

尤希有事也

賀

之壯觀定為萬代之美談歟

下御之時予

難可參會今日為貫長於職猶可相似

御

大王於門前上北門稅駕寄御車於北中門

妻戶下御也

賀

賀

同四年八月十四日登山明日為遂拜堂也戊戌一點自十樂院出門如法密儀也著香樂鈍色乘車新宮為受戒登山之間被乘車後後置牛飼三人民佐藤正丸九上二人列大童子四人力者格勤等也感從隆靜法印新時常坊官二人起已上二人同乘車連車到驚森八潮童子退參相待之間經數刻到時雨降及寅刻乘輿會內乘輿昇連之次愿從僧綱也於此所參會之輩坊官玄群快尋侍快圓等也天明以後到法花堂上格子有職恒禪參會取鼻荒僧綱退參之間可取格子本之由令仰知之有職勤仕為常事之故也其作法恒禪取一梓傳予取今一梓差上格子予以所持之梓懸鉤金次恒禪取格子本寄立高欄畢此等作法之間甚雨至極也事訖向無動寺學思房已刻也

十六日戊刻於大樂院詣印鑑行政予著法服香染平袈裟金羅乘手興出學思房向大樂院役人等悉供奉之道具役有職二人恒禪申次尋慶法印祿役隆靜法印手長房官泰豪上兼役坊官二人候尊經增請取印概有職二人恒禪長聖袋袋二兩人又還出取之御封中三綱都維那法儀兼快觀紙役侍親宗法橋定宗昇入印概於障子內坊官二人經聰泰珍次襲購暗購隆靜法印役透坊官面次第役之子刻事訖即向東塔北谷竹林院此間雨降十七日甚雨也及晚雨脚脚休酉半刻著法服平袈裟為拜堂參中堂深泥之間下謂行步難治之由供參人等申之非無其謂之上和向准后青龍院三代已被用坂裝束之間所任彼例也愿從隆靜法印僧從里僧綱良增法眼新制裝束坊官猷尊經增經聰泰豪侍親聽法橋人中一人郎等定宗等已上行粧如此也入內陣內金剛之禮拜已後著床導師作法了今度為不經時刻於布施者當座不賜之送道本坊了呪願執行光尊法印導師宰承法印也御誦經畢導師呪願退出誦誦文前左大辨三位背在登御車也御大自次召承仕長講等奉立改十二神將正慶安置之後先朝御時被改之為山門為天下不可然賦仍任和尙元久嘉例致其沙汰了亥刻常行堂金佛結願中案內之間自中堂直參常行堂登自南梯樓入同妻戶著南床第二平檢校隆靜法印著北床新將安置之間時安坐了過去帳奉讀第十八座主之後

貫首起座退出檢校三綱等同退下

即直詣前唐院子刻也隆靜尊慶兩法印

著法服平袈裟參會法性寺座主僧正俊

禪同所參諸也內陣所役僧正勤仕顯嚴

之仁也宿老之體也門跡光華不能左右

見聞衆徒尤稱希有云靈物結緣大衆

所望之間少令拜見了丑刺事訖歸竹

林院

前唐院大破寶物等非無濕損之疑之

間重檢知了再任貫首開一箱拜寶物

畢大原宮文水之例也

十八日天晴自早且雖相催受戒色衆等

不整之間頗移時及未刻臨戒壇院子著

法服納袈裟受者法親王著紫法服打裳

淨織物平袈裟兩所手與昇列之次扈從

殿靜法印袈裟即爲說淨師里僧綱裝束

坊官五人著鈍色袈裟裝下榻其交名同

前御後侍親聽定宗大童子長列四人力

者格勳等也

羯磨仲玄法印教授尋慶法印各著袈裟

戒場受者有職著法服平袈裟持物具

具沙彌長等少將局少時長局朝臣坊官凡

僧五人內欲經增奉蒙侍親聽法橋爲

和上供奉人徘徊東床邊經聽泰侍定

宗爲受者供奉人在西床邊

受戒法則如常事訖受者退出坊官經聽

泰珍侍定宗等供奉之人御竹林院

大本堂院弟子兩頭同道聖故後平島著

平髮髮良惠著紫法服淨織物平袈裟

兩人與昇列之坊官使全泰珍侍定宗

從梓慶法印也有職恒禪沙彌不知其

從并有職侍等官僧正依申請召遣了兩

人同時同聽授之此事未辨先規然而恒

例受戒已一座度千萬人臨時受戒何

必限一人哉密審度頂猶有同壇受戒非

可憐歟淨滿如來說戒已對千花葉上釋

迦乎同朋旁便宜可然之間且爲早速一

度授之且今度無度緣官官兩人一紙披

載之尤可事哉受戒事訖和上先退出

大兩禪公退出西半刻也

次及素燭出竹林院向大官彼岸所著

若宮著鈍色相從也隆靜法印以下供

奉人如先坂問坊官凡僧四人玄義經增

泰藝快等也

子牛刻著法服淨織物平袈裟參社扈從

僧綱里僧綱以下如授戒之時

御幣役隆靜法印手長坊官五人次第勳

之

祝言師祿有職恒禪一役也手長侍定宗

賦役親聽法橋八社皆如此也物具恒禪

役之取宗鼻荒良增法服取之手長定宗

也

今度祝言師許賜祿自餘祠官等不賜之

僧官祿又略之并任之例也及寅刺事訖

則自彼岸所經山上歸淳若宮同被相伴

已半刻著白河十樂院訖

政五箇度也初度法記英澄形本坊務也香

學已入地雖叶器用今年福滿云初度注

記者大旨十二三稿也似早速但此外依

無其仁宥用之是又非無先例哉

第三度

觀應元年七月二十日被下院宣還補座

主第三十三

天台座主事宣下之間且可有御存知之

由御氣色所候也以此旨可令洩申青蓮

院宮給仍執達如件

七月二十日

大納言法印御房

同二十七日宣下上卿源大納言通各職

事頭右大辨仲房朝臣

同八月十六日天晴今日宣命使少納

言菅原長綱朝臣登山未刻其儀事訖之

由執當兼澄法印聽申之

昨日御訪千足今朝與并力者十二人

人夫少召遣之

同二年三月二十七日宣命

去年秋以後山上噉天下念仍于

今選引也宣命之儀如例良增法印所

作進之式有之今不及別錄彼式勅注

役人名字等了

宣命式

觀應二年三月二十七日於十樂院御

坊有此儀

宣下以後可被問日次事以懷中之

所役僧綱有職等執事僅之

坊官以下良增催之

當日早旦，御所裝束寢殿中央間鋪大文
藝三枚，二枚並置之，立唐櫺屏風一雙，爲御
座。

所役僧綱有機座，以繩子上懸掛其所未作之問
上之故，爲高懸繩小文二枚，角邊數之。

所役房官等候御分座。

中門廊第三間寄西壁數高麗緣小文一
枚，爲執當座。中門北妻戶外引幔一帖，祿
長襪可儲其內。相副之下，則限所役僧綱房官

等參集。

次寺官參列。

次奉行人皆參之，由可申入案內。

次出御，赤色海金相平製袈裟，自西御二間
出，御僧綱可開北御障子，御者座以前御
草座數之，御居箱御座左置之，有職退下。

次御簾役房官二人，自東杉障子進出，上
階前御簾。上可西下可東上舉經本路退下。

次申次經公卿座西緣，從南妻戶前香脫
下庭上對執當立，執當揖之。申次答揖，然
後登自香脫入中門南妻戶，經東緣參御
前蹲踞，隨御眼路經本路降自南妻戶於中
門下對執當揖之，執當答揖之後，申次自
切妻歸登，經廊出南妻戶，經西緣可候本
座。

次執當登自切妻，經大床進參御前，於大
床脫草鞋，膝行進上宣命。宣命

次執當經本路退下，此時僧綱入自中門
廊北妻戶，於執當座前大床門或中取之，入
中門取被物於西緣傳房官，取之，入

自北妻戶於中門廊傳僧綱退下
次執當賜祿退出，不著之。祿被其座

次三綱等退出。

次垂御簾。

次社司列參，申次房官次第如前，但申入
之後降立，出自中門於廊下掛社家，歸登
自西香脫，經本路歸入。

次入御，所役有願如前。

今日參仕。

三綱五人，法喝快母兼快法喝惠全。會證法母兼快法喝惠全

所司六人，會證法母兼快法喝惠全

社家四人，小比叡綱五成時方執行行現代

衆徒群參二百七十餘名人也。

今度第三度也，度，經歷之上，依世上
機嫌，每事不刷儼儀，如門徒曾不及相
催者也。

尊道云，今度不及拜堂，辭退職了。

門葉記

山務四

雙林寺 全玄

城興寺 眞性

仰木

康樂寺 慈賢

般若院 公什

岡崎 祖守

雙林寺

壽永三年二月三日，被鋪座主。

同十一日，庚寅，宣命使少納言登山權上座
性眞，請取之。

同十四日，於粟田口房被請宣命

以堂西廊爲御座。放出

執當遷參引事所司等參上，次申次。公極後

出向揖申事由歸出，可參之，由仰執當，即
執當參入下官等徘徊庭上，執當歸出座
放出。

疊則大納言法橋取被物賜執當，證雲
賜之退出，諸官同退下畢。

同三月二十日，於桂林房被請印鑑

先庭中立案。

次置印鑑等作法，如常

次阿彌梨出向申事由

次下向

次執當讀解文，其狀云

進上

印一面 納唐樓
銘二柄 一御經藏
右進上如件 一前唐院
壽水三年

都維那 大法師澄尊
寺主 大法師春成
上座 法橋 水澄

修理別當法眼和尙位澄雲

執常讀解文了與公文差正印箱

大僧都玄理取祿物賜執常

大昇上御印箱阿闍梨榮鑑 圓結

大執常三總井公文著座

次執常賜折紙賜公文成文書

次御著座

次諸官著座

次中御判

次行正印作法如例

次鑾

次賜祿物

次諸官退座

一御拜堂

講堂

御誦經導師 嚴御誦經舉出後戶於石

橋上乘輿從常行堂前至中堂是青蓮院

例云

中堂

導師圓型阿

經常行堂前令歸桂林房給

同二十二日辛亥 拜賀

次大宮彼岸所爲御宿所
御共僧綱有職

玄理僧都感神院 覺什法橋
有職六人處使光源

城興寺

建仁三年 八月二十八日任座主 年三十三
時僧正

同九月十五日 依三塔堂衆騷動辭退被
達宣命以請辭

同十一月十四日 宣命使少納言藤原忠
退是初例也

明登山 執常長昭法橋請取之

十八日於甘露王院 宣命 令諸宣命給

同四年正月二十九日爲拜堂登山
行列

專當八人 維那六人 所司六人

房官十二人

顯春藏人 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

長成伊賀前司 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

隆花田藏人 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

行忠行司 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

昭圓 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

良賢 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

全舞 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

智圓 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

行守 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

賢猷 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

賢猷 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

賢猷 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

賢猷 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

賢猷 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

賢猷 大藏人 二藏人 三藏人 四藏人 五藏人 六藏人 七藏人 八藏人 九藏人 十藏人 十一藏人 十二藏人

圓直師兼子二藏人 白張二人
實成二藏人 冬衣

有職六人

明惠律師子

家慶住持子

宗源

已上一行

三綱二人 二行

御車上白外進子長物見數願下座

院御牛御牛飼二人御持御笠持兩皮持

上竟無王二打掃掃水一費

御後侍二人 二行

承喜真形木

中童子四人 二行

一王丸 乙王丸

藥壽丸 八郎丸已上赤色敷冬衣白鼠衣

中大童子一人

二王丸 柳櫻澤色衣

大童子長四人 二行

二郎丸 福壽丸

地藏丸 三郎丸

連八人

法師原三十人但京出十餘人

前新井下部等合點者自僧正御房

被沙汰進之

大尼從僧綱

權少僧都經源上堂一人前經無之

權少僧都忠快 前取四人上堂一人

二
次
補少僧都 僧長 前職四人上堂一人

法服 全快 上堂一人

補律師 長 諭前職二人上堂一人

山上社頭 參會僧綱有職

成四僧都 實豪律師

顯聖法橋 禪隆法橋

靜快已講 實親阿闍梨

聖圓阿闍梨 全兼

實證

一、水炊間事 並對法橋沙汰子細略之

御料已上口部等發庫事

御陪膳 役送

寺官鑒 執當長昭仰付畢

坂行列次第不同 自彌勒堂邊可有行列

直入御無動寺

南山房其後當寺御拜堂別紙在事訖

還御南山房於此所誦印經後行初度政云

次御拜堂事畢還御一宿

同三十日 爲御社御拜賀御下山著御大

宮彼岸所自是被整此儀式

尼從僧綱 權律師實豪

法橋顯聖 禪隆

先大宮 八王子三宮此兩社總

次聖眞子 失之間於大宮所奉會

次客人

次二宮

次大行事

次十禪師

事訖還御彼岸所即御登山、越御下

京前斷一人 醫藥僧綱有職少

一路大事

三條西行至今朱雀、北行至延勝

寺前、西行至佛所少路、北行至近衛、西行至河原、北

行至鷹司、東行至普通登山通

仰木

建曆三年四月九日拜堂 供奉人

先專當八人

次維那六人

次所司六人

次前驅八人

信嚴 良宗 俊連 定圓

定尊 觀曉 經仁 昌緣

次三綱二人

權上座宗秀 權寺主宗室

次御車 上白小八葉外金物諸綱

次上童子二人 童子三人 童子九

次中童子二人 童子九

次大童子六人 童子二人

次法師原二十人

次尼從僧綱

明昌僧都院主 公惠法眼

眞雲律師

同十日被行奉季授戒

同十七日御社拜賀

康樂寺

仁治元年庚申八月十一日寅下同十三日

辰申勅使少納言皆在章登山金法橋

同十六日於吉水御房被請宣命 成巳講

同二十日密儀登山

御車八葉見 大童子三人 長一人 法師原

恩從僧綱四人

聖增法印 關別當 隆承法印

尊家僧都 覺源法眼 已上

先著青燈院請印鑑被行政

在圓快基昇入印箱願玄取鑑袋、座主

陪膳源承阿闍梨寺官祿聖增法印

次拜堂行列

次寺官

次御輿

上童子若法師性賢法眼子

次有職三人

聖親阿闍梨

源承

源承

快玄 在圓 快基

承全 經玄 賴雲

爲威儀白門首被遣之參會山上

侍三人

成舜 玄俊 玄呂 同門師侍也

大童子二人

大童子一人

同日御拜賀自大宮被詣車訖則歸京

般若院

正和二年二月一日於大成就院受宣命

康樂寺主於吉
水御房受之例也

去正月十二日院宣後深意院御拜之
勅實之布被敷之

同二十六日宣命使少納言仲定登山

云公卿座第二間貴首座敷之三帖後立迴
組屏風一雙迫端小文疊一行敷之御簾

寺家申次 降靜僧都

上薩役 坊官二人 昌範經全

社家申次 呂嚴

祿手長 經全

執常 法印兼覺

門主於藏盛光堂內密御見物

座主申請在御所自今朝參住

參會人

朝賢法印兄五人
相仲 俊禪法印兄一人
相仲

靜範法印門跡執事也 定瑜大僧都

圓親大僧都 嚴祐大僧都

隆靜僧都 隆深大僧都

應務 經祐法印 衣袴

奉行 經寬法眼

酒肴一具進御前一具出御厨子所

於座主候所有孟酌僅出世輩皆被招引
座主退出之時出世世間送之至于四足
邊榮耀無雙也

此人終不遂拜堂翌年五月新日吉社
喧嘩依關東各申榮勅被止職了無
念々々々

岡崎

嘉曆四年二月二十四日壬子門跡土朝開
雨降午後天晴

今日座主前僧正相寺於岡崎房受宣命

去十二日宣命
八日勅使登山下

子以師資之禮摸仁治之儀役人等召遣

之刺當日密臨彼御見物是則仁治於

吉水坊受之正和於大成就院行之兩度

同以門跡爲本所之間存彼例且大嫌盛

光本尊自去月二十五日令安置此坊本

所之儀令相應者賊

未刻向岡崎坊密出行之體也牛童三

人力者格勸等五六人許也兒一人

參車後泰實法眼仲顯法眼參顯法眼上

侍泰仙法眼已上顯法眼等參會俊慶
衣衣衣衣衣衣

也都昌嚴顯玄等又參會是爲今日所役

於北面上土門外稅車兒下車於妻戶前

成澄法印於參會奇車座主被出達于

開所垂髮五六許輩供奉也

以南面爲御所時繪硯文臺唐繪并花瓶

香呂等置之
御分座檯紙衫原各百帖置之座主來此
所今日儀式等粗談之

次僧正相共向宣命之所巡見西面寢殿
六間爲其所西面格子三間垂翠簾中央

間奧數高麗端帖大文二枚其上又敷一

枚後立迴組屏風座主曰是社家所置
代佳例也云

次及刻限泰仙仰寺家可參列之由此間

座主漸可用意之由稱之退出座主於南

八間臺屋出立云予則往寢殿南邊二

間爲見物也成澄法印桓臺阿闍梨并垂

髮等參候

次座主出座著法眼親海阿闍梨房守內

供各著等取法具相從先親海敷草座著

座之後房守置居箱於左邊畢兩人退出

大房官二人昌嚴參進上廳之後退下

次寺家申次親海自中門經堂前大床參

於寢殿此間大床踰踰即立歸中門議定如
上議了未退之間親海早參坊官
隨路願可大不可然哉

次執常法眼參進到座主前踰踰顯膝於

長押上膝行而進寄自懷中拔出宣命捧

左手獻之座主伸右手取之右袖中收之

執常經本路退出徘徊于西中門廊此所迫
近然而不及者座此時俊慶僧都入自北妻戶
對執常立顯玄於同妻戶外取藤物被
入中門經堂西廳木重連僧人妻戶內傳于
俊慶增都取之賜執常取之懸

俊慶增都取之賜執常取之懸

肩退出

次社家參申次昌嚴

社家退出之後坊官二人垂翠簾

次座主起座有職二人所役如前

今日門徒群參超過先規隱德之至尤

貴事之嚴重穩常備門跡之光花其身

之榮耀云彼云是不可不脫者祇

大事訖供御膳附膳役遠昌殿

次座主參今日儀種被悅申之瑤瑤壹

付梅枝手自取之賜古隨分賞瓶之儀

也尤爲眉目歟

次巡禮諸堂座主被相伴垂髮等引卒

奉拜大熾盛光本尊被渡十樂院之後

被洗淨云願不得其意事也聊念誦

略行法如戒修之座主同著堂內座被

念誦也據法院本尊同奉拜之三尊之

光等破損尤不便於三條坊者今

日以路次之使宜立車遙見之破壞之

體非言語之所及再興之念慮彌以甚

重也爲之如何

次即歸幕車寄成澄法印如前及亥刻著

法性寺了

翌日贈物等有之昨日所置之唐繪等也

宣命參賀三綱

修理權別當法眼兼草
修理權別當法眼仁祐
寺主權律師兼運
權寺主法橋兼全
權寺主法橋兼澄
權維那法橋昌全
同所司

成應法橋宗命法橋

定榮法橋賢尊勾當

水朝勾當容春勾當

社家

願宜匡長代官 祝道貞

二宮執行行規

同四年四月五日雨降今日座主爲遂拜

堂登山一昨日可登山之由兼日有其沙

汰之處東塔南谷衆徒依噉許令延引畢

京都密儀也

午刻自岡崎坊出門履從僧綱成澄法印

使慶僧都兩人連車座主并扈從之仁等

不及召具後騎裝束寄侍法師各一人

所儲西坂本也賀茂伏拜只出牛不及立

榻是近例也云

未半刻到雲母坂于時嚴秀參向山上猶

噉登山不可叶之由申之仍暫昇始與

遣禪兼法印重問答及西斜屬無爲了

亥刻著無動寺大乘院俊慶僧都宿乘蓮

坊門跡坊官印禪泰成侍親禪伏圓等任

仁治例爲備威儀召遣之爲謝開法之德

也此輩點給便宜之坊兼日被仰御留守

隆慈法印了

六日天晴於大乘院受印鑑
未刻先寺家參列立印鑑案於庭上
次座主出座
次申次實實同申案內不用昇座
次執當詣解文

次賜祿於執當

俊慶僧都取之手長參成儲物長反即連

僧綱行程不變之間不及著鼻荒坊官

令著尻切自西庭出向之故也

次坊官二人奉成上座

次所司昇寄印鑑於廊下案并覆撤之

印櫃并釜袋等進之即有職二人宣實請

取印櫃置座主前差延上折數相從置櫃左右

次垂簾役人同上衆

次實賢召三綱公文等即隨名參著

次侍二人持參硯紙置公文所司前二帖紙

次執事問範法印參進獻折紙座主覽了

返賜執事參進賜之

次封等事了

次坊官二人乍居庭昇人印櫃以先爲泰

成立歸取銀同置之

次座主起座

次執當召上諸官於座席

次又上簾

次居膳

陪膳房守內供手長侍親祐快圓等勤

之

次座主出座兩役同陪膳

次三綱陪膳役役送儀同所司
次所司役職同所司
次座主又起座此時撤膳

次三綱三獻了膳等禮之

次又出座

次賜祿三綱所司以下皆有職取之手也

次又起座三綱所司等各自持祿物退下

次申斜座主自大乘院入等覺坊改裝束

參講堂中堂等其儀如例僧綱有職坊官

侍等各參會俱院主法印首尼供奉之導

師脫願布施任近例兼送之仍御誦經案

不立之

御誦誦文清書事依座主芳語樂愚筆了

嘉祿無動寺僧正拜堂之時成源僧正書

之事異而義同者歟

鼻荒草鞋等役居箱實草座房等各手

中堂作法如例

戌一點歸入等覺坊座主以下改脫赴坂

本座主宿大官彼岸所後僧都宿新行

事彼岸所坊官侍等同在新行事彼岸所

兼日自座主默賜之

社頭奉幣役取禮法印膝突役侍已上八

社皆同之

僧官俗官祝言誦等禮執當祿之內一重

俊慶僧都取之其外悉有職三人持取

之手長侍

大宮二宮之間乘輿坊官乘松明前行侍

有御後又乘松明也

七日天明已一點自坂本到等覺房

午斜參前唐院法興寺僧尼大官

西半刻為行初度授戒向戒壇院坊官侍

會戒壇

未事訖之間以桓磐阿闍梨為使於今
者可下山之由示遣坊官等而下

山了云

次授戒畢及亥刻參西塔釋迦堂是為希

代事歟座主本坊在于當院尤可爾也

於六所彼岸所被行政有先例云

寅刻出山耶刻歸著岡崎坊云

門葉記 山務五

永德元年六月九日山務事可存知之由
被下給旨

天台座主事 宣下之間且可有御存

知候由

天氣所候也以此旨可令申入青蓮院

宮給仍執達如件

六月九日

右少辨知輔奉

謹上 太政大臣法印御房

同十七日宣下

同七月十日發已 宣命使少納言菅原淳

嗣朝臣登山執當玄全法眼請取之

未刻其儀無為之由執當申之

同八月二十五日丁丑天晴今日於十樂

院坊受宣命

次第云

宣命式永德元年八月二十五

寢殿七箇間可垂翠簾間中央敷經綯

端坐三枚為御座座下敷二枚並敷一用敷重敷之但今

此外又常屏風二雙障子立立通之

中門廊第三間迫壁敷高麗端坐一枚北

行為執當座

二棟西二間南北表戶間之西廊二

疊二枚紫端一枚為所役僧綱有職座所

役房官可候御分座

於三條殿御所者出世間共以候障

子上然而未候之間所隨便宜也

中門外庭子妻戶前寄南可引帳執當祿
一物入長櫃儲帳北庭上未作間引帳爲代
近例也所

又聽公文雖可相副近來不參下部計
也頗無沙汰歟

事整之後可參列之由可相觸寺家并所
役人

次三綱以下參進門邊之時可申案內
次出御赤色御袍御靴御手巾御靴水

僧網開西二間御障子有祿二人一人御
居前一人奉相從

次御草座役人御座中央敷之退下
大著御

次御居箱役人置御座左邊退下
次三綱等參列中門外庭

次房官二人自東方進出大床北可出殿卷
上階隱間御簾一間下殿御東經本路退下

次申次僧網文和例經公卿座西大床此時
自中門廊午役人前香脫降立庭上對

執當參揖申次答揖後昇香脫入中門
廊午妻戶經東大床并透渡殿參御前

跪隨御眼路退下經本路降立廊外庭對
執當提執當答揖之後如前登香脫經廊

外西大床退下
玄全吾一流進退如此云兼日其子

細申之且祖師源全自筆記六等持參
申之可隨所存之由承諾之了

次執當登香脫入中門廊午妻戶參御前
跽跪日隱間大床長押下脫草鞋膝行而

參進擇宜命進上之
次執當經本路退下

此時僧網出中門廊佇立執當座邊御
中間取被物於西大床傳房官取取

之入子妻戶於廊傳僧網取取之賜
執當退下不及役人等各退下

次房官二人參進下垂御簾退下
次社司參列中門外庭上

次中次房官出對次第如寺家但於御簾
外何御氣色後下自內切妻出中門於

下對社司等揖同官答揖之後登自中門
廊西香脫經本路退下

次入御所役人如前
參仕輩

三綱六人
執當玄全法服弘兼法橋

口兼法橋澄全法橋
章奉堯全

所司
社家三人

禪宜行有宿禰代行村
祝秀成代

小比叡禪宜成光
衆徒五百餘人著到而也

參會人網祇候輩大略無所殘外
樣僧網等不及參仕

申次眞顯法印隆兼僧都等跪色
坊官

經聽法印眞顯色
奏忠法橋衣袴

經兼法橋同
泰什同
泰圓同
泰琳等身衣

尊玉水干
慶多
泰地久

兒
成就
愛菊

至德元年四月二十三日庚辰天晴今日爲
遠拜堂登山亥刻自十樂院有此儀

次第云
一御登山次第

當日奉行法橋參仕供奉人并御下部等
可催具之

先御手與二丁可渡置一丁御力者奉仕之
綱覆油單御笠御早笠等可副渡之

寅一點立御車於中門廊午妻戶前
次供奉人等參集庭上

次奉行人申事整出
次著御裝束香五輪御裝束

宮御方御裝束東渡御純色裳同五條御
袈裟

次出御中門廊之尾從祇園法印
次寄御車御簾役同法印

次御乘車大御所御留守之故也
次御居箱御劍入御車役

次僧綱以下出門前乘車
次行列

先御力者 兄弟等夜曉之時松明

次御牛童一人竹法師丸著水干

次御車御手尾法師丸著狩衣

次御綱帶寶丸持之著狩衣

次御雨皮退紅仕丁持之

次御唐笠袋內

次大童子長合湯丸

次列四人夜曉之時於御車前取松明

次御力者十二人

次御格勤口一人持御水瓶入所手氏一人

次後車五輛

扈從僧綱祇園法印道榮

里僧綱經案法權

凡僧三人尋問奉濟奉什各送轎

次御路可被任還倒敷

今小路西行今朱雀北行河原北行

次到鴨社伏拜

先稅御車奉差直西向

次供奉人等下車參御車邊

次立御樹投寄調

今度任曆應例不可有御下車然者

不可及進御鼻荒且兩御所御分進

之儀類以難治歎

若為雨儀者模正慶例供奉人不可

參御車邊只各可下立轅內仍立御

榻事又可被略之歎

次到西坂本觀音院前

先稅御車供奉人等下車參御車邊

御前寺官等可參儲此所也

凡僧等於此所可改著坂裝束

大童子長經閣道登山

里僧綱今度同前

取出御居箱賜御前中間投寄調

有職取出之傳侍可渡中間歟然而

役人不參之問任曆應例為房官凡僧

之所役直可渡御前中間歟

取出御劍持之夜奉調

任度近例自御車中令指出御之時

賜之可奉持之

次寄受者御手與於御車後

此時御牛童候御車前可有用意歟

大御乘輿

次寄和上御手與於御車前

大御乘輿

次坂間行列

次專當 次維那 次御居箱

次所司 次有職 次三綱

次御輿二丁奉昇進之

次房官凡僧 為先上座

夜儀之時為先下攝候御輿前取松

明

次侍 中間今度不參歟

次列大童子

夜儀之時候房官前各可取松明

次御力者御格勤等

奉持御具足之輩可候御與近邊歟

次扈從僧綱乘輿

次到彌勒堂邊重整行列坂間行列猶不

整之故也

即法花堂上格子儀雖有之依及深更

寺官并有職等不參之問先著宿坊

近來代先至無動寺政行之條先規

也今度宜為其儀之處依一寺噉訴閉

塞通路云如然事問答之旨任和尚

第二度例先可遂拜堂也仍著東塔宿

坊了

二法華堂上格子儀

先於當堂東檐下御下輿

御鼻荒役有職取職侍

次登東階經大床令到當堂正面給供奉

此間有職入堂內施正面格子懸金

次有職出正面以棒進和尙以一棒擊格

子和上以棒令懸進金御

次僧綱取格子置東間

次經本路令降給

次於橋下御乘輿御鼻荒役如先

坂間御前寺官等於構堂庭邊如先奉

相從

一御拜堂儀

中堂用意條

一立御誦經案於庭上

事侍令置御誦經物

一置御誦誦文於堂內前机行事侍授行

上

一立御誦經案於庭上

事侍令置御誦經物

一置御誦誦文於堂內前机行事侍授行

上

一立御誦經案於庭上

事侍令置御誦經物

一置御誦誦文於堂內前机行事侍授行

查

次令降庭上給

御鼻荒役里僧綱如前行

手執行

此時有職渡御物具於侍全昭侍以御

居籍賜御前中間西令持之以御草

座上童子長、渡力者令持之

次經南迴廊外於巽角御乘輿御鼻荒役

又前行

次迴東面入御于前唐院

行列等如前

有職今度經閣道同可參儒于前唐院

前唐院儀

幸家用意事

瓦硯硯形不立居折敷布脂燭十許

先於當院門南脇御下與

御鼻荒役等如前

次自南階令昇御

自同妻戶入御

有職二人參向此所謂取御物具可奉

相從

次著御、座

有職置御物具而退下。徘徊大床

僧綱內大臣法眼著院司座

次長講下格子閉妻戶

次一長講渡御鎗於所役院司

次但近年不及渡鎗長講直解鎖歟

次所役院司解封進御前

次一長講令開御經藏

次入御內陣

御作法等院司內大臣法眼可有所役

事

次出御著御、本座

次長講昇出寶物辛櫃

次上格子

次奉出寶物令結緣大衆

但隨大衆所望歟可隨早晚

次長講昇入辛櫃

次所役院司申請御封閉戶加御封

次經本路御退下御鼻荒役如前

次還御

行列如先

一、御授戒儀

先納御物具於長櫃可儲戒壇院石橋邊

御下輿所

御居籍但御前中間持之如例

御香爐籍在香如意御草座

坐具御戒鉢入加御香品籍

已上和上御分

御居籍在三衣入御鉢

御戒鉢入加御居籍

已上受者御分

今度可被入加長櫃

次色掌事整地奉行中事由

次著御、裝束赤色御袴御袴等

受者同御袍同打裳白御平裝物浮統

御橫皮御拾扇等

次色衆衣袖袴石御門竹印并有職等參儲戒

壇院

次御出

執蓋教綱役人可儲講堂庭邊

行列如御拜堂時

但今度受者御輿可奉昇進和上御

輿

次著御戒壇院石橋上奉昇居御輿

次居從僧綱法印下輿石橋參御輿邊

此間色衆參集西迴廊

次御下輿

里僧綱進御草鞋取職行

進道近之間不被用御鼻荒役先例也

六弟子兼諸取御物具居籍香品籍奉相

御前中間渡居籍之後付長櫃

御格勤次第取出而渡御前中間可

授六弟子也

居從僧綱同奉相從

和上令登進道之時僧綱取香品箱中進之

次受者御下輿如前下昇立石橋上

居從立歸西階

里僧綱進御草鞋取職行

凡僧等踏踏

有職心佛所參向此所可持受者御衣鉢

取經全昭

次教授師石橋門參向此所奉引導受者於

西迴廊床御座

次受者御著座

有職置御衣鉢在戒於御座邊了著後座案端坐

羯磨沙彌著西座案端坐

但此兩座近年無沙汰云、然而兩輩可踰踰屏風後歟

次和上著御堂前禮版

先向堂御禮拜三反

次向南御著座

六弟子捧御物具候壇下

次羯磨法印教授禮部二師著中門禮版

說淨師居從并著衣師等著看衣堂座

此間供奉房官以下徘徊東迴廊邊

次二師執起起座奉引導受者於看衣堂

先教授受者次有職衣鉢次羯磨次沙彌次第速續

爲夜儀者此時房官取松明候庭道

際前行、不到看衣堂留戒壇西北邊

次看衣說淨等作法在別

次二師又引導受者而如元令歸者迴廊

床座行列如前

次教授師以所持香爐進受者

次受者起居禮三反令奉拜和上給

此間羯磨師歸著禮版東

次教授師返賜香呂歸著禮版西

次鳴登壇鐘行事三編仰之

次開戒場戶就當役之

次引列入堂行道

先教授次和上、次羯磨次呪師二人

次第入戒場西戶登梯檢到佛前行道

三匝

此時六弟子置御物具左机居右机

次各著座版上

和上御禮佛了著御禮版

次教授師禮部出堂外奉引導受者於

戒場

先教授次受者次有職衣鉢次沙彌

次行道一匝

次著各々座

次閉戒場戶承仕役之

次正受戒作法在別

次執常進六念文執常不替之時

教授師取之入受者御斜底

次和上御禮佛

次行道三匝

先教授次和上次羯磨次受者次有職

次各出堂

次和上著御堂前禮版

此間受者御迴廊御座

次受者令奉拜和上給三反

教授師進香爐事如前

此間羯磨師歸著禮版

次又到看衣堂

先教授次和上、次羯磨次戒省次有職

夜儀之時房官秉松明前行

次各著座

和上受者相對而著御北座東和上

六弟子置和上御物具

有職置受者御衣鉢

色衆三人著東床以北爲上首

看衣師著西床間

次授衣鉢作法在別

次御退下

先和上具奉相從次受者有職持御后次

尼從僧綱

色衆二人羯磨沙彌等留看衣堂迴

御之後可退下

次和上受者經庭道御乘輿

先和上御乘輿

此時受者聯御敬屈

次受者御乘輿

次里僧綱以下次第俱奉

次尼從僧綱乘輿石橋下臥

次還御、宿坊

行列如前

一、令請印鑑御儀

先御所裝束如例

執當祿被物納長飯儲于庭上御格動

一人可相副也

瓦硯在筆架一折數

厚紙二帖一折數

二折數可有用意御飲料

鑾膳四至內役可用意之問料

次御裝束赤色御袍衣白御平履靴

次寺家奉渡印銘

次御著座或印銘到來以前就可隨早跪

玄有內供奉御草座

心後阿蘭梨御居箱

次中大僧都經大床進出降庭上不用對

執當、揖申大答拵之後歸昇而到正

而於中央長判際踰隨御眼路又如前

降庭上對執當拵執當答拵之後經本路

歸入

次執當於庭上讀解文

讀了置印櫃上

次僧綱大僧都經大床進出降庭上不用賜祿於執當

役送房官降庭上不用手長中間常帶

次房官二人奉濟進出撥御前御慶中央一間

次所司昇奇印鑑於大床際

次有職二人心後進出請取印鑑昇之二人參

御前居箱差進上向前

次二人又歸出而請取鑑、二並置印櫃左

右

解文取下面置進上

次房官二人奉濟進出下御繼

御政儀

先中次僧都經大床進出降庭上不用對執當答拵執當答

拵之後歸入

次執當以下三綱所司等參進昇堂上著

御前座

次房官二人持參視紙視參視置公文所司

前紙左

此役或時侍勤之今度任是久以來初

度嘉獨并延文近例可被用房官敷

次執事持參授折紙於御前御覺之後返

賜而召執當授之退下

次執當持向折紙於公文座前乍立賜之

次公文所司起座成文書

次執當起座參御前御座右方

次公文持參覽箱入文書并御對紙

一人持參視傳于執當

次執當取視直御前榮筆取文書進上之

申御判之後著本座

次三綱加著從公文所司

次三綱一人下參御前申御封三綱氣

次開印櫃申御印、二盛度或三有御覽之

儀如前

次行印先入砂舉入文書目錄於櫃中如元

付御封

三綱著本座

次房官二人奉濟參進昇入印櫃於御所

內

先開儲御障子之後乍居蓬昇之也

次一人奉取鑑二同進入之

次入御但隨時取也

次執當召上下官所司於座席

此間祇園所司祇園之參個大床邊

次居鑾膳

供御膳

陪膳僧綱祇園法印

役送房官三人替、給之

手長祇園所司

房官先以打數、御前之後次第直

可居實御膳於其上出御之時陪膳

僧綱參進而懸手也

三綱

陪膳侍但家防許也

造寺別當但近年不著座

陪膳同前

所司

陪膳祇園所司酌同

次出御

要膳居了後也

次被立御箸於御膳有三獻之儀

陪膳役送等如前

此間三綱所司等有孟酌之儀歟

次入御但隨時歟

次撤御膳其次第如前進之時

此御膳八輝童子賜之云、今度不參

云、然者御力者可賜之歟新儀也

次三綱所司等膳撤之役祇園所司

次又出御

次賜祿

三綱祿僧綱三重

執當分三重手長祇園法印

有職二人心使阿闍替役之手其行

所司祿凡供二重

有職取之手人侍如前

次入御

次三綱所司等退下

御前寺官等可被召留歟

講定儀

先八學頭著綱所座定兩講事等

五時講四十二人御畢六口

三十講三十人御畢三口

次居養膳

陪膳中間常智法御

盃酌中童子御若丸

一御拜賀次第

御出坂本

可有著御大宮彼岸所

饒門敷設已下事社家沙汰

御裝束御色五條御裝束

供奉入坂裝束如例

行列如例

社頭用意條

一儲八社祝言師祓物於拜殿東邊納

長檮御出以前昇立之八重紅行事侍全昭

中間著智御格勸等可相副之一

一絨布八端御幣八本御櫻等御出之時

盤取持之

先御行水具足等帳當用意之

次奉行催促供奉輩可出御具足等

御鼻荒御草鞋各給御手洗水瓶御唐

笠入袋已上御格勸持之

兩皮御筒退紅仕丁持之

次色掌等皆參之後奉行事整之由

次著御裝束赤色御袍白御袴

次有職心使自正面西間取出御居箱降

陪隱間侍全昭侍賜御前中間善智令

持之有職內供自正面東間取出御草座

傳侍全昭侍傳大童子長金壽傳何列

賜御力者令持之

次寄御與於陪隱間長祓闕法印

次御乘輿

此間御前中間發警蹕聲

次行列

先盤取六人

二人持日杖二人持幣五本二人

荷輓轎包一人持之

次專當八人

次雜那六人

次御居箱御前中間善智持之

次所司六人

次房官三人

次三綱二人

次御輿御力者奉仕之

次有職二人但今度不可供奉

次里僧綱經乘法橋

次御後侍行拜

次中間常智延仰皮袋之時

候御輿之次可取松明

次大童子長金壽丸

次同列四人夜儀之時前行可取松明

次御格勸等

次扈從僧綱祓闕法印乘輿

次到大宮南樓門前御下輿

御鼻荒役取繼行拜

御物具有職二人心使請取之奉從

御後扈從僧

御下輿之後可儲立御輿前客人宮

拜殿南之由奉行人可下知之

次經拜殿東著御座

正面庭上敷打板其上敷大文藝其上

數團座為御座

此御座雨儀之時設拜殿先例也

此時里僧綱撤御鼻荒渡侍

有職立有先敷御草座於御座上

心後置御居箱於御座左如何

次僧綱著座其座御座左右庭上

有職暫踞御座後邊

房官拜殿東敷床子著座但臨時懸

侍徘徊拜殿後邊不著座

次中間法印取絨布傳侍行拜侍持參神

殿前敷橋際

但此事進御幣於僧綱同時宜歟

次中間常智取御幣一本左右傳房官

萃調自拜殿東進出直之以上傳僧綱

法僧綱持參御前取直之以上傳僧綱

次御踏踞御幣御再拜之後立御幣御

祈願了又御再拜

此間僧綱暫踞御座邊

次僧綱返賜御幣返賜祝師複本座

次祝師踞殿前祝上奏說詞了歸參

御座前袞之後退下

此時中間當暫取被物一重傳侍全昭

傳有職心使阿有職賜祝師一拜

此祿代僧綱所役也然而任正虔

以後近來佳例可被用有職歟

次祝師著本座

次中間當暫取被物一重傳房官兼侍

傳僧綱祇園法印取被物一重傳侍行舞

次中間當暫取被物一重傳侍行舞

有職心使阿有職於三綱前賜之

次中間當暫取一重傳侍全昭

內供有職於三綱前賜之

著座三綱分右職侍手長等替役之

次各到拜殿東方長橫立此邊

中間當暫取被物一重傳侍全昭

職心使阿有職於禪宜前賜之

次一重中間當暫取之傳房官兼侍

於禪官前賜之

次祠官房官任位次之次第役之

次令起御座給

御鼻荒役如前

御物具役如前

次自東門令出御

次聖眞子

令著拜殿御座給

僧綱著養子座

軾役行舞

御幣役祇園法印取次奏請

祝師祿役玄有內供取次全昭

次客人宮

經拜殿西著御庭上打板御座

僧綱著傍座

軾役行舞

御幣役祇園法印取次奏請

祝師祿役心使阿開梨取次全昭

次二宮

入自樓門經十禪神殿前自透廊南登

橋著御透廊御座

但透廊內御與御座之時此御座大

床設之先規也

僧綱經小禪師寶前著拜殿養子座

軾役行舞

御幣役祇園法印取次奏請

祝師祿役玄有內供取次全昭

事了取役人外供奉之輩悉可留此所

次大行事

經二宮神殿西自拜殿正面令昇著神

殿御座御

軾役行舞

御幣役祇園法印取次奏請

祝師祿役心使阿開梨取次全昭

次十禪師

經小禪師前著御庭上御座

僧綱著南半堂

軾役行舞

御幣役祇園法印取次奏請

祝師祿役玄有內供取次全昭

次八王子

出自二宮南樓門經迴廊外自西脇門

前石橋令昇著伏拜殿御座御

僧綱著拜殿西半堂

軾役行舞

御幣役祇園法印取次奏請

祝師祿役心使阿開梨取次全昭

次三宮

御座等同前

軾役行舞

御幣役祇園法印取次奏請

祝師祿役玄有內供取次全昭

次如元經二宮迴廊外自樓門前到下八

王子鳥居前御乘輿

所役等如前

次自中路經塔下入御彼岸所

次御登山還御

門葉記 山務六

一、鳴社伏拜下車事

正應元八二十八次第云

御下車可出外御鼻廣役法眼御榻云經秀

正和四年次第云

先稅御車奉差車西向此間供奉人等所乘車

次御榻役助昇後送中大童子橋松王光

次御鼻荒我玄忠法印我送安取取幸格克

次御乘車御簾役僧綱同前

感從僧綱并里僧綱隨後退出云

已上可下車之樣也十樂院准后當社

尊崇之間十樂之方大略下車敷凡於

次第者悉可下車之由載之然而大略

不爾敷

正慶御記云

到賀茂伏拜稅車垂簾法施感從立榻於

車前經簾上立榻上凡僧下車立轅內

延文御記云

至鴨社伏拜先稅車差直車於西向此供奉

人等乘車

次泰能立榻暫法施之後取榻懸車供奉

此事十樂院方代、皆下車別而有尊

崇之子細故云、於子殊信仰靈神之

間尤難可下車役人等難治子細有之

仍存用正慶等例云

永和元臨時御登山新宮御受成次第云

到鴨社伏拜先稅御車奉差直西向大供

奉人等下車參御車邊次立御榻役經業

今度任曆庭例不可有御下車然共不

可及進御鼻荒且兩御所御分進之儀

願以難治敷若為兩儀者模正慶例供

奉人不可參御車邊只各可下立轅內

仍立御榻事可被略敷

一、法花堂上格子事

當日賀首御登山自西坂直御參法花堂

就當堂

先專當二人

次維那二人

次所司二人

次三綱參寄在

次御輿

次僧綱有職等

次居御輿於大法送御車鞋私云登山時著靴色

也勿論然者不可履草鞋也若為拜堂之次者

次自東妻戶入御堂中寺家兼備大文一節於

此時間有職一人以榻置正面大床家僧用

次自正面四間出御令上正面格子御時

奉相從二人

次僧綱一人進參取去格子本

次經大床還御此後堂中無入御儀

賀首御裝束純色白袈裟或香染

私云右折紙正慶御治山之時被記置

之敷成澄法印紙也但以不入堂中為

故實敷

正慶御記云

戊刻常行堂衆列參申了今夜可有本尊

安置急可參堂云、〇仍即參堂之處三

綱所司維那專當等於路次參會畢

先於法花堂下邊下與有職獻草鞋檀

法印并執當兼運僧都等同堂上、正面

格子有職立榻僧綱取格子本此後暫相

待本尊入御徘徊大床其間常行堂上種

云次本尊渡御其儀嚴肅也此時降砌下

奉瞻仰本尊奉入堂內之後退下云

曆應四年御記云

到法花堂上格子有職檀參令取鼻荒

僧綱遲參之間可取格子本之由令仰知

之有職勤仕為常事故也其作法檀取

一棒傳子取今一棒差上格子予以所持

之棒懸鈎金次檀取格子本寄立高欄

了云云

應安次第云

先著御法花堂於東橋下御下與御鼻荒

役有職兼備此所取職侍觀

次自東階昇令到正面御

次有職頭入堂內施懸金

次出正面而以棒指上格子

次御自令上格子御私云懸鈎金也

次僧綱或國僧都取格子下置東間

次經本路令降給御鼻荒役如前

已上人云此時自今路著御無動寺之

抑座主自上當堂格子事慈覺大師其
范勝也云

一請印鑑事

應安次第云

先御出南山坊

御所裝束寺家之沙汰

西面中央追東數大文幾二枚南北其

上數圓座一枚為御座御後立相屏風

御前敷差筵之二折一枚庭上立案印居

料執當祿物一箇納長橫庭上儲之力

可和制瓦硯硯盆小一折敷厚紙二

帖一折敷二折敷可用意御政料

鑾轎四王內位可用意之

次所役僧綱有職房官侍中間等悉參仕

用意

大事整之後相觸執當

次合著御裝束御赤色御袍香御手製裝

次寄家奉渡印銘云已上

安元記云

先御登山以後下官少相具從政所奉

安置于無動寺大湯屋但可為宮廟屋之

山雖中之暫時之間安置口所臨時執當

以下三綱諸官參向大湯屋行列次第

專當六人錄取六人持前座次一人持御經

白布袴以青布袴以紙付机御經錢香

前座二人以青布袴以紙付机御經錢香

次二人早印箱以白生絹結中

次執當等主權寺主都維那勾當行事小

綱皆以行列至南山房小庭早居之御所

接渡滿散御所云

文永四年記云

相當御堂正面案上立印鑑箱東方三綱

五人以上北西方公文六人列立同北

大御著座或印鑑到未已前御可隨早久記云

顯圓阿闍梨敷御草座心兼阿闍梨置御

居箱

次申大僧都經南大床進出降座上不

對執當一掛申次答掛之後歸昇而自

廣庇南面到正面於中央長押際踏躡隨

御眼路又如前降庭上對執當掛執當答

掛之後經本路歸入

私云建久初成申次左大臣阿闍梨公

全也

文和四大第二度又有職也

安元記云玄理下向庭上掛歸上申事出

則歸出掛又歸上了祇候妻戶緣能性同

候次叙應取文授解文取立紙渡執當

取之乍立讀之又與叙應取之取之如

元卷之入帳中舉叙應印箱上覆絹取去

之了云

私云近來解文只置印櫃上敷

次執當於庭上讀解文讀畢置印櫃上私

正元次第

泰永三年記云執當讀解文其狀云

進上

印一面前座

鑑二柄一前座

右進上如件
泰永三年 都維那大法師澄尊
寺主大法師春成

修理別當法眼和尚位澄雲

執當讀解文了與公文蓋正印箱云

寬喜次第云執當讀解文次申次人取

解文參入云

仁治次第又如此

次份綱大僧都降庭上不用鼻兒賜職於

執當役送房官降自同所手長中間前座

私云役送房官或鼻荒或尻切履之云

大房官二人鼻進出撥中央御座一間

次所司昇印鑑於大床際

次有職二人鼻進出撥大床請取印

概參御前居置差筵上以御方向御前

文永四年記云

有職二人自東方來昇印鑑箱上置解文

整置之而人大眾之概置之也整條不

可然事也云愛覺玄申子細此事獻上

正配也

次一人鼻立歸而請取鑑二置筵上並印

又解文在印取下而相具鑑同置筵上於

覆并案者留膝下也

建久記云

有職二人在大殿內御案快取鑑同不下庭

上云

私云鑑或二人或一人先規不同也

寶治記云

銘者翌日中堂長講二人一與參申賜之
有祿各相四成或賜是仁賜因至內我云

寬寬仁治記大略同之

文永次第云

御政了後中堂長講二人參申賜御鑑祿
各美絹四丈賜之慶勝四至內沙汰也云
右請印銘次第以應安御次第應書之拾
諸記注載之者也

一政事私云諸印鑑之時相類在之但

應安次第云

先申次大綱言僧都降庭上對執當掛執當

答掛云後歸入

建久記云

有職一人公全降向庭上召三綱公文等

云

私云渡印鑑之時殿前申次同人役之

仍有職僧綱是又不同也

次執當已下三綱公文所司等參進昇堂

上著御前座

建久記云

執當先吉書目六載料紙賜之房官建久記云

建仁又同之但房官

私云三綱著座之時即賜政折紙事和

尚兩度之外無之歟又房官隨役事同

前也大略出世後見也

次侍二人

持參硯紙置公文所司前

紙硯左

此後或房官勤之今任文永曆應之芳閣
可被用侍歟

私云建久寶治正和正中延文皆被用

房官了

安元記云

硯自元被儲之瓦硯置折數瓶被具之云

紙一帖寺家依申行兼被置之已上

私云兼置紙等事此外無其例歟可勘

次執事持政折紙於御前御覽之後返

賜而召執當授之退下

次執當向折紙於公文座前乍立賜之

大公文所司起座成文書

安元記云

執當起座參御前賜折紙傳與公文

賜之如折成文書了云

私云如此記者執當直賜折紙歟可尋

之但僧綱於御前以傳執當如此記置

之歟可決

成文書事代不同也別而左書之

次執當起座參御前御覽右方

大公文持參寶箱入文書并御封紙

又一人持參硯傳于執當

次執當取硯置御前衆筆取文書進上之

中御判之後著本座

私云執當取文書衆筆一通進之每位

所之下加名字封紙書判

安元記云

出御著座次澄雲取御判并御封一筋

春成持參硯成御判畢澄雲著本座春成

置硯於執當前著本座舉云
次三綱加著我公文所司私云公文所司二人左

正座

安元記云

執當召公文與文書公文一枚進執當

加判畢轉權上座寬賢同加判畢

次公文二人取應持硯取上座寺主之判

次取春成快勝之判畢

次三綱一人下馬參御前中御封

色每度有御免之儀正座次第

安元記云

次納文書於藉箱獻春成起座經緣

參御前之間二人昇印箱御前春成參著

御前置寶箱於右方結印箱之緒引向前

而引退乍居向御前申御封三度微音

私云此時昇印箱事近來不爾歟自始

置御前之故也

實喜次第云舊記多公文也寺家注文云

綱也云和向建久公文申御封云

次開印櫃申御印二箇度或三有御免之

儀如前

安元記云解緒開之封不付之人筭畢次

同年居申御印三箇度而春成不申之失

禮也

次行印於案入水舉人文書目錄於櫃中如

元付御封三綱著本座

安元記云

行正印置印箱於筵上執當取折覆一數

行印之後欲覆寶蓋而水澄申云定文書

目六候覽令讀哉否春成今度不續之仍
卷加畢永澄申云可爲草結云：仍始以
硯小刀令讀之納畢大執當所申成御封
付之了天春成者座
寬喜次第云

取出印入水於朱砂行印之後印舊如元
付御封後三綱著本席大執當取文書云
私云仁治寶治次第同執當取文書云

此事不載他次第請案之不入文書於
印櫃之時執當取之歟然而自安元至
應安悉被入文書目六記於櫃中了於所
目六者入櫃中也但建久記云開印箱之後
申御印二度御免如前被成請印了大
執當取文書符記文書入印箱付御封

大房官二人參進昇入印櫃於御所
內先開儲御殿子之後乍居離昇之也
次一人參房取錄二同進入之
安元記云

侍二人參進昇御印箱安置臺上次御印
錄泰渡御宿房下官所司一兩并錄取等
役之云

私云御被渡別宿房之時尤可守此例
歟安置臺上之者置庭上案歟然者可
下庭哉如何也案昇者大床際者錄不
次入御爲御休息也隨時歟

寬喜次第云
一人持錄入御所中此間暫有入御所司
著座之後又出御近例也云
私云安元建久共無人御之儀即召諸

官居鑒膳了然而近來不爾其故者祇
官所司等參眼前之儀依有其障膳悉
居了後座主出座先例也但祇園所司投送
動之

大執當召上下官所司於座席此間祇園
所司等如日執當參儲大床邊
大居鑒膳

供御、陪膳僧綱祇園大役送房官
手長祇園所司

房官先以打敷、御前之後次第直可
居置御膳於其上出御之時御陪膳僧
綱參進而懸手也

三綱陪膳侍但至酌親尊初獻行舜二三獻
造寺別當陪膳同上但近來不著座
所司陪膳祇園所司所司

次出御鑒膳房畢後也
次被立御著於御膳有三獻之儀御陪膳役
此間三綱所司等有盃酌之儀歟

次入御隨時歟
次撤御膳其次第如此御膳八潮童子賜之
云

次三綱所司陪撤之役祇園所司
次三綱所司陪撤之役祇園所司
次立御著御酒三獻御陪膳役送房官
次三綱三獻二人陪膳役侍役送祇園
所司

次所司陪膳役祇園所司
次撤御著次入御初度又可出座房不可取
物具

次三綱所司行數獻之後撤鑒
次撤御膳役房官次三綱所司膳次第
撤御所司云

寶治記云
御膳役與御僧都役送四人快其經玄立御
御膳役三綱立著之
三綱陪膳役六人役二人但三獻許也玄經
三綱陪膳役役送三人役二人但三獻許也玄經
御膳皆取出之後三綱已下鑒居之
所司陪膳祇園所司

私云撤御膳之後三綱已下鑒居之
而三綱立著之後被下御器云如何
所詮鑒悉居了後座主出座次立著三
獻三綱立著盃酌之間座主可歸入膳
悉撤了又出座宜歟

延文次第云
又出御賜祿正殿次第云執當可申案內云
三綱陪膳役此次第執當祿注進之云祇
三綱陪膳役凡份二重執當祿注進之云祇
增奉迄自餘三綱役有執當祿注進之云祇
私云正殿執當祿賴守僧都次三綱
有職二人取之安元建久以下度三綱
網悉僧綱乃祿也

所司僧綱二重凡份一重役有祿安宗
私云造寺則當依不著座不賜之或送
遣之云

維那各案衣一領於便宜所給之役中間
安元記云
維那六人於他房行鑒膳各空箱一領賜
之不參之所司等之分仰付公文下部等

之役中間
安元記云
維那六人於他房行鑒膳各空箱一領賜
之不參之所司等之分仰付公文下部等

之役中間
安元記云
維那六人於他房行鑒膳各空箱一領賜
之不參之所司等之分仰付公文下部等

之役中間
安元記云
維那六人於他房行鑒膳各空箱一領賜
之不參之所司等之分仰付公文下部等

之役中間
安元記云
維那六人於他房行鑒膳各空箱一領賜
之不參之所司等之分仰付公文下部等

之役中間
安元記云
維那六人於他房行鑒膳各空箱一領賜
之不參之所司等之分仰付公文下部等

之役中間
安元記云
維那六人於他房行鑒膳各空箱一領賜
之不參之所司等之分仰付公文下部等

之役中間
安元記云
維那六人於他房行鑒膳各空箱一領賜
之不參之所司等之分仰付公文下部等

料布被下之乎云

寺家下部布五十段人別二段

已上雜那以下雜物內下行也

建久記云

寺家下部五十五人別白布一段餐五

升山上所仕長講五十五人同布餐料短

冊送寺家也云

次入御私云此時有職取物具可相從

次三綱退下私云各持被物退下

次御前三綱殿內可周之歟

仁治記云

先不動堂御入堂次入御南山房次御前

寺官奉祿

三綱二人各領被物一重房官役之

所司六人各領被物一重房官役之

雜那六人各領被物一重房官役之

尊當十人各領被物一重房官役之

已上後記寬喜同之

寶治次第云

已上雜物等可被送寺家當座不被出

之云

私云近來如此歟

一政成文書事

貫首初度政代例不一准仍粗勘之

青蓮院

保延四年二月記云

有御政俱不被放立義請只外國諸詣証

補許也

同五年正月十六日於青蓮院有御政今日始被放立義注記請了云

私云初度政不放整者注記請事只此

一代歟

七宮

安元三年七月記云

立義請東塔三人永信南谷九文仁西塔五

助辨西忠祐西實圓加賀二云

私云東塔三人不足歟但前書誤歟是

又無注記請哉

和尙

建久三年三月記云

立義請五人注記一人中堂執行性賢

私云中堂執行載之事不常事歟

建仁元記云

立義請六人注記一人所司轉任

私云所司轉任云同第三第四度日

記不分明白上自青蓮院至和尚三代

小寺主不補之歟但所司轉任之同記云

中堂執行良俊今度御政大還補云

假寧

寬喜元年七月記云

請讀前擬符小寺主一人監義者六人塔東

講讀一人注記一人東塔

私云監者六人大略為流例歟當時併

讀師擬符無之歟

無動寺

嘉禎四記如寬喜文書

仁治記云初度政監義者六人注記一人

私云初度小綱不見

西山宮

寶治元年記云

講讀前擬符小寺主一人監義者六人塔東

三人同注記一人東塔西塔院主最守正

紙圖別當金源法印

私云院主祇圖別當等補事為私尙御

例之由載件記然者何度耶此事又非

流例歟若拜堂以前兩職未補歟如何

當年冬良遍靈覺印禪

同二年夏明壽院元

同冬築實

注記惠玄

小寺主承辨

西塔院主僧正最祇圖別當法印公源

云

大原宮

初度同第三度記六無之第四度無登山

辭謝歟

文永四年八月拜堂公澄僧正記云

御政

當年夏宗鑑宗鑑北谷慈心房注

同冬信兼信兼二十諸生速房

六年夏賴慶賴慶東谷二十一萬勸學諸大系壽

同冬隆實隆實不展座通也

注記最兼最兼東谷五智院兵部十八

慈鎮和尚第二度御治山如此寺官御共

無之仍都維那最兼小寺主一人雖舉中

無御沙汰也

付之時俗疑云、年號無之、始中終何年、事不意得云、此難不可爾、和尚御例不可爲難也

又疑云、初度東塔四人、各四谷配之、今度東谷二人、南谷無之、如何、此事有其謂、但南谷無所望人云、御留守雖政進範俊其勞不粹、狀不及參啓、仍不及御沙汰也云、又疑云、隆玄不歷座薦、初度如何、此事院主舉在之、非御政失錯也云、但院主舉雖有之能、可被尋事、又疑云、最兼非初度器量云、如何、此事不及爲難、已上彼記、准后、眞木野市河常壽院等無日記

大乘院

正變折紙云

當年冬

興春、桓春

同二年夏

實淳

同冬

隆尊

同三年夏

宗覺

同冬

智嚴

注記

圓春

小寺主

憲應

圓春十一

葛云、

此時小折書樣

當年冬

興春、桓春

同二年夏

實淳

同冬

隆尊

同三年夏

宗覺

同冬

智嚴

注記

圓春

小寺主

憲應

已上強杉原一面如此書之、抑山要抄、青蓮院季名字、上書之、梨本名字、下書之云、此相違如何、厩應又如今書樣旁不筆也、此時政五箇度、兩度被呈准業了、第五箇度政准業申祐助云、爰恒守座主見此聞書難云、祐助爲親王可書改云、

厩應折紙云

當年冬

尊範

什遍

同五年夏

智運

同冬

承秀

同六年夏

永尊

同冬

延舜

註記

英澄

小寺主

祐春

御云、初度注記英澄、杉本坊路也、香海法、已入、雖叶、器用今年、葛滿云、初度注記者、大旨十二三、那也、似早、速、但此、外、依、無、其、仁、省、用、之、是、又、非、無、先、例、哉、

第二度

當年冬

維賢

憲順

同五年夏

救海

良印

同冬

定實

成守

同六年夏

宗實

顯理

同冬

良海

滿藝

慈俊

准業

性濟

定禪

源尊

貞賢

教敏

注記

宗兼

調運

性覺

快英

修理

權別

當法

眼兼澄

上座

法眼

呂全

權上

座法

眼

尊兼

兼快

寺主

法橋

兼快

快全

都維那

今三度無殊事

快全

快全

快全

快全

五箇度折紙渡寺宗之時、第一第二計書之云、

導師

延文折紙云 寄様如正慶

當年夏 運圓幸承

同冬 定曉

同四年夏 慶源

同冬 秀運

同五年夏 道藝

注記 澄瑤、舜覺

小寺主

初度注記兩人相並之例在之云、今度兩人懸望共依難取捨如此相置了云、

第二度政折紙云

當年夏 良慶、祐濟、雄運、殿尋、昌嚴、桓

同冬 澄運以下九人、教忠、得分

同四年夏 三人

同冬 七人、此內心順題者得分

注記六人

權上座法眼兼慶寺主法眼行兼權寺主

法橋純全、都維那法橋兼智勾當增盛、行

事祈實

已上所司寄様、勾當、名字、下、書之、名字、

應安折紙云 書様同前

當年夏 寂澄、仙海

同冬 業運

同四年 全澄、源淵

注記 小寺主 賢英

今度又五箇度在之

永和臨時政開書、様

當年夏 宗直

英增

采運、云、此〇ハ術蹟也

同冬 禪賀

重運

明年夏 宜運

隆嚴

注記 辨運

皇運

修理別當法眼純全

權上座法橋 榮兼

寺主法橋 深全

權寺主 兼忠

都維那 弘兼

勾當 澄全

水全

行事 寬盛

小寺主

榮全 已上如本寫之、此李付様叶山要抄

賦于時、執事覺嚴僧都也

此時三度被行之後、二度、杉原二枚

續之、押折書之人數多、故也、改請

名字、下、書之

山要抄云、安貞二年四月六日、御拜堂次

御政於妙法院被行之

安貞二年夏

順貞 觀盛

同年冬

審惠

同三年夏

禪慶

同年冬

賴尊

同四年夏

隆湯

注記

快藝

正觀講、師

增慶

造寺權別當

勾當定相

勾當

行事應使

行事

水意

寶治二年十一月八日

影堂法印房行給也

去年冬 光眞、改

源覺、信全

三年夏 承輔

朝仙

寬幸、改

千圓

同冬 道舜

源舜

注記 齊實、圓守、有海

行事道源、功、可、中、當

行事定玄、中、堂、机、功

已上又、穀山、要抄、是

西山宮、御治山之時

歟、去年、書事、不、守、常

一裏役有職心兼阿闍梨及大行殿手長禪師
次導師退下次賜布施於導師

次自後戶南間出御御免從從重僧兩如前
有職渡御物具於侍御尊以御居箱

賜御前中間令持之以草座渡中大童子
渡列大童子渡力者令持也

次經南迴廊外於巽角御乘輿迴東西著
御于前庠院行列等如前

一前唐院入堂事
先可申下檢封宣旨舊流代以寺解申之

加行三七箇日可在之權法三時而之
先著法服平袈裟引率所司三綱等參堂

如例行列等如拜堂
於當院門南脇下與下合處上熱居當坊官取

次登自南階入自同妻戶

次著座大文二枚後相屏風一雙立廻之
所役藏司著法服著座兼可參儲此所

忌從僧綱中堂禮堂著大床邊徘徊御歟
次大師所作

次藏司召一長講可下格子之山下知之
二三長講下之

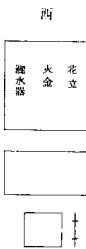
次一長講渡御鈴於藏司

次藏司解御經藏封進置座主御前

次以一長講令聞之何見御藏內可指前
次花机一前上花瓶立花灑水器加能練前火

舍燈香左右燈臺大土器立之者一其前
机一脚立之右立器盤机前數半帖一枚

西

次事具畢藏司參貫首御前案內

次召具役人人御經藏內著半帖三表白具之

次役人開密宗一御厨子自第一階取出
箱置前机上或役人解封同前取

次役人解箱封進置御前

次閉戶退出現經筆小刀等先是可進取狀

次向箱禮拜三反

次解緒

次開蓋拜見

次覆蓋十文字如元結之有口條

次書封表名字判載之二判許二經藏戶與

也藏料次召役人給封如元付之了人相箱重其

上又封付之如元安置于御厨子上御封

次退出不付之只封役人同相從

次落外陣本座

次召一長講令上格子

次出寶物

次以一長講令昇出寶物唐櫃
次座主御前立机一脚平箱取出寶物

令拜大衆藏司開三動此位
次寶物等如元安置之閉戶付封畢

次寶首退出

次印開根本御經藏藏司等同參會

三長講開之先例云

次聖教寶物等拜見

但開根本御經藏事可隨早晚歟

門葉記

山務七

校者曰此卷與山務五之後半全同故省略之
參照六四〇頁—六四六頁

門葉記 山務補一

應永二十七年以來御山務付
所職末寺補任事

西塔院主職事任符等到之間
令存知給由

座主准后御氣色所候也仍執達如件
應永二十六年十一月二十一日

謹上 石泉院大僧都御房
權少僧都判

未日左右方神人並諸座寄人
大津東西浦神人等事可令奉行

給者依
座主准后御氣色候也仍執達如件

應永二十六年十一月二十一日
權少僧都判

大藏卿法眼御房
權少僧都判

山事可令申沙汰給由

座主准后御氣色所也
仍執達如件

應永二十六年十一月二十一日
權少僧都判

謹上 中納言僧都御房
權少僧都判

赤山禪院別當職事任

符未到之間□令執務給出

座主准后御氣色所候也仍
執達如件

應永二十六年十一月二十二日
權少僧都判

謹上 尊勝院僧正御房

天台末寺兼祓國清瀧寺事
任先例可令奉行給由

座主准后御氣色所候也
仍執達如件

應永二十六年十二月一日
權少僧都判

謹上 宮内卿大僧都御房

天台末寺丹波國□太寺事可致
奉行之由

座主准后御氣色所也
應永二十六年十一月二十七日

權少僧都判

親祐法眼硯下

中堂夜叉供事任先例可令勤仕之由
座主准后御氣色所也悉之以狀

應永二十六年十一月二十七日
權少僧都判

辨澄法印御房

天台座主領近江國舟木給主職事
所被仰付也可存知之由

座主准后御氣色所也悉之以狀

應永二十六年十一月二十七日

權少僧都判

嚴秀阿闍梨御房

天台末寺近江國高島郡慈恩寺興善寺

兩寺、務難事被仰付所也、可存知之由

座主准后御氣色如此悉之以狀

應永二十六年十一月二十七日

權少僧都判

兼昌阿闍梨御房

天台末寺美濃國長瀧寺事可致奉行之

由

座主准后御氣色所也悉之以狀

應永二十六年十一月二十七日

權少僧都判

辨澄法印御房

天台末寺近江國朝妻寺事可令奉行之

由

座主准后御氣色所也悉之以狀

應永二十六年十一月二十七日

權少僧都判

辨澄法印御房

天台座主領松本明願跡分下地事爲御

恩被宛行隆光法橋所如件

應永二十六年十一月十九日 判

天台末寺飛駄國菅谷寺事可令奉行給

座主准后御氣色如此悉之以狀

應永二十六年十二月一日

權少僧都判

隆圓阿闍梨御房

天台末寺飛駄國菅谷清瀧寺事可爲寺

務之由

座主准后御氣色如此悉之以狀

延曆寺當年春季受戒和上事寺解如此

可令 奏聞給之由 青蓮院准后御氣

色候也恐惶謹言

四月三日

進上 廣橋大納言殿

權少僧都

大台兩法花會當年講師事寺解如此可

令 奏聞給之由 青蓮院准后所候也

恐惶謹言

四月三日

進上 廣橋大納言殿

權少僧都

返書

兩通御奉書到來候可披露候可得御意

恐惶謹言

卯月五日

兼宣

當季受戒和上事寺解謹進覽之此禮可

令披露給候哉恐惶謹言
三月二十九日 法印英兼

謹上 大藏卿法眼御房

天台兩法花會當年講師事寺解謹進覽
候此趣可令披露給候哉恐惶謹言
三月二十九日 法印英兼

謹上 大藏卿法眼御房

三會講師事解狀如此可令 奏聞給由

青蓮院准后所候也恐惶謹言

四月五日

進上 廣橋大納言殿

權少僧都

日吉祭參向辨供給事任例可沙汰渡之

由可有御下知候可得此御意候也恐惶

謹言

四月十三日

右大臣僧都御房

兼宣

日吉祭禮參向供給事任先例可令申沙

汰渡由被仰下候也恐惶謹言

四月十日

執當法印御房

此旨申付應務 勅此狀付執當歟

日吉祭事內侍並辨諸司等參向之條者

年々恒規不能左右之上上卿者神與造

替初年祭禮之外參行事若不詳候哉仍

永德元年以後無其儀候如何縱雖可參向候於今者無日數候之間不可事行候能、被經御沙汰自後年可有其沙汰獻之由被仰下之由可令披露給候也恐、謹言

八月十七日

兼宣

右大臣僧都御房

日吉祭上卿事如仰當年者誠無日數候間不可有參向候哉來年何可有嚴重御沙汰候哉恐惶謹言

四月十八日

日吉祭上卿事昨日子細申入了、參否可爲如何候哉之由可得御意給候也恐、謹言

四月十八日

兼宣

右大臣僧都御房

日吉祭上卿事雖無餘日候久我中納言可參行候然者社頭近連宿所事可有御下知候供給事不違先規候、同可被加下知候此等趣得其意可令申沙汰給候恐、謹言

四月二十日

兼宣

日吉祭上卿參行事仍申御沙汰御再興之儀就其供給等事如先規可申付候也恐惶謹言

四月二十日

日吉祭御參行事廣橋被申仍執當方之狀進候於坂本可令供樣等候同御宿所之事賢申付候也謹言

四月二十日

久我中納言殿

日吉祭禮上卿供樣事如先規可令沙汰渡之由被仰下候也恐惶謹言

四月二十日

經守

執當法印御房

執當方之狀口口爭可付遺候也恐、謹言

四月二十日

口通

六月令一開事可令動仕給之由 座主准后御氣色蒸之以狀

五月二十七日

權大僧都判

圓城坊御房

就清閑寺領寺山門列參趣被開食候了、急可令申入公方樣候然者於安居結願無異無事先可令執行給由 座主准后御氣色如此仍狀如件

七月十三日

權大僧都判

執行法印御房

就山門根本法華堂末寺武藏國慈光幸本寺役年貢間事堂中集會之事如此子細見狀候、口口遠可有申御沙汰候哉之旨、衆議候恐、謹言

七月二十三日

阿闍梨玄眞

謹上 大藏卿法眼御房

七月二十三日

權大僧都

山門根本法華堂年 玄眞狀集會事書如此子細見狀口口可令申沙汰給之由

七月二十三日

權大僧都

謹上 心性院御房

三會講經始行事自九月十一日可令行候其分得御意 勅使以下事申沙汰口口人候恐、謹言

八月二十四日

沖運判

總在廳御房

自來月十八日可始行三會之由沖運狀如此念可被成下御舉於職事旨可有御披露候哉恐惶謹言

八月二十四日

權大僧都判

中納言僧都御房

自來月十八日始行大乘會 勅使並口口事可令申沙汰給候由被仰下候也恐、謹言

八月二十五日

權大僧都判

執行法印御房

自來月十八日始行大乘會 勅使並口口事可令申沙汰給候由被仰下候也恐、謹言

八月二十五日

頭辨殿

應永二十七年以來

山門根本中堂末寺越中國黑河保中西念寺長吏並別當職事任代支證口子丸管領不可有子細且佛法興隆可抽天下御祈禱者也於守護方綺者賢不可用哉之由座主准后御氣色所也悉之以狀

應永二十七年八月二十五日

權大僧都判

公方棲御不例之御祈禱事被仰出候各可致精誠之由可令相觸三塔於根本中堂別而可凝丹赫候由被仰下候也謹言

九月五日

判

執當法印御房

公方棲御不例御祈禱事被仰出自今日一七箇日之間於社頭講大般若經各別而可奉祈念之由被仰出候恐惶謹言

九月二日

尋祐

祇園執行御房

公方棲御祈禱事被仰出候趣於三塔殊可致精誠之由可相觸旨公文所可下知候以此趣可有御披露候恐惶謹言

九月五日

英兼

公方棲御違例驚人候仍御祈禱被仰下候則可相觸飯室谷候定可致精誠候以此旨可有御披露候恐惶謹言

九月五日

慶覺

被仰下候御祈禱事則山上可申上候更不存候儀候以此旨可有御披露候恐惶謹言

九月五日

般若院

法輪院申

若州本淨山羽賀寺事自元爲山門末寺之上者便宜御扶持更不可有候疎略之由座主准后御氣色所候也悉之以狀

應永二十七年九月十日

權大僧都判

當寺衆御中

就中橫川山林事在塔院東北兩谷相口之事儀如被仰下候於山中口口口口及兩谷之確執之條不可然之間爲使節再三雖相有于今不落居候仍先日任被仰出之旨於樵夫者以和服之儀可立合彼山地之由雖達北谷候如此於事背不能承誘候無口體候此上著追而入記錄任三院分地之界畔可有落居候哉以此旨可預御披露候恐惶謹言

九月十一日

法印慶賢判
法印遍春同

大藏卿法眼御房

法印辨隆同

東北兩谷就山林相口事先日被皮令旨候處樵夫等無承誘儀之條口體候爲使節中可相宥之由重可被成令旨候也恐惶謹言

九月十九日

大藏卿法眼御房

忠海注記堅者諸事望申入候內可令存知給之由座主准后御氣色所也仍狀如件

十月二十三日

權大僧都判

執當法印御房

延曆寺當季受戒和上事寺解如此可令奏聞給之由青蓮院准后所候也恐惶謹言

十一月四日

權大僧都

進上廣橋大納言殿

延曆寺當季受戒和上事寺解如此可令奏聞給之由青蓮院准后所候也仍執達如件

十一月四日

權大僧都

謹上中山頭中將殿

延曆寺當季受戒和上事謹奉候訖早可

令 奏聞候也、以此旨可令申入給候悉、
護言

十一月四日 左中將定親庸文

戒和上事謹承候訖、則令披露去四日令
宣下候了、上卿三條大納言候 宣下未
到哉、重可仰違候也、以此旨可令申入給
候悉、護言

十一月七日 定親庸文

阿闍梨充秀
右充秀宜叙法橋解文未刻之間、且可令
存知旨、依准后御氣色以下

應永二十八年三月十七日

權大僧都公口奉

光増祐賢水義成口等、依望申如此書
下

門葉記 山務補二

小袖公事請文

天元十四年正月貳月番仕御算用狀

合貳拾貳文者

壹貫七百文 大陣供御下行宮仕渡

貳貫文 御朝拜御下行

壹貫五百文 致齊御下行宮仕渡

二百文 九月至正月五箇月

利五十文 宮仕渡

二百文 十一月至正月三箇月

利三十文

伍貫文 御請取失之

參貫文 地藏坊渡申

壹貫文 御使屋うかん渡

貳貫十七文 十二月二十二日上申

貳貫三百文 同日

右皆濟申所如件

十二月二十二日 竹坊代宗

別當御坊

人々御中

祇園番仕錢事、今小路番之

一、正二兩月分往古貳百貫、其後百貫、其

後五十貫、其後三十貫、如此減來候、御身

院殿番門座主御存知之時分、二十三貫、

相減候、近年其定算用候此内社中下行

千匹斗候、

一、節分年始、先之時口壹貫加増候、
一、四月、閏月口口口出西常坊御息給候、
五貫文宛、請切違由申、座主、西城坊禮錢
出之事候、
一、嚴之御前參錢壹貫貳百文、請切出之
候、年中之分也、
一、林守錢、毎年十二月、百文宛出之
以上

座主渡りやう小袖の公事の事、のそみ
申候物候まゝ、補任をなし候所に、御服
公事やく、古來朝恩として、駕輿丁しん
しいたし候、混亂候て申候やらん、おう
にさやうには候ましき御事候、各別の
御事と思ひ被口候、いかしたる御事
候や、御服と小袖と候事、ふにんたと候
て口とつ候、となたへもかき被口候を
は、そんし口口口このたん經乘法橋さ
い圓候まゝ、たゝい口申はけ候はん、た
とい祇園別當のうち小袖の公事やく、
ふるき物なと候て、御服とかき小袖と
かき候とも、返々往古より朝恩として
駕輿丁おほせつけられ候にはまゝ、さ
れ候ましき御事候、このよしよく、
おほせ出され候やう、御ひろう被口候、
かしく、
御服賣買の公事錢之事、任御補任之旨
御公用取沙汰可申候、但如先規之賣買

[illegible]

行金自正無益於主

門葉記

山務補三

校者曰此卷自卷頭至明應武年云云與山務五之後半文句一全同故省篇之參照六四〇頁下段一六四六頁

明應武年卯月四日來八日御拜堂御受戒之間御次第書寫事被仰之次如形馳筆可令消書之而已

右本法大乘院宮御筆也

御登山次第 御拜堂

九月四日壬辰

先卯一點立御與於中門廊妻戶前

次供奉人參進庭上

次事整之後奉行人申案內

次合著御裝束給

香御銕色同裳同五帖御裝束

次御出中門廊

次奇御與

次御乘與御下時付前返

次居箱井御劍入御與山但居箱者衆覺之

次御行列

先兄部一人放腰

次力者四人二行先行

次御手與八瀬童子十三人役之

次大童子一人列

次格勤三人一人持手洗水馬以布結付

次退紅仕丁一人持唐笠入後
次御後侍二人經國寺主僧實上持衣
中間兩人可召具之中間右著赤直垂

次恩從僧綱表與色生雲錦裝
先兄部一人前行

次力者二人
次手與八瀬童子七人役之

次大童子一人列

次格勤一人

次退紅仕丁一人持笠

次御後侍一人承慶殿裝束如前
次到于二宮林邊重整行列

先兄部一人

次力者四人

次庫主一人

次出納一人

兩人各持白杖發警蹕聲各著衣袴

次御前中間經國寺居番大淨衣

已上庫主出納御前中間此三人參備

此所供奉大衆此所參向

次所司二人

次手與

次大童子一人列

次格勤三人

次退紅仕丁一人

次御後侍二人如前

次恩從僧綱如前

次令著御不房裝若谷口給

一御政所望注記等款狀自各之進之

一兼日公文所送遺物等事
一寺家并諸公人下行被物代等事

當日儀
同五日癸巳

先院內裝束

一中堂正面格子開之御誼經机但今座
上禮堂正面數拜座一帖大文扨從座一

帖小文內陣中央間禮版二脚立之相東西

立禮版敷正面東脇敷大文高麗緣疊一帖

檢校前爲南北行西面又同行敷小文一帖

檢校座爲西脇小文二帖雙敷之始之爲兒間顯

座爲座師

一御廟拜殿立禮版一脚正面在東脇敷

大文疊一帖檢校小文一帖從座

西脇敷小文疊一帖師座

一如法堂塔內陣敷葦六枚自門內至塔

前庭道萬十枝敷滿之其上敷絹長四丈

鋪樓檢校給卷長四赤山鋪緒下式三長

一御本房裝束指圖在別

宸殿八間之內中間以屏風立隔之北四

間爲御休息所南四間并中門二間取拂

之爲六間座敷西北立迴屏風東南五間

并中門北一間御簾懸之鈎丸在之中門

面二間之內以北妻戶間爲通路名當中

門之東續出之爲所司座立迴屏風委如

指圖

一令受印給給之儀

當日五日已一點於御本坊役人以下事

大前新二人 指高靈廟各二色雲裝
次所司二人

次三綱二人

次手與 早從廟之八棚童子十三人役之改往教
次有職 力者一人召具之署一重直廳

次大童子二人 長列

次格勤三人 一人車座一人手洗入水
次退紅仕丁一人 以手巾拭之一人掌衣鞋

次恩從 純色生雲裝淨文如前

先兄弟部一人前行

次力士者二人

次手與八棚童子七人昇之

次從 僧承廣色雲裝裝指實

次大童子一人

次格勤一人

次退紅仕丁一人 持唐笠入發

次供奉大衆者到在別

先至于中堂御下與東面日殿前微早

先力者所持御鼻荒渡大童子列、渡長

渡侍役、渡有職助、參與前

蹲踞以中間所持居籍渡侍盛圓、渡有

職渡力者所持草座渡大童子列、渡

長、渡侍盛圓、渡有職

次自階堂上履從相從

先有職二人持御物具前行

先於雨垂際履草鞋等如前經東大床自

上禮堂妻戶間之御入堂有職二人入下

禮堂妻戶上禮堂拜座上聞數草座以

居籍置御座左舉退而蹲踞下禮堂妻戶

恩從同入下禮堂妻戶著座
次令著拜座給大文一帖坐前之

次小時御所作念誦舉自上面妻戶令人

內陣座給大文一帖先於正面禮殿前禮

佛三箇度次至文殊前禮拜三反之後御

著座有職持物出自正面間入相從後御

席則出正面間出下禮堂東妻戶自後戶入

徘徊恩從同下禮堂東妻戶自後戶入堂

著東座二番小文西面供奉人等同備後

戶邊此間御與昇之當堂良角

次祝願導師自後戶入堂著西座小東面

先祝願大導師入

次依檢校御氣色御誦經導師奏信法印

裝裝甲登禮版祝願師口法印裝裝甲

同時登禮版兩師著座

大誦經導師作法打表白并誦經文

一長誦傳御誦經文於導師二長誦仰御

誦經鑄於承仕、召公人令突之三聲

說法畢兩師著平座

次曳布施

先導師

被物一重御前中間繞圓取之後長誦

、渡有職助、渡恩從、取

之曳導師前

次祝願恩從退前

次僧綱直退下

次二師各被物懸左肩經本路退出

次檢校令起座給御物具相從自後戶御

出經護法前於東妻戶經大床下日殿間

御出良角
次御乘與鼻荒渡如前有職持物具

次恩從僧綱乘與行列如前奉相從之

次於御前寶前下與舉早堂

次恩從同下與

先誦經物長板可昇儲之經政所前并四

季講堂山王院前參

大誦經導師相裝甲裝裝自西脇戶入

同方衫障子著西座小文則依檢校御氣

色正面禮版作法說法畢著本座

次曳布施

祿役僧綱助大衆經開道參會大衆具

六人侍成圓取被物一重渡僧綱、

取之入西脇戶并衫障子曳導師前

導師取被物懸左肩退出了

大檢校令立御座給於拜堂御乘與如行

早經山王院前并講堂中道還御御本

坊

次於本坊御行水先達并一長

次令著御裝束給

香布御法服同裝裝布表袴布襪被用

裏無每物除絹綿御念珠緒椅扇糸小

布也

次御乘與

行列如前但略有職并御前中間物具

不被用之故也但有職助與一人供奉

可隨鼻荒渡也

大至于如法堂下與微御早坊前

次恩從同下與恩不並入堂退

次御先達禮部一長講布衣同五
次有職一人助興進鼻荒如手長又於慈道

際改進裏無

次一長講參進開門御先達參進開御塔

次令入門內給經緣道上御入堂御先達

同之但經緣道傍

次御先達參付御塔檢封布六丈付封

兼先達書遺之表名字判裏是拜堂檢封

注也

次經本路還御行列等如前覆早筵如元

還御本坊了

門葉記 山務補四

實首登山行粧青蓮院一門新

密儀

西山宮

先御車切八遺手御牛飼 御樹同

次御後侍安法法座

次大童子長一人 列四人

御力者二十三人加小格動三人走

次僧綱真衣法印公都法印

大房官性實法印無邪法眼

已上連車

有職寺官等儲坂口云

櫛野

御車八乘 御牛飼四人二人持衣

居箱入車 水瓶御手鼻荒

御笠動之 御筒 雨皮 張筵

慰從

公潤法印院主 實玄法眼神人奉行

房官

經秀寺主 實榮各下格

已上連車

御後侍觀昌 大童子長

同列五人 御力者 格勤

西坂本

院主法印 實雅僧都 寬家阿

實澄阿但可參會山上

房官四人 觀秀親實龍水寶堂

侍觀昌遠祐定觀親殿 御力者等

中間五人 御前外也

常壽院

密儀登山云 禮口無之

青龍院

御車 御牛飼持衣二人

次中大童子二人

次列大童子 御力者格勤等

次御後一人 安昭

次慰從僧綱一人 慈嚴法印

次里僧綱一人 玄口法印

次凡僧五人 觀經那上座玄水結觀寺主行持

已上後車七兩

大乘院

御車八乘

牛飼四人 乙正史經若丸已上二持衣

大童子長 鶴王史

力者十四人

格勤十三人

慰從 桓豪法印干時院主

世間者僧綱 經譽法眼

凡僧 印祐泰有泰成

已上連車

泰春兼日領狀俄遠行了云

尊師

力者先行

次車 牛飼

大童子列四人

力者十三人

格勸十一人

中大童子寶光九

恩從僧綱

房官僧綱

次凡僧

後車五兩

坂間供奉人

房官

侍安宗

御前中間

八瀨童子等各儲此所

次寄手與於車前

次取出居箱

次劍自取出之給泰葬

次乘輿

坂間行列

先車當

三綱等

但坂間行列前後不定數云

役人事

印鑑中次

同祿役可爲從僧綱賦

有職二人 物具并印綱判

房官御能等役

行事侍

中童子講定孟昶

中間二人 同居膳

前唐院 執當

教授 羯磨 說淨三人

晴儀

七宮

專當六人

所司六人

有職二人

御車

後騎二人

中童子二人

列一人

恩從僧綱四人

實圓法服

全真

山上參會僧綱四人

和尚拜堂已前

所守二人

維那六人

有職四人

御車

牛童三人

上童一人

中童子二人

御笠持 法師原三十人

恩從

大峯法印 于時少僧都

前新八人

御車

上童二人

大童子六人

法師原十人

山上參會僧綱十人

後三箇度密儀登山

飯室

專當八人

所司六人

有職四人

御車

上童一人

中童子二人

法師原二十人

恩從二人

道祐法印

無動寺

所守二人

維那六人

房官八人

泰舜

快基

最盛

御笠持

法師原三十人

恩從

大峯法印 于時少僧都

前新八人

御車

上童二人

大童子六人

法師原十人

山上參會僧綱十人

後三箇度密儀登山

飯室

專當八人

所司六人

有職四人

御車

上童一人

中童子二人

法師原二十人

恩從二人

道祐法印

無動寺

所守二人

維那六人

房官八人

泰舜

快基

最盛

世間者僧綱二人

秦胤法眼 性賢

有職四人 三綱二人 威從四人

御車大 馬氏御車也

車副六人 牛童一人 相持

仕丁兩度 唐鼓方一進師

列錫取 上童子 性賢 御後一人

綱所錄取兒郎 中童子四人 步行

大童子一人 同 列四人

法師原二十二人 御鼻受在此中

恩從僧綱五人

本覺院

前旣四人 有職二人

上童一人 御後侍一人

中童子二人 大童子二人

法師原十二人

車諸綱大八萬長物見

隆承法印

前旣四人 上童一人

中童子二人 大童子二人

法師原

承兼法印 守近中將息

公源僧都 實宣大納言息

尊家大僧都

第二度密儀登山

大原

先專當十人 維那六人 所司六人

房官八人

覺舜 弟 覺子 快源 親辨 相 忍 事

最難 弟 實子 澄快 泰慶 兼 風子

獻策 祐賢

世間者僧綱二人

堯尊法眼 覺季法眼

有職四人 三綱二人

上童一人 御後一人

中童子二人 大童子長二人

童子六人 御力者

恩從

嚴法務御房 依左府御事也

實增法印 公澄法印

再役密儀也

淨土寺

專當十人 維那六人 所司六人

房官四人 有職二人 三綱二人

御車 殿下 車副六人 牛童一人

御後一人 恩從二人 同 守法眼 兼主

准后

專當八人 維那六人 所司六人

房官四人 泰前長順泰前候增

有職二人 三綱二人

御車 左大臣家半藤御車 車副六人 牛童三人

御後 智達 中童子二人

大童子二人 列四人 力者

恩從 實署法眼公親公息

市河宮

房官十人 輕寬 最什 兼快 泰尋 實口

宗舜 泰榮法眼 圓藏

泰禪 最難

有職二人 眞助阿 憲基已請

上童一人 御後一人 定有法師

恩從僧綱 慈順法印

山務補五

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

分爲入室法自來湧法匪難雅得而主其

才華富 學主 精進主

都維那 勾當 行事 小綱

皆以行列至南山房小庭昇居之御所○當時玄理下立庭上掛上申事由則歸出揖又歸上丁祇候妻戶緣能性何候次叙應取文挑解文取立紙渡執當々々取之乍立讀之又與叙應々々取之如元卷之入懷中丁叙應印箱上覆絹取去之執當賜被物一重玄理下庭親王家令二人具長檮一合參綱所了

次昇上印箱大納言阿闍梨能性從妻戶間入參綱前左方庭上安之

次前唐院并御經藏錄取上之三位阿闍梨

次執當以下三綱從妻戶間昇緣向南經御前向東入從第二間執當著座自餘三綱入自第四間著座有暫水澄自經營所參入著座

次實賢從小庭經御前著座了

次執當召公文親自則雲應叙應從經營所參祇候末座所司則雲應叙應從經營所參祇候末座親自之云云祇候之五段置新敷被之被

次執當起坐參御前賜折紙俾與公文

賜之如折紙成文書了立義請東塔三人水信南各九文仁部勢五助辨西忠祐西實圓加賀公

次出御若座以澄雲取御判並御封一筋春成持參硯成御判了澄雲著本座春成置硯於執當前著本座了

次執當召公文與文書公文一枚進執當

加判了轉權上座寬賢々々同加判

了

次公文二人雲應持祇候取上座寺主之判

次取春成快勝之判了

次納文書於藏箱獻春成々々起座經緣參御前之間侍二人昇印箱置御前春成參著御前御當於右方結印箱之緒引向前而引退乍居御前御封三度

次解緒開之封不付之人寫了

次同乍居申御印三度而春成不申之失禮也

次行正印置印箱於庭上執當取打覆一數行印之後欲覆舊蓋而水澄申云文書目六候覽令讀故否春成今度不讀之仍卷加了水澄申云可爲草讀云仍始以硯小刀令讀之納畢

次執當所申成御封付之了

次春成著座

次侍二人參進昇御印箱安置臺上

次御印鑑泰渡御宿坊下官所司一兩并鉉取等役之

次執當申云手長役人可被委仍內大臣法眼參御前著右方祇園所司三綱持參御封于時房官參進取御封進御前法眼押直之御高坏備之以詆子進御酒

次祇園所司居三綱奏畢後進坏之時坊官五人出來勸盃

次御所進御盃法眼役水澄申云三獻雖不終今日可令立給賦云予云三獻可畢

次御所起御坐入御畢

次三綱并下官等之追物業子等備事畢

祇園所司退供了

次實源取被物賜澄雲實圓同賜澄雲忠雲賜澄雲

次實圓賜水澄實賜水澄

次辨雅給寬賢實快賜寬賢實圓賜性真辨雅賜性真辨雅給春成法橋々々賜快勝源惠給快勝

次能性給勾當嚴祐次々皆有職賜人別被物一重維那六人於他坊行饗膳各空文下部賜之不參之所司等之外仰付公文下部等料布被下之畢

次三綱以下從經營所方退下畢

次御拜堂從南山房有此儀先講堂御正經東間之御誦經導師無動寺誦物一重被之永澄不給可

次出從講堂後戶經常行堂前列車堂於中門南下與參堂先著南禮堂

次入御內陳經南迴廊著北床御導師嚴賀賜被物一重執行增仙同給一重

次出從後戶經南廊外還御畢

次御社御拜賀或記云御官錄有數十人取之或記云里長阿々々信性河關梨印也尊實內供公樹申次輔律師役僧綱法眼四人

亥一點御拜堂御居箱能性河草庭阿鼻廣寬意阿

御拜堂事及陳夏天時行列等奧二記之

講堂

先立御誦經案於禮堂寺家儲之

次御參堂間行

次於石橋下御下輿

次入御正面間於禮版前禮佛三度

御草座長衣取御居稍次能全

御鼻廣長衣取火全拜

次御著座之時御導師變覺著禮盤啓白

此間公文御誦經文傳導師提誦經鐘

執當以承仕可提鐘之由仰之今日鈎

替新鐘木此時提始之昨日益寺家

次事畢導師下座以前於禮盤賜布施

綾被物一重僧都綾被物隨衆

大祝願執持法印綾被物隨衆

綾被物一重僧都綾被物隨衆

次自後戶出御於石橋東邊御乘輿經講

堂東南行經鐘樓西南大路至中堂石橋

御布施等納長櫃儲後戶行事御誦經物

白布五十段式部卿大輔御誦經文執持法印

中堂

先立御誦經案於庭中寺家儲之

次御參堂間於中門橋下與御中門草座

居稍如前上禮儲御座

次著御座此間有御所請

次入內陣此間有御所請

次大御堂方禮佛三度

次於文殊御前禮佛三度

次著御坐左方御物具

次御誦經導師隨衆登禮盤啓白畢御導

師下座後於後戶賜布施

綾被物一重僧都綾被物隨衆

大祝願執持法印綾被物隨衆

綾被物一重僧都綾被物隨衆

次出御於後戶出御御誦經文執持法印

御布施於後戶出御御誦經文執持法印

御誦經文執持法印

同二十四日天晴講定事奏藝四至內

同二十七日天晴御社御拜費事

當日從無動寺令下御社御拜費事

奉僧綱有職房官寺官綱所等參會之後

御參社

行列先錄取二人持白大幣帛大襖橫七

并大行事料次所守次事實次綱堂六人

次維那次御居稍次所司六人次前駝次

三綱次威從四人次御輿上竟侍中童子

僧綱有職非職

一御宮週依迴路

先大宮先取膝突置祝師座前房官御奉

幣有職內大臣阿闍坊官取之傳有職

奉之御拜了後給有職傳祝師

賜錄綾被物一重僧都綾被物隨衆

社司祿事僧官取次綾被物隨衆

被物西南角儲之取次綾被物隨衆

故障不著座者祿物送之

社司饗事官司饗事

錄役大宮法印梨真子實印客人僧都

宮實印太行事真印禪師法印八王子

御實三宮全快

御參社如常還御時自塔下後大宮彼岸

所令付御

御登山祭日之儀也雖然今日御登山

四月一日前唐院御檢封事

今日令開一箱給一時餘之後出御御淚

涕氣云

厥後上東西格子寶物等御覽大眾千萬

拜見之

大御御前御誦經場師俊源阿其後

令入內陣妻戶內給數刻兼日御加行儀

法七箇日云御裝束法服平袈裟香爐

藏司等皆法服平袈裟也云

一御拜堂事和向

建仁元年西曆四月一日為拜堂密儀御登

山

先著無動寺於大乘院請印露執當讀解

文錄實法印役吉書日六給執當實法印

昇入印鑑於御所實法印觀紙賜公文實法印

御膳實法印人別一重云

三綱錄役實法印人別一重云

次被行初度政一人實法印所司則任等

同御堂事

先講堂

立御誦經案於禮堂御誦經物白布五十段

御誦經文式部卿少輔御布施等入長階後戶

儲之行事

次御參堂如常於石橋本御下輿御鼻寬

草座□□阿居箱全蒙阿草座

御坐可敷之

次入御於正面禮佛三度

次著座

次御導師著禮盤作法如常

此間公文御誦經文傳導聞執當以承

仕仰鐘木網布美布七段前日送寺

家事訖於禮盤給布施

導師律師綾被物一重律師取之圓長

絹裹一有綾取之福造

祝願綾被物一重坊官照取

次自後戶出御於石橋東邊御乘輿經講

堂東南行經鐘樓大路至中堂石橋

次中堂

先立御誦經案於庭中寺家健之

御誦經物白布五十段御誦經文布施長橫

一合儲後戶

次御參堂於中門橋下與自中門入御鼻

次出御自後戶經南邊廊於巽角御乘輿

一御社御拜賀事御拜至御拜

先於橋殿邊可定行列

次御參社

先大宮御奉幣傳進左大臣法取次房官

膝突布置祀師前未玄

次錄被物一重取大房官

次社司錄各一重僧官西殿俗官東殿僧

綱以下有職取之僧綱手長房官有職手

長侍現任依故障不參著座者錄可被送

遺社家

次大官司錄八十白布八十五段可送社家

次餘社御奉幣其儀如常

次社司鑒

次還御入御御所之時御簾役人可有之

次奉幣錄僧綱事御幣夜公園取次食給

大宮傳錄金法取次延其

聖眞子國長僧都賢明

有職

良因全策惠辨慈教

非職

晴尋祈眞

參會僧綱

實金法印圓長僧都成圓全快法

眼公修長尊長蒙圓澄廣律師良

明昌承信長範已講光全內供禪隆

實選範忠能玄圓雅尋玄長雲云

一御拜堂事與寺

建仁四年正月二十九日爲拜堂登山

行列

專當八人維那六人所司六人已上

房官十二人

顯春藏人大火之子二藍二人青木殿二人

殿成伊賀前司邦輔子村兼南木柏四人

隆輝花田就冬柏二人青木殿橘色柏黃草衣二人

行忠行仁法弟子赤色被布四衣四人

昭賢

良賢

全賢

智賢

行守

賢賢

圓賢

實成

有職六人

明惠

棟範

覺證

兼光

兼子

門

門

門

門

家慶
宗源

昌忠
昌進
實明勝子

以上一行

三綱二人二行

御車 上白外座子長院御車御牛御仁人御持

上童 御色打鐵水人立一人

御後侍二人二行

承喜義形木 玄還 龜藏政冬衣

中童子四人二行

一王丸 乙王丸

藥壽丸 八郎丸 已上赤色款冬衣白帶衣

中大童子一人 二王丸 佛薄色衣

大童子長四人二行

二郎丸 福壽丸

地藏丸 三郎丸

連八人 法師原三十人但京出十餘人

權少僧都經源上童一人前庭無之

權少僧都忠快前庭四人上童一人

權少僧都尊長前庭四人上童一人

法服全快上童一人

權律師長倫前庭二人上童一人

山上社頭參會僧綱有職

成圓僧都 實豪律師

顯聖法橋 福隆法橋

靜快已講 親阿闍梨

聖圓阿 全兼

實證 水飲問事最賢法師抄法子相降之

御料 僧綱有職房官城當三綱
所以上院部等費除本

御陪膳役邊寺官養 執當長昭仰付果

坂行列次第不同自彌勒堂邊可有行列

直入御無動寺南山坊其後當寺御拜堂

別紙在 事訖還御南山房行此所請印鑑被

大御拜堂事還御一宿

同三十日爲御社御拜賀御下山著御大

宮彼岸所自是整此儀式

恩從僧綱 權少僧都成圓 權律師實豪

法橋顯聖 先大宮 先八王子宮此御社幣

次聖眞子

次客人

次二宮

次大行事

次十禪師

事訖還御彼岸所即御登山越御下京

前斷一人實散僧綱有職少

一路大事

三條西行至今朱雀 北行至延勝

寺前 西行至佛所小路 北行至近衛

北行至近衛 西行至河原 北行至應司

東行至普通登山道

一御拜堂事 在露

建曆三年西十二月十日密儀御登山被

遂御拜堂

恩從僧綱 如能法印尊長法印明昌權

御前三綱 經良印
同日戌刻社頭御拜賀自塔彼岸所有此

儀寺官社司錄被略之

同十二日一切經會

同十三日舍利會謹頂被行之

建保二年正月十六日於新青蓮院被行

恒例政法記三十八人同夜被成文書 五人義法

一建久四年三月二十三日 晴 天先爲被申

法務拜賀參內閣院內裏

行列

所守二人 專當六人 綱掌六人

所司六人 句當四人 行車

已上二行

房官十八 殿次二行

有職四人 玄長良實長顯明權

三綱二人 修理權別當大法師長昭

威從四人 威德師成藏實雅

御車小八乘連童子外金物

牛童三人 從各 雨皮持

上童小舍人京一人 師等六人

御後侍行 中童子二人

大童子十人 御笠持

次威從

權少僧都 良師 寺殿御忌

前斷八人 御車 牛童二人

御綱持一人 上童二人 西王花出

中童子三人 大童子六人

山上參會僧綱

辨雅法印

實國法印

實修

實國法印

同長

實國法印

全快

實國法印

澄真

實國法印

已上十人

有職

實國法印

隆寬

實國法印

公覺

實國法印

尊長

實國法印

宗快

實國法印

非職

實國法印

經雅

實國法印

已上十人

水飲御儲事

實國法印

御所御裝束最賢法補少佐

實國法印

御料

實國法印

威從已下事

實國法印

三綱所司以下事

實國法印

陪膳玄長阿闍梨

實國法印

僧都御房良雲阿闍梨

實國法印

坂行列

實國法印

先無動寺不動堂御入堂

實國法印

次著御南山房

實國法印

先著御坐

實國法印

次昇居印鑑於庭上

實國法印

次中次人因襲公全

實國法印

大執當法眼實仙讀解文

實國法印

次於庭上賜被物一重於執當

次所司等昇居印鑑於御所

次有職二人

下庭上

次有職二人

庭上

次有職一人

次三綱公文等著坐

執當先吉書目錄載折紙賜之

次公文申視紙等互視

次成吉書畢三綱一人以件吉書并封紙

申御刻入雙箱

次三綱次第加署

次公文一人參御前中御封三箇度御覽

氣色開印箱之後申御判二度御覽如前

被成諸印了

次執當取文印付御封

次日記文書入印付御封

次房官二人

次被召上諸官於座席

次膳四至內役

御料

三綱

所司

次膳畢後賜祿

三綱

造寺別當座席依狹不召之

維那

賜祿

下部

鑑持人

御政有之立義諸五人

行性賢

御拜堂御拜賀等次第

正和四年六月十一日

儀

當日早且御出奉行

役供奉人等皆參之後申御出之案內

次出御

次御居箱御劍等被取出之

之

次寄御車

御簾役

御居箱御劍等入御車

次御力者兩三人先行

次御車

次中大童子二人

次列大童子御力者格勳等

次御後一人

次扈從僧綱一人

次里僧綱一人

次凡僧五人

祐範寺主

宗深

各典色下搭

御路 已上後車七兩

三條西行。今朱雀北行。佛所少路。未北行。尊勝寺西北行。歡喜光院前北行。佛所少路。行

至鴨社伏并御下車

先役御車奉差車西向此司馬奉人

大御榻役給役役中大夫京子

大御鼻役安政法印役

大御乘車御殿役僧綱同前

扈從僧綱並里僧綱隨役後退出

至西坂下於觀音院前駐御車坂御共參

僧綱一人 大納言法印慈範

侍四人 駿儀安政 豐吉之

中問五人 其勝 勇 多 勇 勢 連 祝 禰 明

大寄御手與於御車前

次所出御居箱 役有 傳侍前中問其勝

次御劍自令取出給

坂間行列 御居箱 所司 有職

專當 雜郡 御輿 房官 侍 中問

間寺官於此所持之

執當律制于堂邊

於法華堂東橋下御下與御鼻役

有職一人公衆階橋經大床令至正面給

指揚格子役有職貫首令學格子御

次僧綱大納言 取格子下置東間

當堂供奉司官於此所留之

近例先當堂有御入堂次被舉格子

當堂御入堂無之謂事歟仍今度被

略之

次入御無動寺南山房鋪役裝束等

當沙汰

一令受印鑑御儀

事具之後奉行人相觸執當

次御著座西御座敷上御座在天

御御袍裝白御手袈裟御草鞋御草座役

次渡印鑑

大申次大納言 自南大床進出西大床自

正面間者脫降于庭上不離相對立執當

于時執當揖申次答揖此後經本路歸登

自廣庇南面至西面於中間長押下隨御

眼路則經本路又降南庭上有揖執當又

答揖其後經本路退歸

大執當於庭上讀解文讀了差儀印辛檠

上

次於庭上賜祿於執當

生被物一重 印鑑給不願為法 祿物納長

櫃兼備之

大房官二人進出卷上階間廳次所司等

昇寄印鑑於大床際

次有職二人進出歸居大床傳取印辛檠

參御前向缺方於御前置差蓮上兼二

而敷之

次有職立口謹踞大床傳取鑑二柄各

一並置印辛檠傍印辛檠傍并常留閣下

大房官二人進出下簾

一御政儀

先申次大納言 下庭上有揖執當答揖申次

歸參已後執當已下三綱公文等進昇堂

上則著御前座

大房官二人持參觀紙立公文所司前

視右紙左

瓦硯筆墨小刀水入等已上居折敷

厚紙二帖居折敷

大執事持參政行紙覽貫首之後返給於

御前召執當給之退下執當又於公文座

當堂御參寺官於講堂庭儲之

之

坂

坂

坂

前下立給之公文起座成文書

次成吉書了三綱一人近成執起座參御

座右方公文一人入文書并御封紙等於

覽箱蓋持參又公文一人持硯傳執當

傳取之立御前取文書染筆進人之中

御判之後著本座

次三綱次第加署役公文所司

次三綱一人參御前引向封方於我方申

御封三柄度同御氣色每度有御筆條

大開印辛檣申御印二箇度御覽如前

次所出印入水於朱砂行印之後如元付

御封著本座

次房官二人昇入印辛檣於御所內下居新

先開儲御障子參之時者又一人持鑑二進

進入御前

次入御參御休息也但可候時殿

次執當召上下官所司於座席

此間祇園所司等口大床邊為陪膳也

兼日執當口之

次居鑒膳參家沙法四至內役

役僧綱法眼役送房官巡勤之手長祇

園所司三綱陪膳侍役送祇園所司

也所司陪膳祇園所司

次立御箸三載後入御但有無依時

次撤御膳次道同備進之時八御童子給之敷

次又出御

次賜祿

三綱僧綱祿物三當凡倍二重

役僧綱悉取之役送房官次第巡役

所司僧綱二重凡倍一重

役有職巡役役送侍同前

維那各答表一御於便宜所給之役中問

造寺別當近來不著座間各申請

寺家下部布五十段人別二段

已上維那以下祿物內下行之

次入御

次三綱以下退下但御前寺官等給召留之

三綱二人各祿物一重役房官

所司六人各美相四丈役侍巡勤之

維那六人各美相四丈役中問

專當十人各布一晝役同前

已上於庭上給之

一講定事

於大乘院御所被行之中童子二人陪役

一為御參堂御出東塔入御桂林院供奉

人等如坂間

一御參堂事

於講堂者不及本尊安置為未供養之間

被略了

一御參中堂儀御參東同政所

先立御誦經案於庭中執經抄法則

兩儀之時立中門下

次置御誦經物白布五十段家口送

次儲御布施於後口

被物二重裏物二納長櫃奉行侍嚴後

相副但非役人

次御草座公給有祿居箱役有祿安駱

次行列

專當十人 維那六人 御居箱

所司六人 三綱二人 御輿

有職二人公筆房官四人深義玄永祐範宗

侍一人安岡中大童子二人平德樹王丸

御力者格勤等 僧綱一人 院主法印

次於中門外橋前御下與御鼻荒役有祿

次自中門外令昇正而大床御於此所被

召御草鞋又御草座御居箱等役同前奉

相從

次於上禮堂正面御禮拜三反

此間置御居箱草座於御座傍

次著御北上禮堂御座

次自正面妻戶入御內陣於內陣右邊於

次於總整前御禮佛三反

次向大師堂方南禮拜三反

次北行更折西於文殊前奉禮之事三反

後西行著御自前著御

此間置御居箱草座於御座北床役人

前同

次御物具役人著座御座前案端

次御誦經師法眼登禮盤佛白

次呪願師著座執行役法印

導師登禮盤之間受所司傳御誦經文

於導師執當仰長講打金口

次呪願師退出於後口賜布施

被物一重役僧綱祇園役送房官祐典

裏物一役有祿公坐役送侍安昭

次御誦經導師賜布施

今度任曆應例不可有御下車。然者不可及進御鼻荒且兩御所御分進之儀順以難治歟。若爲雨儀義模正慶例供奉人不可參御車邊只各可下立轅內仍立御榻事可被略歟。

次到西坂本觀音院前稅御車先供奉人等下車參御車邊

御前寺官等可參儲此所似

坂御共泰潤可參加

大童子長經閑道登山

里僧綱今度同前

次取出御居箱賜御前中間役寮

有職取出之傳侍、可渡中間敷然而役人不參之間任曆應例可爲坊

官凡僧之所役也

次取出御劍持之役寮潤

任度、近例自御車中令指出給賜之、可入御手與歟

次寄受者御手與於御車後上_{爲尾}御力者奉仕之

此時御牛車候御車前可有用意歟

次御乘與

次寄和上御手與於御車前轅上

八潮童子奉仕之

次御乘與

次坂間行列

先專當二人

次維那二人

次大童子

次御居箱 御前中間經能奉仕之
次所司二人
次房官凡僧 經能奉仕爲先下
爲夜儀者可取松明
次三綱
但今度不參歟
次御與二丁奉昇座之
御力者御格勤等奉持口具足之輩
可候御與近邊
次列大童子
爲夜儀者候房官前各取松明
次御力者御格勤等
次兒以下供奉人等 但今度不參歟
次扈從僧綱乘輿
次到彌勒堂邊重整行列
坂間行列不整依前後不定也
一、法華堂上格子儀
所役有職候侍安宗可參儲堂邊執
當同徘徊此所
先於常臺東橋下御下與
御鼻荒役有職侍取傳之
次登自東階、經大床令到堂正面給_{供奉}
此間有職入堂內、施正面格子懸金
次有職出正面、而以杵進和上、以一杵擊
格子和上、以杵令懸鉤全御
次僧綱取格子下置東間
次經本路令降給
次於橋下御乘與御鼻荒役如前

坂間御前寺官等講堂庭邊如元奉相
隨里僧綱大童子長等同可令參會
次入御、宿坊兩各親定坊
一、中堂御參儀
先奉行人兼相觸時分、於御前三綱可早
參之由可備具之、又相尋寺官等參退可
台整之
次供奉人等改裝束 里僧綱新裝束凡僧
次奉行人申入事整由 雲袈裟指貫下括
次著御、裝束赤色御袍雲袈袈平袈裟
次有職取出御居箱并御草座渡侍、以
御居箱授御前中間令持之、以御草座授
大童子長、渡列、渡御力者令持之
次御草鞋御鼻荒_{各居}同取出之令持之
御格勤令持之
次出御
次寄御手與僧綱奉仕之
次行列
先專當二人
次維那二人
次御前中間_{持御居箱候寮}
次所司二人
次房官三人_{爲先下施}
次三綱二人
次御與八潮童子奉仕之
次有職_{但可參儲堂邊}
次里僧綱_{奉司法}
次御後侍_{安宗可參儲堂邊}
次大童子長_{滿王丸}

次列四人

次御力者御格勸等

御草座御力者持之御草鞋御鼻荒

御水瓶手洗御笠入袋等御格勸持

之此輩可候御與近邊歟

次恩從僧綱覺嚴僧都

所從等

次於中堂中門外橋下御下與

御鼻荒役里僧綱法華院取繼侍安宗手

長瀨王克

恩從僧綱參御與前踳踳御下與之後

奉相從有職前

次自正面階令登給

於雨垂際進御草鞋技同有職取御物

具安宗奉從御後口觀此時候

次於上禮堂正面御拜三度畢則著御北

上禮堂御座

有職先以御草座數御座上次以御居

箱置御座左畢退而踳踳下禮堂

僧綱同踳踳此所

次小時御所作畢自正面妻戶入御內陣

有職持御物具奉相從

僧綱降迴而備後戶邊供奉人等同前

御與昇立當堂巽角

次著御西御床

有職數御草座置御居箱置御座左

次可有尊像御安置之儀

次事訖自後戶南間出御
經南迴廊外於巽角御乘輿御鼻役

次還御宿坊南谷鎮定房

一臨時御改

於正月御政者近年中絕畢仍不可及

被行正印只執當參仕於御前賜小折

紙許也退出之後成文書可行寺家印

是臨時御政之流口也

先申大陰發出對執當

次執當參候御前

次執事持參小折紙於御前

御覽之後返賜而召執當授之退下

次執當退下

一講定

學頭參仕以講衆折紙傳執事持參

御前御覽之後學頭返賜而退下

略儀之時八學頭強不及皆參歟

御登山次第

永德元年五月二十一日御出可爲卯一

點

先可立御車於綱所妻口

臨期可立直御車於棧門前

次供奉人等參集庭上

次可申御出之案内

次著御裝束

次出御中門廊

次御鼻荒取次全濟光

次可令下庭上給

次御力者兩三人先行如例
次坊官凡僧奉調奉先行下先爲

夜儀之時取松明

次出御

次大童子長桑壽丸

次列大童子四人

次御力者御格勸等

次恩從僧綱成國大僧都

次里僧綱法橋

次御乘車同御出奉行

次御綱拉華琳

次御鼻荒役奉取次如前

次御力者兩三人先行

次御車

御牛御四人

竹法師丸達手

招杜羅丸楠

次御綱招杜羅丸

次御笠無王法師

次御具退紅仕丁持之

次列大童子

次御力者御格勸等

次御後但於山上參會

次大童子長同前

次恩從僧綱

次坊官僧綱

次同凡僧三人連車

御路

今小路西行今朱雀北行河原北行
至鴨社伏拜
先稅御車奉差直御車於西向

次恩從稅車可立屬於殿內
次坊官僧綱稅車可下立闕上
次同凡僧下車可立帳內

次恩御車如元行列

次至西坂本於觀音院前駝御車

坂間御共僧綱有職坊官侍中間兼可

儲此所供奉人參集之後被出御居箱

賜御前中間次御劍等令取出

次八願童子寄御輿

坂間行列

專當 維那 御居箱御前中 所司

坊官 有職 三綱 御輿 侍 中間

但坂間行列不定歟

應永十五年御拜堂條

一御門跡方御用意事

日限事

寺社領召人者事

社家役伊與麿事

以上兼日可被下御教書

三堂御誦誦文

杉原二帖瓦硯在馬堂 小刀水入

檢封 宣旨

一臨時受戒說淨以下役人等可有催御

沙汰事

一寺家用意事

案一御

法花堂御上格子具足

紺屏風一雙自御所中出

御座鋪設三帖御座一 敷

差蓮五枚

少文四帖三座座

紫緣三帖公文座

以上御政拵

紺屏風

御座一帖在圓座一枚

少文二帖僧綱座

以上前唐院拵

中堂 講堂 前唐院 御誦經導師

御前三綱 寺官以下公人等兼日候定

藝道布 庭上立明

六念文

以上御受戒之時

一戒壇鋪設半疊者受者御沙汰也

一御留守用意事

講定座鋪設等

結燈臺在油土燈

一受戒六弟子相屬於八學頭

一中堂執行用意事

當堂莊嚴內陣御座

一公文所用意事

山上供御寺三箇座被下御

手長役人兼行相觸子 紙圖

御政饗膳等四至內目代役

彼岸所御湯殿具御非實之時

一社家用意事

伊與麿御政應用意

大宮彼岸所拵等

諸社祝言師

諸社御座并僧俗官等座貫首御儲愛親上

被下御教

供出願宣

供奉人并三綱同寺官等賦飼同役

戒壇院臨時受戒之時

紺屏風片方和上外御座後

同屏風片方受者後

小文半帖二枚和上内外御座

小文半帖二枚給唐教授中門

小文三枚賜唐教授 賜唐各一枚

小文二枚和上受者御共僧綱座

紫三帖同者難座

小文一枚寺家座

大文一枚受者座座

小文四枚通唐集會所

經一枚西通唐集會所

紫二枚沙彌唐集會所

禮盤四脚和上内外二脚賜唐教授二脚

紫一枚賜唐教授

延道布寺家敷

薦巾御役

前机一御

以上

看衣堂

小文六帖東床三枚 祝言師祝言師

大文一帖和上東

大文一帖受者西

以上

此鋪設皆古物候共不可有苦候、但大文坐半帖不可有山上候哉、何樣可致□斗之由、御門徒中可被仰候哉、大講堂、少文半帖四帖、先日被下候、少文一帖可有之候歟

紫緣四帖講定方

已上

講□□

御座大□半疊

小文三帖紫緣

已上

御□藏方

大文二帖小文三帖

紫緣

前唐院方

大文二帖少文三帖

紫緣

已上

中堂方外陣執常用意

內陣者執行用意

一相屏風一雙

一結燈臺

一執當御訪五千疋

一三綱現□被物代六十九貫文

役人被物

一御封申壹重

一御前二重

一□□所司被物代貳拾貫文、同衣服代拾一貫文

役人方

一御前所司六人、六貫文

一印鑑供奉公文六人、六貫文

一執儀執綱三人、一貫五百文

一坂御前二人所司一貫文

一公文所□□五貫文

一維那八人

當色八具、八十八貫文、人別十一貫文

空衣八段、十二貫文、人別一貫五百文

國相八疋、八貫文、人別一貫文

已上、百八貫文、白米在之、此外坂御

前二人分

一專當六人

當色六具、參十六貫文

此外坂御前二人、六百文

一鑑取六人

當色六具、參十六貫文

襪布六段、一貫八百文

腰差布六段、一貫八百文

一、中堂御誦經、白布二百端、代六拾貫文

諸座公人下行

一呪願、被物二重

一導師、被物二重

一長講二人、美絹二疋

一前唐院同之

一講堂御誦經、白布二百端

諸座公人下行

一呪願、被物二重

一導師、被物二重

一承仕、一貫文

一法花堂承仕同之

一無動寺

一御改鑒講御訪千疋、同至內廳之用意

一御拜賀方社家可有注□之

一御授戒方受者御沙汰之條、在之

二月日

眞全

門葉記本紙卷數目錄

模本冊數

一門葉記 百三拾卷

大乘院尊圓親王御編緯之書也御門跡代、御修法現行之御記其外門跡領雜事迄御撰御記錄尤難爲御眞筆間、有僧綱兒坊官等之加筆歟天永元年三月間

一唐櫃入記

一門葉記模本并補目錄

門葉記目錄

一熾盛光法 拾卷

- 第一 青蓮院行玄大僧正
- 第二 慈鎮和尚
- 第三 飯室良快大僧正
- 第四 無動寺慈源大僧正
- 第五 西山宮道覺親王
- 第六 大原宮尊助親王
- 第七 十樂院道玄准后
- 第八 市川宮慈助親王
- 第九 後青蓮院大僧正慈玄
- 第十 青龍院慈道親王
- 第十一 大乘院尊圓親王
- 第十二 康樂寺僧正慈賢
- 第十三 北嵯峨僧正成源
- 第十四 日光僧正源惠
- 第十五 竹內僧正慈嚴

一七佛藥師法 九卷

- 第九 後本覺院僧正聖惠
- 第十 後青龍院尊道親王
- 第十一 熾盛光供支度記

第一 青蓮院行玄

- 第二 七宮覺快親王
- 第三 慈鎮和尚
- 第四 飯室良快
- 第五 無動寺慈源
- 第六 西山宮
- 第七 大原宮
- 第八 十樂院准后
- 第九 市川宮
- 第十 青龍院宮
- 第十一 城興寺僧正眞性
- 第十二 寂場院僧正公圓
- 第十三 康樂寺僧正慈賢
- 第十四 北嵯峨僧正成源
- 第十五 日光僧正源惠
- 第十六 般若院僧正公什
- 第十七 大衆院宮
- 第十八 普賢延命法 八卷
- 第十九 青蓮院行玄
- 第二十 慈鎮和尚
- 第二十一 飯室良快
- 第二十二 康樂寺僧正慈賢
- 第二十三 十樂院准后
- 第二十四 日光僧正源惠
- 第二十五 青龍院宮

一安鎮法

- 第七 大乘院宮
- 第八 後青龍院宮
- 第九 六卷

第一 青蓮院

- 第二 慈鎮和尚
- 第三 雙林寺座主全玄
- 第四 城興寺僧正眞性
- 第五 寂場院僧正公圓
- 第六 後青龍院宮
- 第七 吉水和尙
- 第八 無動寺慈源
- 第九 大原宮
- 第十 淨土寺慈禪
- 第十一 青蓮院
- 第十二 吉水和尙
- 第十三 四卷
- 第十四 青蓮院
- 第十五 吉水和尙
- 第十六 無動寺慈源
- 第十七 大原宮
- 第十八 淨土寺慈禪
- 第十九 青蓮院
- 第二十 吉水和尙
- 第二十一 四卷
- 第二十二 青蓮院
- 第二十三 吉水和尙
- 第二十四 無動寺慈源
- 第二十五 大原宮
- 第二十六 淨土寺慈禪
- 第二十七 青蓮院
- 第二十八 吉水和尙
- 第二十九 四卷
- 第三十 青蓮院
- 第三十一 吉水和尙
- 第三十二 無動寺慈源
- 第三十三 大原宮
- 第三十四 淨土寺慈禪
- 第三十五 青蓮院
- 第三十六 吉水和尙
- 第三十七 四卷
- 第三十八 青蓮院
- 第三十九 吉水和尙
- 第四十 無動寺慈源
- 第四十一 大原宮
- 第四十二 淨土寺慈禪
- 第四十三 青蓮院
- 第四十四 吉水和尙
- 第四十五 四卷
- 第四十六 青蓮院
- 第四十七 吉水和尙
- 第四十八 無動寺慈源
- 第四十九 大原宮
- 第五十 淨土寺慈禪
- 第五十一 青蓮院
- 第五十二 吉水和尙
- 第五十三 四卷
- 第五十四 青蓮院
- 第五十五 吉水和尙
- 第五十六 無動寺慈源
- 第五十七 大原宮
- 第五十八 淨土寺慈禪
- 第五十九 青蓮院
- 第六十 吉水和尙
- 第六十一 四卷
- 第六十二 青蓮院
- 第六十三 吉水和尙
- 第六十四 無動寺慈源
- 第六十五 大原宮
- 第六十六 淨土寺慈禪
- 第六十七 青蓮院
- 第六十八 吉水和尙
- 第六十九 四卷
- 第七十 青蓮院
- 第七十一 吉水和尙
- 第七十二 無動寺慈源
- 第七十三 大原宮
- 第七十四 淨土寺慈禪
- 第七十五 青蓮院
- 第七十六 吉水和尙
- 第七十七 四卷
- 第七十八 青蓮院
- 第七十九 吉水和尙
- 第八十 無動寺慈源
- 第八十一 大原宮
- 第八十二 淨土寺慈禪
- 第八十三 青蓮院
- 第八十四 吉水和尙
- 第八十五 四卷
- 第八十六 青蓮院
- 第八十七 吉水和尙
- 第八十八 無動寺慈源
- 第八十九 大原宮
- 第九十 淨土寺慈禪
- 第九十一 青蓮院
- 第九十二 吉水和尙
- 第九十三 四卷
- 第九十四 青蓮院
- 第九十五 吉水和尙
- 第九十六 無動寺慈源
- 第九十七 大原宮
- 第九十八 淨土寺慈禪
- 第九十九 青蓮院
- 第一百 吉水和尙

一五壇法

第一 青蓮院

- 第二 吉水和尙
- 第三 無動寺慈源
- 第四 大原宮
- 第五 淨土寺慈禪
- 第六 十樂院准后
- 第七 後青蓮院慈玄
- 第八 青龍院宮
- 第九 大乘院宮
- 第十 後青龍院宮
- 第十一 勸賞記
- 第十二 後青龍院宮
- 第十三 勸例
- 第十四 第四
- 第十五 第三
- 第十六 第二
- 第十七 第一
- 第十八 第四
- 第十九 第三
- 第二十 第二
- 第二十一 第一
- 第二十二 第四
- 第二十三 第三
- 第二十四 第二
- 第二十五 第一
- 第二十六 第四
- 第二十七 第三
- 第二十八 第二
- 第二十九 第一
- 第三十 第四
- 第三十一 第三
- 第三十二 第二
- 第三十三 第一
- 第三十四 第四
- 第三十五 第三
- 第三十六 第二
- 第三十七 第一
- 第三十八 第四
- 第三十九 第三
- 第四十 第二
- 第四十一 第一
- 第四十二 第四
- 第四十三 第三
- 第四十四 第二
- 第四十五 第一
- 第四十六 第四
- 第四十七 第三
- 第四十八 第二
- 第四十九 第一
- 第五十 第四
- 第五十一 第三
- 第五十二 第二
- 第五十三 第一
- 第五十四 第四
- 第五十五 第三
- 第五十六 第二
- 第五十七 第一
- 第五十八 第四
- 第五十九 第三
- 第六十 第二
- 第六十一 第一
- 第六十二 第四
- 第六十三 第三
- 第六十四 第二
- 第六十五 第一
- 第六十六 第四
- 第六十七 第三
- 第六十八 第二
- 第六十九 第一
- 第七十 第四
- 第七十一 第三
- 第七十二 第二
- 第七十三 第一
- 第七十四 第四
- 第七十五 第三
- 第七十六 第二
- 第七十七 第一
- 第七十八 第四
- 第七十九 第三
- 第八十 第二
- 第八十一 第一
- 第八十二 第四
- 第八十三 第三
- 第八十四 第二
- 第八十五 第一
- 第八十六 第四
- 第八十七 第三
- 第八十八 第二
- 第八十九 第一
- 第九十 第四
- 第九十一 第三
- 第九十二 第二
- 第九十三 第一
- 第九十四 第四
- 第九十五 第三
- 第九十六 第二
- 第九十七 第一
- 第九十八 第四
- 第九十九 第三
- 第一百 第二

一、佛眼法 五卷

第一

吉水和尙

無動寺慈源

十樂院道玄

市川宮

後妙香院慈實

青龍院宮

大乘院宮

康樂寺僧正慈賢

日光僧正源惠

本覺院僧正道調

後本覺院僧正聖惠

第二

吉水和尙

飯室良快

無動寺慈源

大原宮

十樂院道玄

青龍院宮

大乘院宮

妙香院尊道親王

後大乘院道圓親王

青龍院宮

大乘院宮

後青龍院宮

後大乘院宮

第一重本一卷

第一重本一卷

一、長日如意輪法 七卷

第一 青蓮院

第一 青蓮院

七宮

吉水和尙

飯室良快

無動寺慈源

大原宮

十樂院准后

青龍院宮

慈鎮和尙

大乘院宮

重本典旨定法寺實助

後青龍院宮

梶井宮

極少僧都忠快

北嵯峨成源

日光源惠

本覺院道調

日恩院良教

瑠璃光院澄助

僧正經惠

僧正雲聖

已上七卷一結

後青龍院宮

第八附錄 冥道供用脚永和三年

重本

後康樂寺聖增

北嵯峨成源

大僧正聖惠

岡崎僧正慈嚴

第二

青龍院宮

大乘院宮

吉大和尙

十樂院准后

後青龍院宮

後大乘院宮

護持僧補任

識持僧條

第一卷重本

尊勝陀羅尼供養記 三卷

青蓮院

吉水和尙

北山最守僧正

大原宮

淨土寺慈禪

十樂院道玄

青龍院宮

大乘院宮

般若院僧正公什

尊勝院僧正慈順

十五卷

第三

般若院僧正公什

尊勝院僧正慈順

十五卷

一、冥道供

第十一 冥道供次第

第十二 同私記 慈恩本

第十三 同私記

第十四 同次第 但前破損

已上八卷一結 結内末都合十五卷

一、如法經 十一卷

第一 如法經淺賜類聚記

第二 同難事

第三 供養如法經式

第四 慈鎮和尚

第五 無動寺慈源

北山最守

大原宮

淨土寺慈禪

十樂院准后

市川宮

青龍院宮

後青龍院宮

後淨戒院慈濟

後青龍院宮

後青龍院宮

慈鎮和尚

西山宮

十樂院准后

青龍院宮

大乘院宮

一、勤行 十卷

第一 山上山下諸堂院行事

第二 大儀法院起請

天台勸學講錄起

舍利報恩會記

新禮拜講記

長日勤行事

每月佛事

第三

修正會

修二月會

灌頂之事

第四

熾盛光堂長日勤行

大儀法院長日勤行

每月五日曼荼羅供

十一月御忌日

第五

報恩舍利講

第六

五悔講次第

成菩提講行法法則

供養開白作法

自恣作法

第七

曼陀羅供

第八

山上勤行第一 無動寺年中

外大破切、一巻 同前所法印

同第二 無動寺勤學講

一人室出家受戒記 開一身阿四卷

第一 七宮

慈鎮和尚

大峯法印良尋

西山宮

第二

後妙香院慈實

市川宮

後青蓮院慈玄

慈忠法印

柿小路宮

峯寺慈深

青龍院宮

淨戒院又妙香院、云フ

大乘院宮

土御門宮尊實親王

後青龍院宮

後淨戒院慈濟

後大乘院宮

本覺院宮聖助

尊滿大僧都

一身阿闍梨一卷

行玄

面性

道快

良快

慈源

尊助

慈禪

慈實

慈玄

慈道

慈深

尊圓

尊道

慈濟

一、灌頂 六卷

第一 七宮

慈鑑和尚
飯室良快

第二 西山宮

無動寺慈源
淨土寺慈禪

第三 十樂院准后

後妙香院慈實
後青蓮院慈玄

第四 後青龍院宮

大乘院宮
結緣灌頂第一

同第二

一、門主行狀 二卷

第一 關

大原宮
淨土寺慈禪

十樂院道玄
後妙香院慈實

市川宮
後青蓮院慈玄
姊小路宮良助
峯寺慈深

第三 青龍院宮

大乘院宮
後青龍院宮

一、寺院 四卷

第一 山上洛陽寺院指圖
第二 山上本坊來由

第三 橫川諸堂本坊來由
第四 洛陽邊鄙本坊來由

一、勤記 五卷

第一 大成就院修正
第二 儀法院修二月

第三 大成就院灌頂
第四 同

第五 青蓮院御忌日執事并僧名
報恩舍利講

成善提講
熾盛光不斷供華次第

布薩現行
同結願作法

一、難決 四卷

第一 門領目錄
第二 同總目錄

第三 門跡系圖
第四 姊小路宮初度院參並正應三年曼荼羅供導師行粧等之記

一、勤行法 五卷

第一 大法小法事

第二 御修法條々

第三 金輪法
第四 六字河臨法

第五 民間病患御祈

右難決勤行法合一結
一、山務 七卷

第一 青蓮院

七宮
慈鑑和尚

飯室良快
無動寺慈源

西山宮
大原宮

淨土寺慈禪
十樂院道玄

後妙香院慈實
市川宮

大原宮
常壽院宮良助

青龍院宮
大乘院宮

雙林寺全玄
城興寺眞性

仰木寂場房公園
康樂寺慈賢

般若院公什
關崎桓守

第五 後大乘院宮
拜堂秘記第一

同第二

都合百貳拾五卷

但元百三拾卷、有之。此内門主行狀一卷、關外四卷、關元、貳百餘卷之處、七拾餘卷、關卷、相成、歎數次第也

一、白木唐櫃入記

一、熾盛光法

一、七佛藥師法

一、普賢延命法

一、安鎮法

一、五壇法

一、如法佛眼法

一、長日如意輪法

一、尊勝陀羅尼供養

一、冥道供

一、同

一、如法經

一、勤行

一、入室出家受戒一分阿闍梨

一、灌頂

一、門首行狀

一、寺院

一、勤記

一、勤行法四卷

一、山務

都合卷數百貳拾五卷十九結

外四卷略金剛經私一結上卷ナシ
右之通也

明治八年二月改

但唐櫃蓋裏、認張置

門葉記寫本都合百三十八冊

文化年間作准后宮令旨、悉新寫、安倍

肥後守季隨執筆、源本雖爲卷物、於新

寫者爲綴本

門葉記寫本并補目錄

一、熾盛光法

第一、二 青蓮院行玄大僧正

慈鎮和尚

第三 飯室良快大僧正

無動寺慈源大僧正

第四 西山宮道覺親王

太原宮尊助親王

第五 十樂院道玄准后

市川宮慈助親王

後青蓮院慈玄大僧正

第六 青龍院慈道親王

第七 大乘院尊圓親王

第八 康樂寺僧正慈賢

北嵯峨僧正成源

日光僧正源惠

竹内僧正慈嚴

後本覺院僧正聖惠

後青龍院尊道親王

第十 熾盛光供支度記
九冊

一、七佛藥師法

第一 青蓮院行玄大僧正

七宮覺快親王

第二 慈鎮和尚

第三 飯室良快大僧正

第四 無動寺慈源大僧正

第五 西山宮道覺親王

第六 太原宮尊助親王

第七 十樂院道玄准后

第八 市川宮慈助親王

第九 青龍院慈道親王

城興寺僧正眞性

寂場院僧正公圓

康樂寺僧正慈賢

北嵯峨僧正成源

日光僧正源惠

般若院僧正公什

大乘院尊圓親王

一、普賢延命法

第一 青蓮院行玄大僧正

第二 慈鎮和尚

第三 飯室良快大僧正

第四 十樂院道玄准后

第五 日光僧正源惠

第六 青龍院慈道親王

第七 大乘院尊圓親王

一、五壇法

第一 青蓮院行玄大僧正

吉水慈鎮和尚

無動寺慈源大僧正

大原宮尊助親王

淨土寺慈禪僧正

十樂院道玄准后

後青蓮院慈玄大僧正

青龍院慈道親王

大乘院尊圓親王

後青龍院尊道親王

勸實記

後青龍院尊道親王

勸例

第二

吉水和尙

無動寺慈源

十樂院准后

市川宮慈助

後妙香院慈實大僧正

青龍院宮

大乘院宮

康樂寺僧正慈賢

日光僧正源惠

本覺院僧正道潤

後本覺院僧正蜀惠

吉水和尙

飯室良快

無動寺慈源

大原宮

十樂院道玄

第三

青龍院宮

大乘院宮

妙香院宮尊道親王

後大乘院道圓親王

青龍院宮

大乘院宮

後青龍院宮

大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

一、同補 四册

第一

私記

延應二年記

應安三年記

次第 支度 表白

唱禮 私記

瑞瑠光院僧正澄助

定法寺僧正實助

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

第二

唱禮 私記

瑞瑠光院僧正澄助

定法寺僧正實助

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

圓智院尊純親王

一、長日如意輪 五册

第一

青蓮院大僧正

七宮

吉水和尙

無動寺慈源

西山宮

大原宮

淨土寺慈禪

十樂院准后

市川宮

青龍院宮

大乘院宮

一、同補 五册

第一

護持僧勸例

第二

寶治元年記

第三

正元元年記

第四

二間夜居之事

同初參之事

小舍人祿物之事

花注連之事

非座主修長日如意輪

公家護持記

三册

青蓮院

慈鎮和尚

北山最守

大原宮

淨土寺慈禪僧正

十樂院道玄准后

後青蓮院慈玄大僧正

青龍院宮

大乘院宮

般若院僧正公什

第五

護持僧補任

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

後大乘院宮

七宮

吉水和尙

飯室良快

無動寺慈源

大原宮

十樂院道玄

青龍院宮

吉水和尙支度法進

大乘院宮

第三、中重本典書實助

後青龍院宮

梶井宮

櫛少僧都忠快

北嵯峨成源

日光源惠

本覺院道潤

日恩院良教

瑠璃光院澄助

僧正經惠

僧正雲聖

後青龍院

二治二年記

冥道供事實

第十、十二

冥道供次第

同私記

同用脚並私記

第十三

同用脚並私記

一如法經

七册

第一

如法經

同雜事

第四、五

供養如法經式

吉水和尙

無動寺慈源

北山最守

大原宮

淨土寺慈禪

十樂院准后

市川宮

青龍院宮

後青龍院宮

後淨戒院慈濟大僧正

後青龍院宮

後青龍院宮

吉水和尙

西山宮

十樂院准后

青龍院宮

大乘院宮

山上山下諸堂院行事

大機法院起請

天台勸學講緣起

舍利報恩會記

新禮拜講記

長日勤行事

每月佛事

修正會

修二月會

灌頂之事

第四、五、六

熾盛光堂長日勤行

大機法院長日勤行

每月五日曼荼羅供

十一月御忌日

報恩舍利講

五悔講次第

成菩提講行法法則

供養開白作法

自恣作法

曼陀羅供

三册

七宮

慈鑑和尙

大峯法印良尋

西山宮

北山僧正最守

無動寺慈源

淨土寺慈禪

淨妙香院慈實

後妙香院慈實

市川宮

後青蓮院慈玄

慈忠法印

楠小路宮良助

峯寺僧正慈深

青龍院宮

淨戒院

大乘院宮

土御門宮尊實

後青龍院宮

第三

第三

第三

第三

第三

第三

後淨戒院慈濟

後大乘院宮

本覺院聖助

尊滿大僧都

一、同補 三册

第一 後十樂院准后

不遠院宮

後桂蓮院宮

蓮華壽院宮

第二 出家次第

定法寺僧正

尊勝院慈久

八幡善法寺得度

一、同補受戒

第三 九册

後大乘院宮道圓

普光院准后義圓

第二 受戒次第

第四 同

出家作法

授菩薩戒

授菩薩戒儀

第五 菩薩羯磨戒文

第十善戒略作法

第八 戒集

第九 自誓戒

一、法會 五册

第一 大乘布薩

第二 曼荼羅供正應

二 曼供元亨寬永天正

三 東寺曼供

四 御經供養享保

一、灌頂 七册

第三 七宮

第二 和尙

飯室良快

西山宮

無動寺慈源

淨土寺慈禪

第三 大原宮

十樂院准后

後妙香院慈實

後青蓮院慈玄

青龍院宮

峯寺慈深

大乘院宮

第四 後青龍院宮

第五 結緣灌頂

第六 同

一身阿闍梨

第七 三册

一門主行狀

青蓮院行玄

七宮

慈鎮和尙

飯室良快

無動寺慈源

西山宮

北山最守

第二 大原宮

淨土寺慈禪

十樂院道玄

後妙香院慈實

市川宮

後青蓮院慈玄

姉小路宮良助

峯寺慈深

第三 青龍院宮

大乘院宮

後青龍院宮

一、寺院 三册

第一 山上洛陽寺院指圖

第二 山上本坊來由

第四 洛陽邊鄙本坊來由

第一、二 大成就院修正

第三 懺法院修二月

第四 大成就院灌頂

第五 同

青蓮院御忌日執事僧名

報恩舍利講

成菩提講

嚴盛光不斷供華次第

布薩現行

同結願作法

雙林寺御忌日記

一、雜決 三册

二、雜決 三册

第一 門領目錄
第二 門跡系圖
第三 姉小路宮初度院參並正應三年曼荼羅供奉師行粧等之記

一、同補 八冊

第四 御出次第
第五 口宣 宣命 宣旨案
第六 本性寺座主並日吉別當
第七 崇徳院御影堂並門主護

第八 狀等記
第九 長吏拜堂
第十 雜々
第十一 探題記

一、勅行法 補四冊

第十二 大法小法事
第十三 御修法條々
第十四 文殊法
第十五 諸尊別法
第十六 金輪法
第十七 六字河臨法
第十八 除目歲末御修法
第十九 民間病患御祈
第二十 水天供
第二十一 北斗法
第二十二 同
第二十三 同

四 同

外重本
大永四年
金銀製

第十一 四天王法
第十二 五大尊合行
第十三 六觀音合行
第十四 地藏開眼
第十五 護摩供條心用心
第十六 不動護摩
第十七 御產御祈目錄

一、山務 四冊

第一 青蓮院行玄
七宮
慈鎮和尚
飯室良快
無動寺慈源
西山宮
大原宮
淨土寺慈禪
十樂院准后
大原宮
後妙香院慈實
市川宮
大原宮
常壽院良助
青龍院宮
大乘院宮
雙林寺全玄
城興寺眞性
仰木寂場房公園

第二、三

第四、五

康樂寺慈賢
般若院公什
岡崎桓守
後大乘院宮道圓親王
第六七 拜堂祕記
同

一、同補 三冊

第一 應永二十七年御山務記
第二 小袖公事
第三 御登山次第

一、同補 登山記 二冊

第一 歷代眞首登山行粧
第二 歷代座主御拜堂事
都合百三拾八冊
內 寫八十八冊
補五十冊
外シフ表紙二十八冊法義也
右黒塗箱入
但安鎮法寫不見

◎門葉記ノ内御義正保二年三月十日加修口丁尊經親王御筆也
慈鎮和尚建曆目錄青龍院二品親王被配也
祖師慈道親王寫本裏判
先師尊圓親王加銘仍所准正本也
度々公家武家奉行人等今實檢者也
和尙末流沙門尊道親王記之
去承元四年十月有記置狀同相具
此狀令進之也

三 同

仰木寂場房公園

御本云
龜山帝皇子
青龍院二品
慈道御判
享元

讓進 門跡相傳房領等事

無動寺

聖教 桂林藏書處百光殿

祕書流

宗事

宗事

顯宗事

世間雜事

建曆三年二月 日

前大僧正判故註進狀

銘云師跡事 故前大僧正讓狀

師跡事

入道親王一向可傳給之由久令記了

而天下大亂不具言之問於今者不可

然之由關東令計申凡者又尤可令見

沙汰申云其上御籠居之義也仍一

向細江庄所令進也

凡此後天下善政德政爭默止哉然者

良快權僧正之後猶道覺親王可令傳

領門跡給也雖卿內外表裏無御人

室寫瓶勿論之上天性之所受御心操

上品殊勝御器量也以此子細關東將

軍御成人之後慈圓遺言如此之由被

申更不可有御抑留歟其後則又將軍

御兄弟令受繼給不可有相違者也器

量本意正道三箇之道理至極之問故

所申置之者此狀僧正御方可令書取

嘉祿元年五月二十三日

前大僧正判

建曆三年四月 日用途其外大略注進

一通

門葉記三百餘卷者祖師大乘院贈一品

大主尊圓親王真俗二諦之御記錄也其

內之一卷則彼御筆正本也裏續目之御

判者御謝弟故一品親王慈道爲後證此

一卷如斯封裏御歟及舊領之沙汰時爲

後人存知加此押紙爲憑

末弟准三宮判記之

紙數三十九枚

青蓮院 建曆 貞應 天顯

十樂院 寬喜官符

崇德院御影堂 本覺院日錄

高橋宮遺領延應官符

督三品遺領寬喜官符

妙香院 康平 應和 天保 治承 建武 應永

尊長法印遺領承久讓狀

右大乘院宮御筆之記一卷不慮電覽之

次不遺一字片時寫留之了於寫本者雖

爲卷物早卒書寫之條先如斯後見察之

裏續目之御判者故一品親王又端之押

紙者故准后之弟跡也云彼云此無雙爲

靈寶之虞令散在之段尤歎數次第也若

有及再見事者必可令感得者也于時元

和七年仲秋初九辰刻書寫了列祖垂哀

愍可令加護給之耳遍照金剛末弟尊純

一通

吉水僧正慈源遺妙香院僧正慈實狀

案建長六年正月十四日

五通

妙香院僧正慈實讓狀並遺誠等案

一通

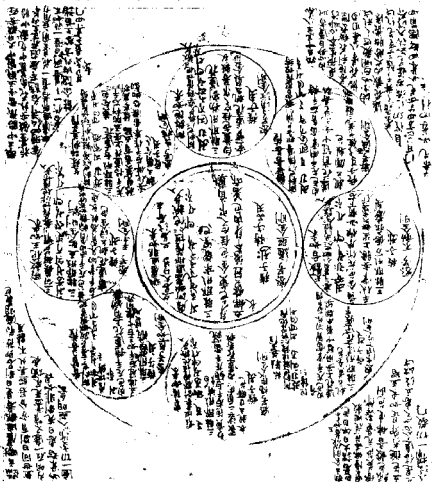
刺書案

已上七通

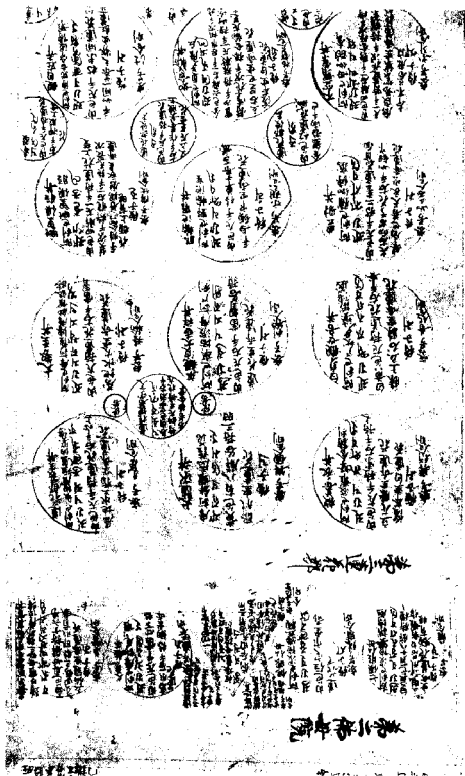
大悲胎藏漫荼羅尊位并梵號漢號密
號種子 亦名胎藏圖曼荼羅抄

一	中臺八葉院	二
二	第二佛母院	三
三	第三蓮花部	四
四	第四金剛部	五
五	第五會五大院	六
六	第六會釋迦院	七
七	第八會文殊院	八
八	第十會地藏院	九
九	第九會除蓋障院	一〇
一〇	第十一會虛空藏院	一一
一一	第十二會蘇悉地院	一二
一二	第十三會外金剛部東方	一三
一三	同南方	一四
一四	同西方	一五
一五	同北方	一六
一六	東方寶轎壇	一七
一七	南方開敷花王壇	一八
一八	西方阿彌陀壇	一九
一九	北方天鼓雷音壇	二〇
二〇	東南方普賢壇	二一
二一	西南方文殊師利壇	二二
二二	西北方彌勒壇	二三
二三	東北方觀自在壇	二四

大悲胎藏度

大悲胎藏度菩薩摩訶薩曼荼羅圖
 御書權爲慈尊像者摩訶薩曼荼羅圖
 神變四百十四尊 佛身四體四相 佛身四相 佛身四相
 十九尊 佛身四相 佛身四相 佛身四相 佛身四相
 一尊 佛身四相 佛身四相 佛身四相 佛身四相

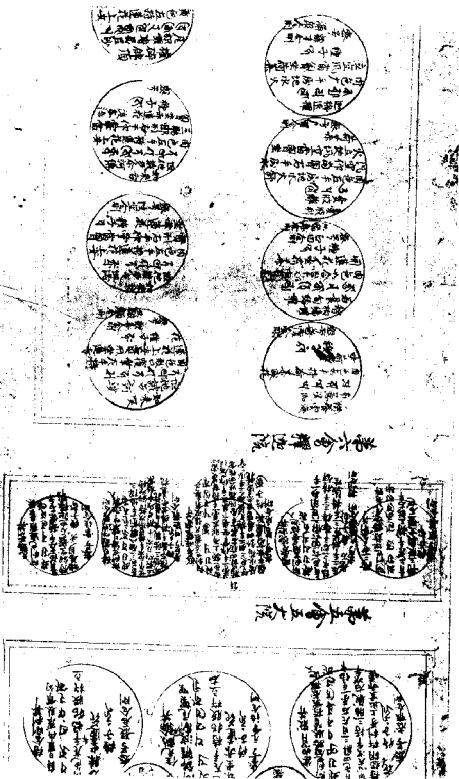

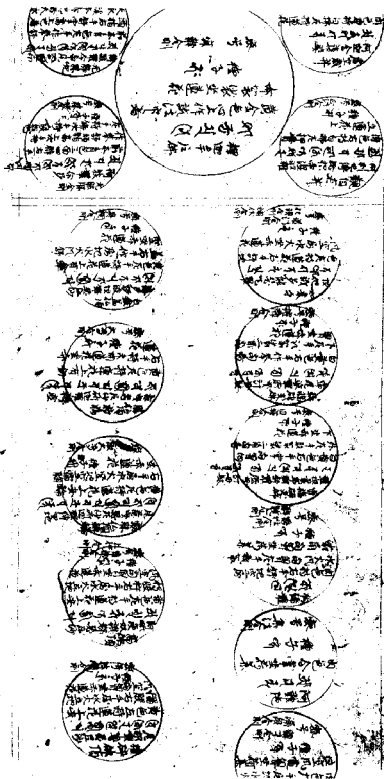

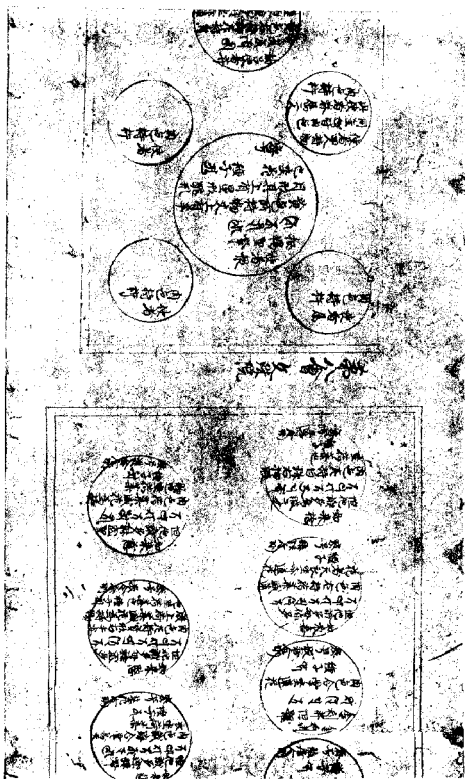
第六會釋迦院

第五會五陀院

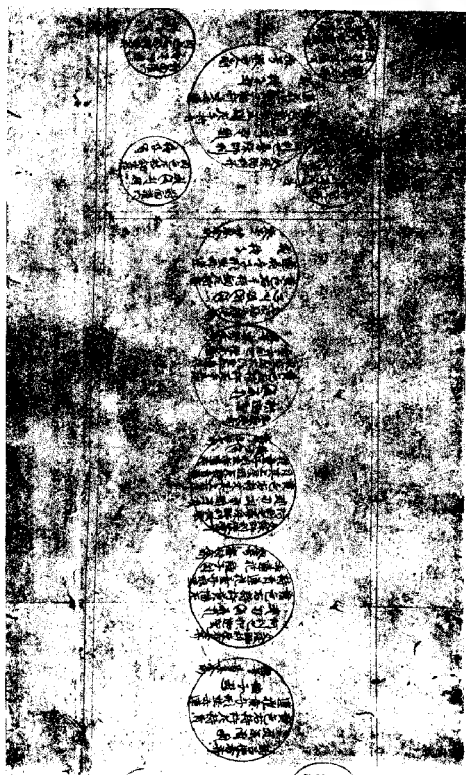

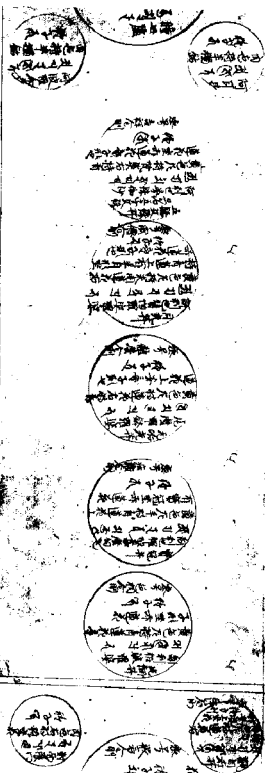
圖像 No. 5. 第五會五陀院 圖像 No. 6. 第六會釋迦院

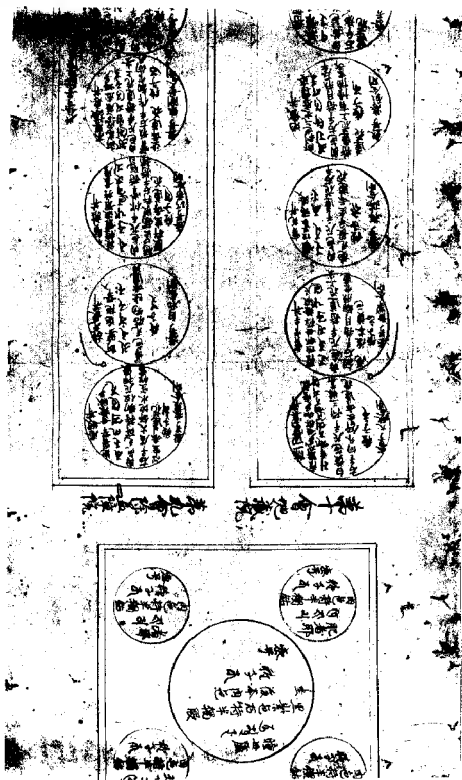

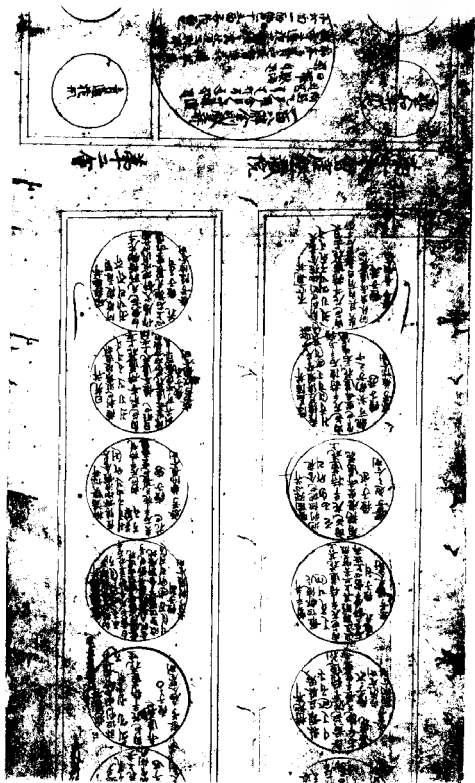
圖版 No. 7. 第八會文殊院

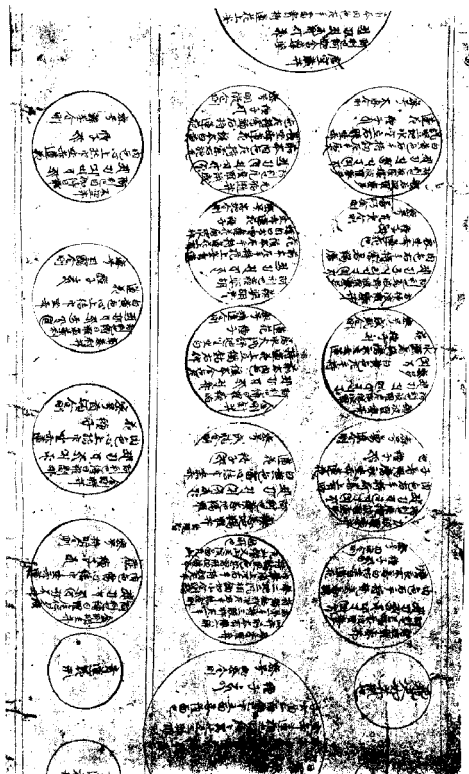

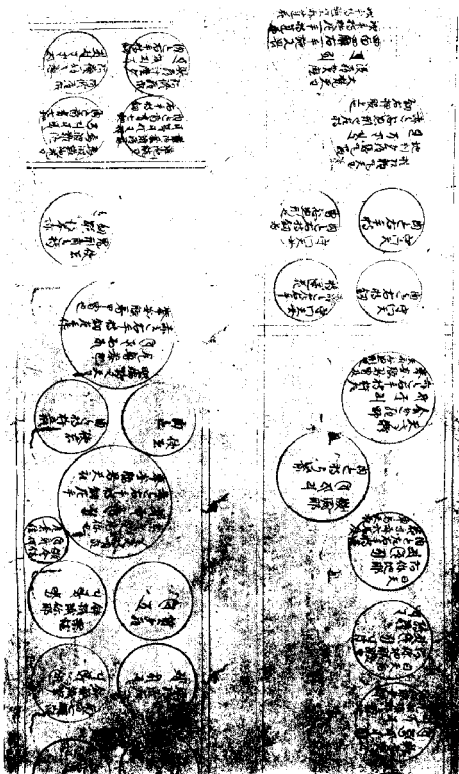

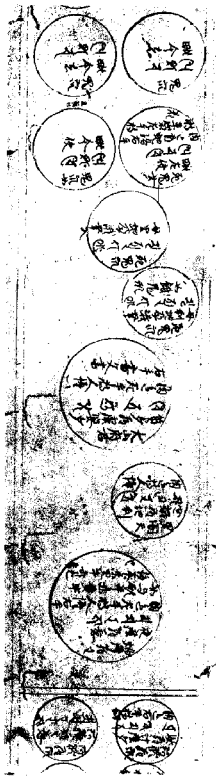
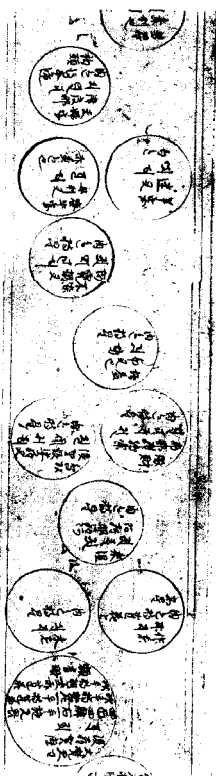

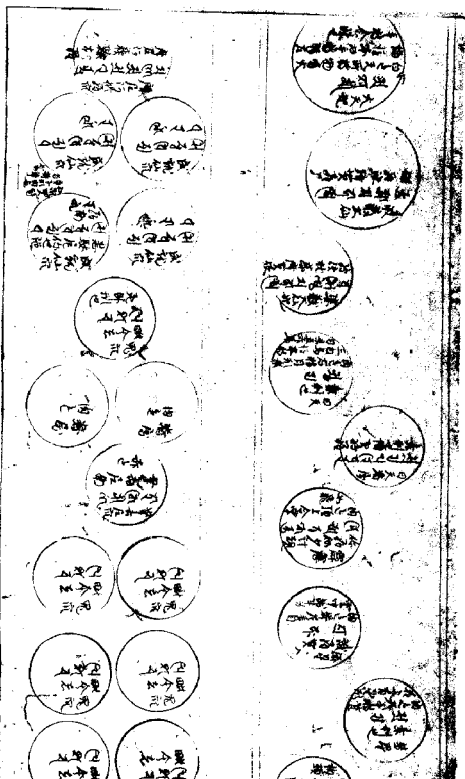
圖像 No. 8. 第十會地藏院 圖像 No. 9. 第九會地藏院

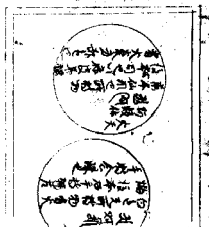

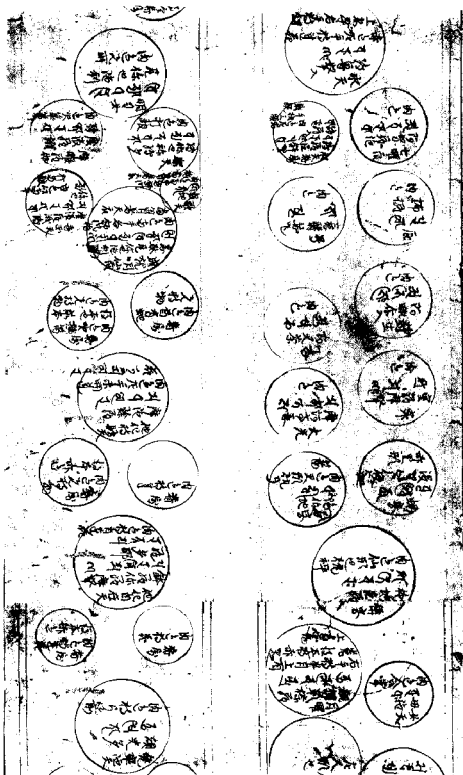

蘇才天
建瓯建寧事
丁巳年
丙午
丙午

國天子
韓郡夜
可通
國之度年相文王
其月五十三

[illegible]

歌多不
國之吹

天祐元年
正月
丙子
朔
日
不
可
行
也
此
日
不
可
行
也
此
日
不
可
行
也

張家莊
代印
因一昭銅鏡子

國寶
圖書
印

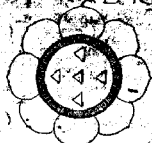
十二月初八日
 內之六子作堂
 手領民男腹上
 愛發士立民
 瑞麟堂
 吉子白瓜
 吉東也

脚子高
仙傳黃
仙引
仙傳

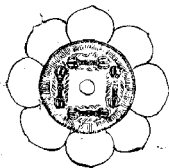
太白
秋遊扇
題詩
內之新格物卷
不復奉之姓

自之入所生年於
白無入所生年於
白無入所生年於
白無入所生年於

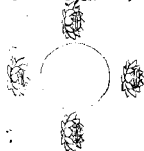
一切與前法無異。若欲下階。出四萬里。取以
 八分。已上。六朝。日。法。如。意。義。也。 南方。單。臂。樹
 日。名。開。數。母。力。大。生。上。者。故。元。始。何。能。施。三。昧。之
 靈。在。壯。自。帝。心。授。子。長。養。大。惠。言。行。人。故。應。變。方
 能。國。嚴。故。以。為。嚴。勝。大。聖。教。也。 此。言。不。動
 佛。身。則。眾。皆。隨。從。土。師。之。大。神。也。以。此。神。力。未。離。諸。路。是
 為。教。主。不。動。非。若。各。各。之。意。及。尚。且。觀。音。如。是。天。觀
 難。凡。所。取。之。三。位。而。向。於。諸。法。音。聲。皆。般。性。大。般。渡
 羅。之。法。元。非。外。二。法。深。深。都。死。妙。用。以。以。為。本。也
 西。言。元。生。者。作。元。此。事。可。使。知。一。般。性。不。可。言。說。法
 佛。大。悲。言。收。息。之。故。名。又。身。考。故。有。本。佛。為
 仁。志。又。以。降。四。降。故。名。為。降。左。故。係。是。彌。其。義。謂
 仁。壽。王。以。一。佛。作。真。金。名。謂。同。子。目。確。作。殊。 仁
 但。四。并。跡。而。而。墨。之。東。南。者。順。西。南。又。殊。東。北。觀。自
 在。而。故。殊。勤。入。法。益。廣。富 又。東。方。皆。懷。佛。二。位
 不。能。生。長。身。考。有。人。善。蓮。衣。上。作。二。角。狀。其。四。色
 又。有。三。角。圓。相。大。向。下。奇。也。中。報。大。日。世。尊。之
 二。角。方。圓。相。意。之。夜。金。剛。不。壞。甚。勝。難。能。希。有
 國。此。佛。子。自。之。其。四。色。以。金。剛。因。之。存。蓮。衣。上
 上。其。中。有。大。日。水。下。致。此。法。

之上耳中有大口小口不致誤也

第三四方印施之為蓮花藏耳海漆為必形因
月臨似四連因之為異耳耳中亦有大口小口

第四北方天鼓雷音佛名方極法藏耳海漆
半月形之而側以避因之飾如前藏之也

第五東南方普順并之石一切支分生耳海漆
有光鏡孔左意取冠腹即七形也以西金剛國
之飾如前

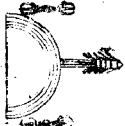

第六西南方女陳順利并名以佳永福華月世也

同緒七虞虹其下平上者食剛捕之也以上東迄

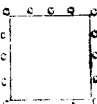
海者或有不遠亦已食則之聖會今以厚家頂一

一皆取以疾散因之取同錯也

第七西太帝故動其之疾散散其最散散

宜其用之散其也聖國故也

第八東地方觀自在并元女與地同是并

有北唐會方故作也羅也同錄其也羅也

北唐法金一切也儒本其散其也金其也金其也

有者聖故接之

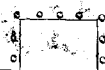
圖樣No. 23. 東北方觀自在繪

如八東地方觀自在并上元堂弓延指足再傳卷
取此處堂方觀自在并上元堂弓延指足再傳卷
此處堂一切也傳文取堂而令作是喜如卷
右有影使將之

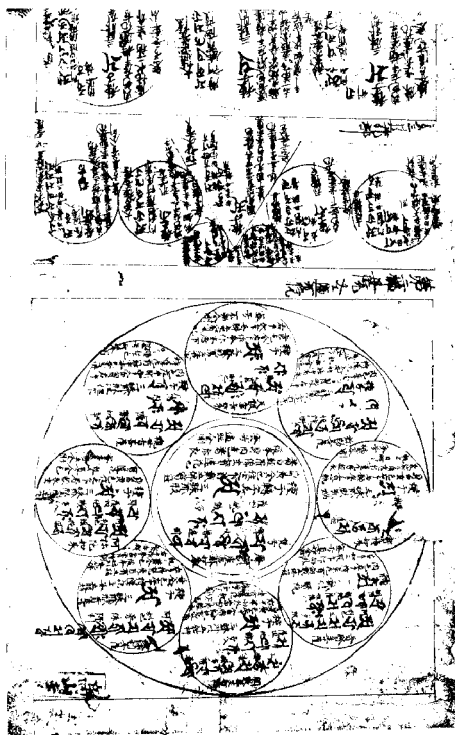
又云以大日菩薩以下光明也此三受位自隔
以上自圓而生光也而此二受位自圓以生光
於頂而光之光而此一受位具中胎藏而光顯
耶自心善教也 又云假令中胎藏能入
大教一重由是而入二重由是而入三受位
一大日圓堂言本此心為思方小即難不取攝者
稍以之為調之知雖之失也如光也
又云大悲能救苦生佛菩薩是教左右人見
中胎藏時即一切而生志者或排之如故昔
起大悲佛堂取是圓以爲止十世亦微廣慈悲
觀金剛而示修以一切作佛堂取之修而考易則

或(此處堂取之)

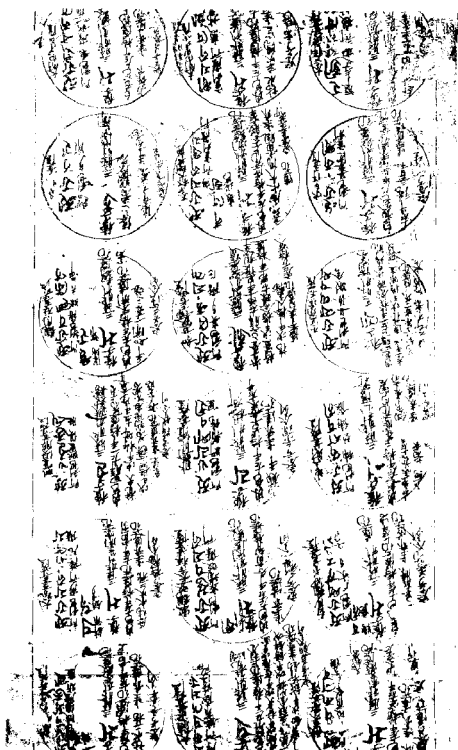

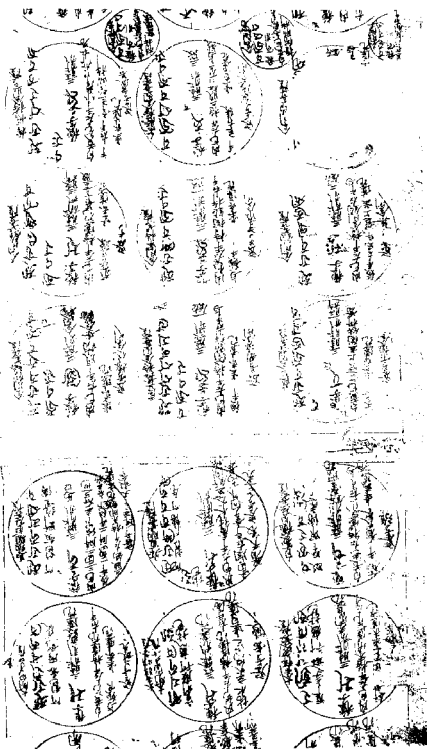
胎藏界曼荼羅圖

一	中臺八葉院	二
二	第二佛母院	二
三	第三蓮花部	二
四	第四金剛部	二
五	第五會五大院	四
六	第八會文殊院	五
七	第六會釋迦院	六
八	第十會地藏院	六
九	第九會除蓋障院	八
十	第十一會虛空藏院	八
十一	第十二會蘇悉地院	一〇
十二	第十三會外金剛部東方	一〇
十三	同西方	一〇
十四	同北方	一〇
十五	同南方	一〇
十六	東方寶幢壇	一〇
十七	南方開敷花王壇	一〇
十八	西方阿彌陀壇	一〇
十九	北方天鼓雷音壇	一〇
二十	東南方普賢壇	一〇
二十一	西南方文殊師利壇	一〇
二十二	西北方彌勒壇	一〇
二十三	東北方觀自在壇	一〇

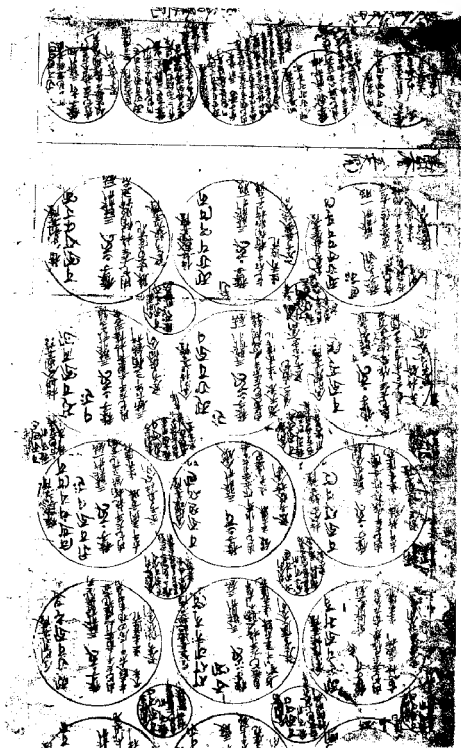

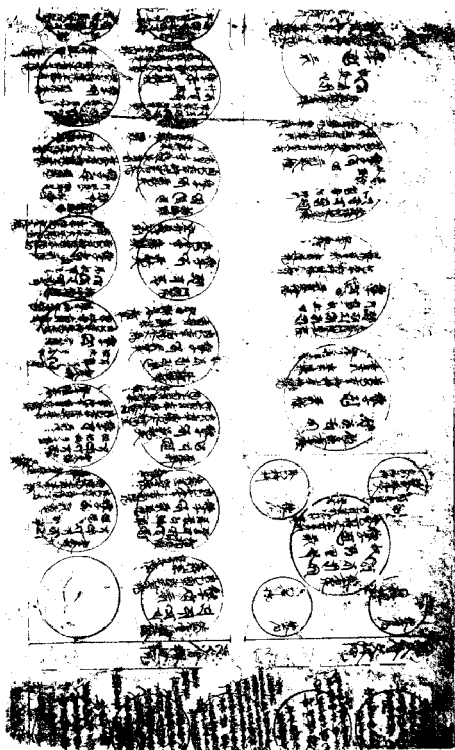
圖像No.1. 中臺八葉院 圖像No.2. 第二佛母院 圖像No.3. 第三蓮花部

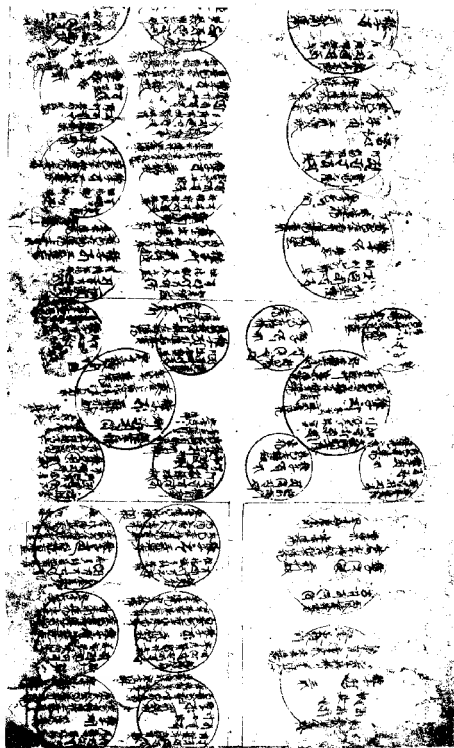

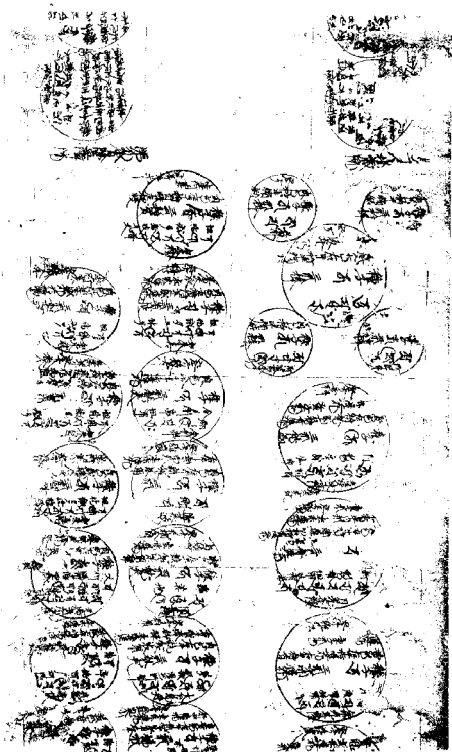

同像No.4. 第四金剛部

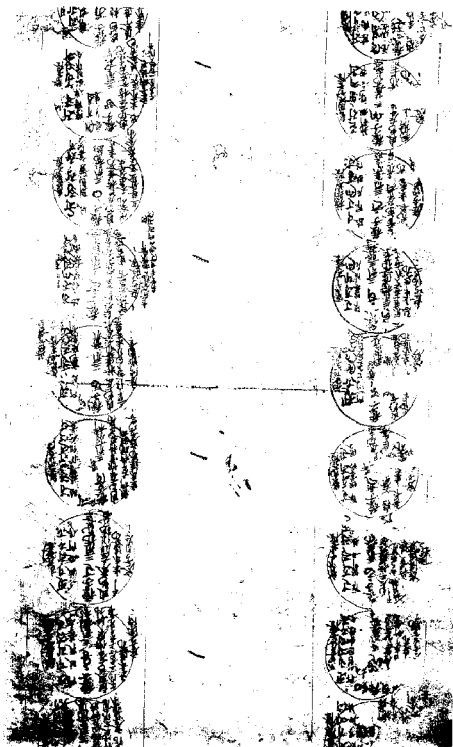

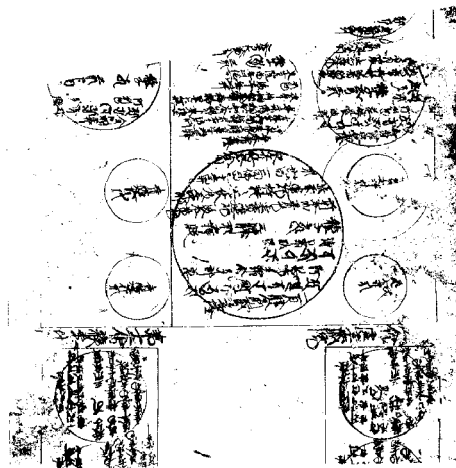
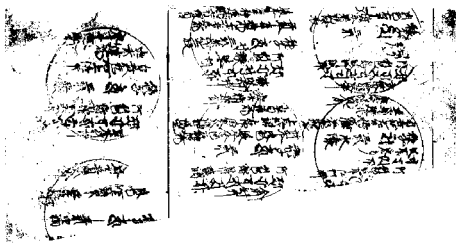

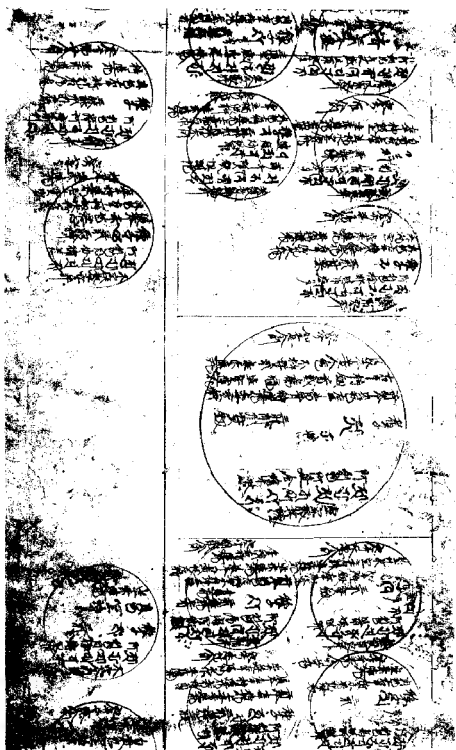

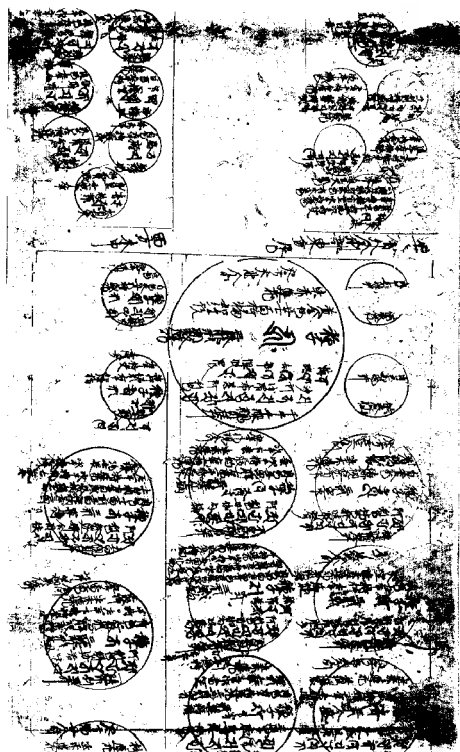
同像 No. 8. 第十會地藏院 同像 No. 9. 第九會除蓋障院

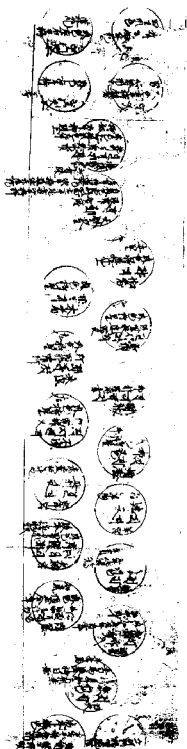

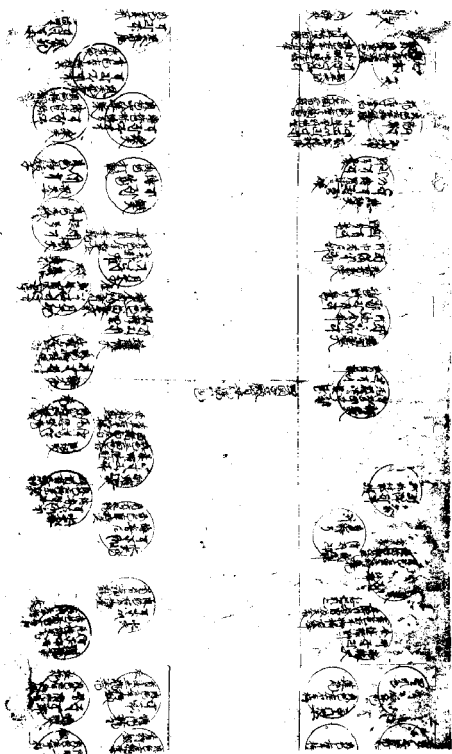
圖像 No. 10. 第十一會虚空藏院 圖像 No. 11. 第十二會藥師地院

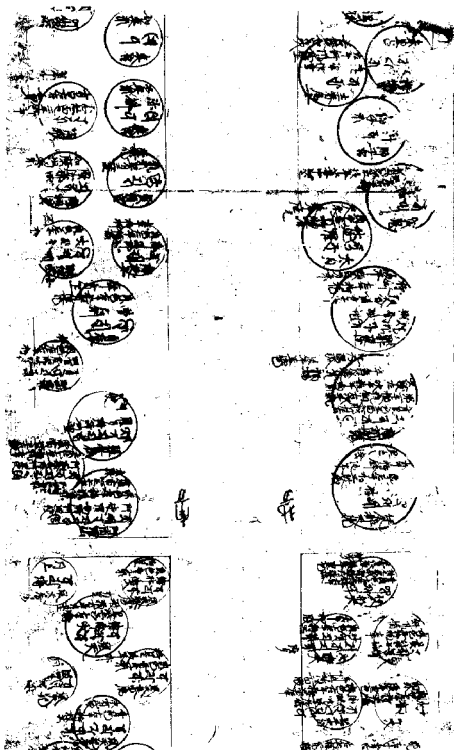

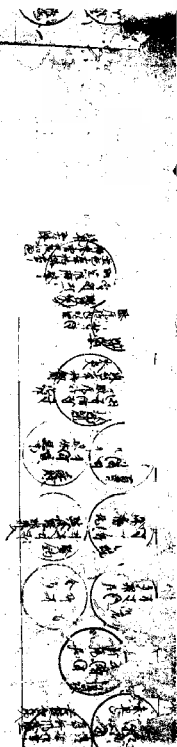
圖像 No. 12. 第十三會外金剛部東方 圖像 No. 13. 同 西 方

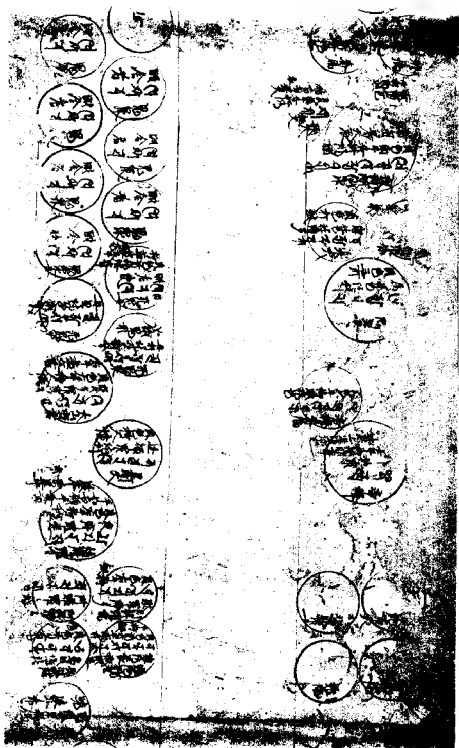

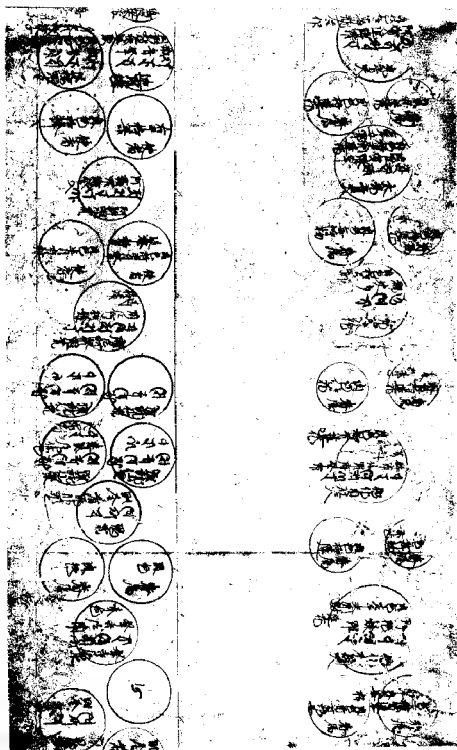

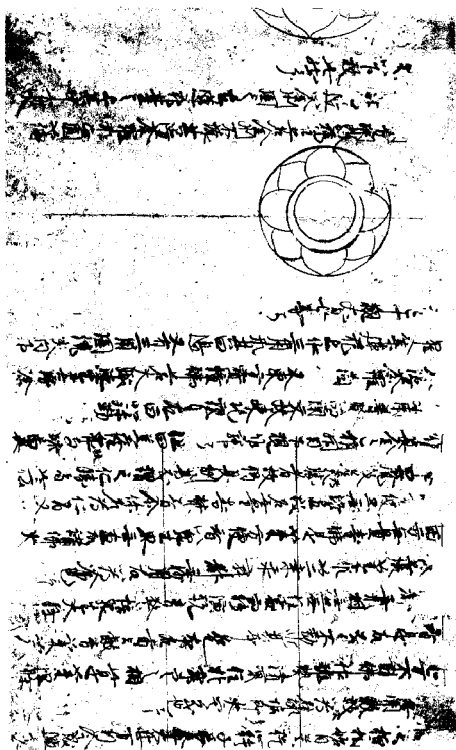

圖像 No.14. 外金剛部北方 圖像 No.15. 河 海 方

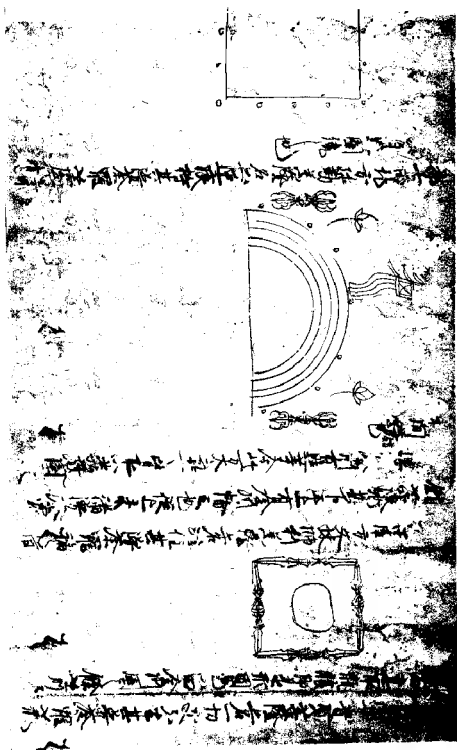

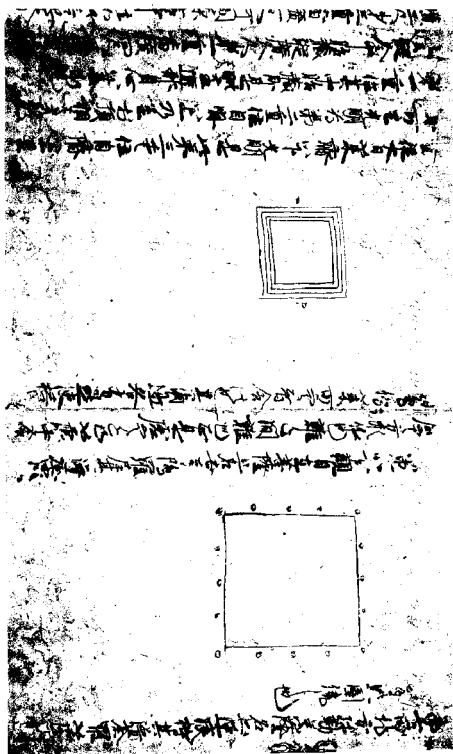

圖版 No. 16. 東方廣輪壇

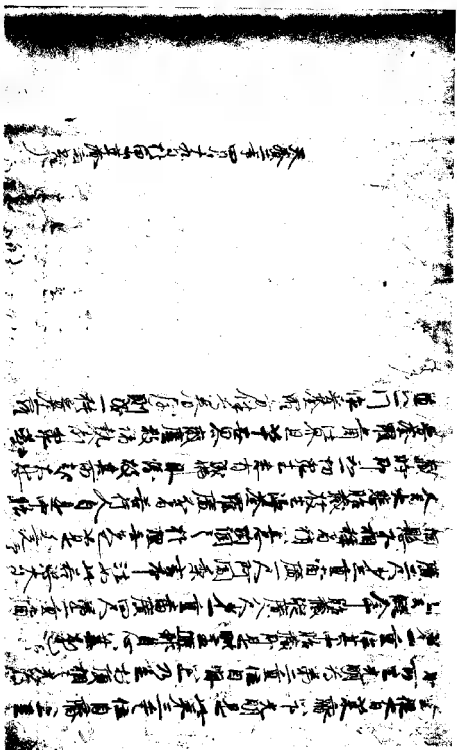

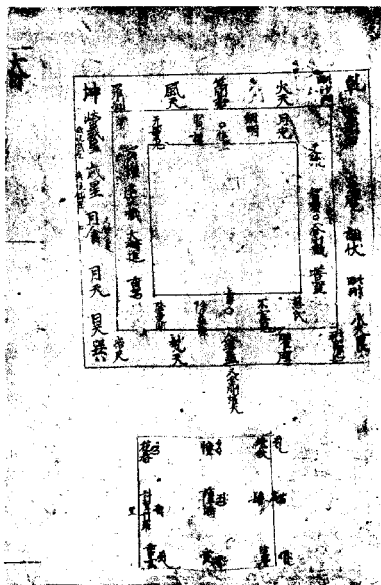
圖像 No. 17. 南方圓散花王壇 圖像 No. 18. 西方阿彌陀壇 圖像 No. 19. 北方天鼓雷音壇

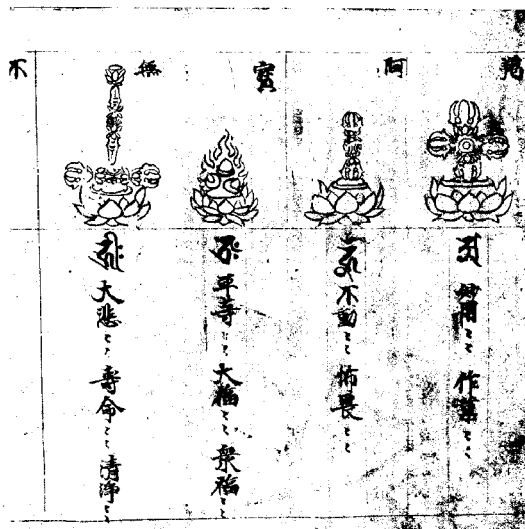

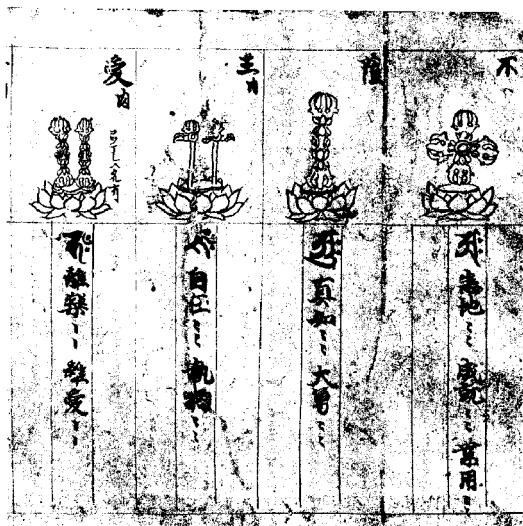
圖像No. 22. 西北方圓輪壇 圖像No. 23. 東北方觀自在壇

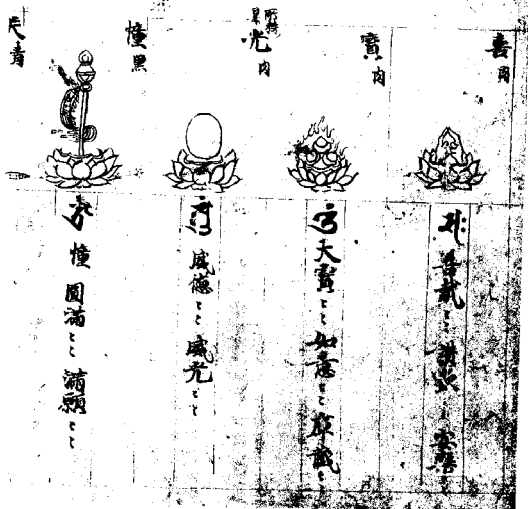

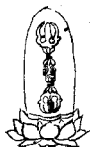
<p>易</p> 	<p>法</p> 	<p>寶</p> 	<p>金</p>
<p>法 蓮花 淨</p>	<p>寶 寶 持寶</p>	<p>金 金剛 堅固 堅寶</p>	<p>身 大日 金剛 元祿</p>

語
肉

于語言に性空に妙語

業
肉

有善巧に難事

護

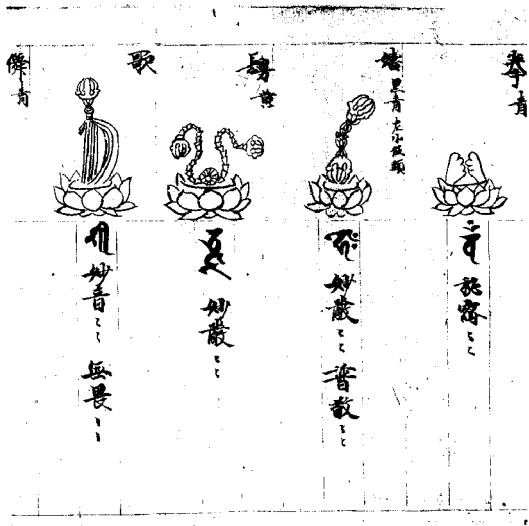
有精進に難敵

才
青

有藥又護法に調伏

奉
青

塗青

此
普照
除闇

燈肉

此
散花
妙色
清淨

花黃

此
焚香
建疾
端嚴

西青黑

此
妙通

佛身

塗青

凡清涼々々勝淨々々

鈎黑

不召集々々

索黃

等胡々々慈胡々々

鐮肉

言妙佳々々堅持々々

鈴

家 解脫

又緣觀攝
先古德身如紅蓮花
梵天如地如莊嚴
尊勝脫苦海
降度眾生

又緣作五指如金剛
轉轉身如金剛
掌如雲羅寶
現此凡界降才
力為授用無所不

主觀
金剛藏現金剛身
主三昧行
散亦如轉
威猛持法
三毒離其

金身輝 又緣作左掌以如雲雷之
巧辨金剛持函
空且何不有子也
無盡意 又智續展合開掌以三大
指者風指一而文 實惠金剛持慈重
空且何不有子也
金剛藏王 五股中 持教金剛
持四方又獨勝
空且何不有子也
普賢身如滿月觀右持

普賢身如滿月體右無
初左安慰

以樹竹願求神力
捨前所迷生无碍

慈氏大聖此金君
商

左手提瓶右
揚掌

不空見聖法紅色

持佛眼觀有憐
有作安慰諸眾生

滅惡趣諸金色淨持
智凡匠右作施願福

難思又至左金剛拳
右施願

普賢 金剛持立二中指屈頭如劍
以二頭指著中指背上 普賢金剛持

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

三三三三三三三三三三

除惡圖聖圖錄

三三三三三三三三三三

除憂圖 雲已落紅

右持金剛持轉勢右

揚高掌

本高持又

云左龍順

高身其身如玉前左

手持蓮花高身右

越願中安高身

大力持令玉蓮

又高身如金高身其玉蓮

勸力使蓮花高身右持

龍身

龍女

龍龍龍龍龍

草金剛持左手玉蓮

虛空龍龍龍金已左持

解銀龍拉平持

極龍滿虛

空悲伏發主

極元盡

四首一法第：八

无憂圖 又除憂圖 作左掌若

掌覆之解脫金剛持函有假之

字狀才新有不可

舊傷 虛掌開掌心以二大指着風

上文大力金剛持香

字狀才新有不可

勇猛又大精進右金剛掌手至中持

左拳眼不遮金剛付物一胎

字狀才新有不可

虛空龍 又金剛懷金佛二頭指如寶

瓶二大指立之富貴金剛持寶

字狀才新有不可

四首一法第：八

知 暗 法 儀

智 儀 以 右 拳 更 左 拳 上 性 牌 金 剛 持 儀

智 儀 身 色 如 蓮

右 金 剛 儀 上 左 儀

三 三 三 三 三 三

開 驗 四 愿 金 出 現 持 以 智 亦 持 儀

大 明 元 聖 元 聖 身 所 實 右

元 聖 元 明 應 掌 開 掌 以 二 大 指 著

掌 仰 光 淨 三 有 左

風 上 交 雙 掌 中 思 明 離 海 金 剛 持 光

揚 寶 子 慈 意 願

三 三 三 三 三 三

克 斷 其 美 有 儀

智 儀 身 色 如 蓮

三 三 三 三 三 三

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

智 儀 身 色 如 蓮

智 儀 以 右 手 大 指 頭 指 捻 如 寶 瓶

月光童子五前身左貴
青蓮花童子月
以清淨惠利時
與竟令廣大區
已化摩訶薩以左為願

金剛面天 左拳安腰右拳
立頭指如劍

焰摩天如常
歸命可引可引

調伏抱刀 又金剛調伏
左拳安腰右劍
歸命可引可引

月光 傘蓋下清淨金剛
字可引可引可引

歡

歡喜天內 內得在大相頭相安持
歡根

歸命可乎可乎可乎

水

水天內 內得二頭指名作鉤相安之
二大相相並立之

歸命可乎可乎可乎

那_{和之}

那羅延天內 右拳安腰左舒開如
如輪形右施持鐵輪青色

可乎可乎可乎可乎可乎

鳩

鳩摩羅天內 左拳安腰右如鈴鐸
三度動持鎮腰鈴

歸命可乎可乎可乎

金剛夜如 又金剛夜

月天中相如帝

月

月天宗常

歸命 可示耳

月食

月食掩星又金剛食天以三舉
頭指也

歸命 可示耳

慧

慧星 內佛火知獨貼
歸命 可示耳

榮

榮或內 地天宗也

歸命 可示耳

青

羅刹天 青 右奉安勝左奉精

羅

青

羅刹天 青 右奉安腰左手持

直之相着屈地水中第以空端押地

甲持銀枝 歸命 可 可 可 可

風天 右奉立頭指上等肩右

奉安腰

歸命 可 可 可 可

風天

箭

箭歡喜天 內 又金剛維天內持

五中指左微屈右直右上朝東

歸命 可 可 可 可

火

火天 內 如常

歸命 可 可 可 可

是喜并也九龍是金像可知

四眾會大自觀音金剛經論列經并

內以備在四波羅密三昧耶形以立一龍形也

昧耶形余者無之

寶寶變并

雷、計里危并、變并、

喜母破并九樹

場公剛

已此會因十六尊別物不持各

有持物法如此之次衛三尊現大自觀

音等以成與會四佛十六并皆存

三在以金剛奉以有種大天
如取喜等四持并賢劫十心天
成身只住无厭論無其所有四并
只廿天中國吏為勝也念會三應

阿闍佛

四并同勝也

肉也

肉也

降三在三尸耶會殿如例位但三昧燭磨等不由時
白真之也已上九座席面皆以乳之

本

以小野席面即本抄一平
本寺長勝也以
在月可垂替之指亦三序

種子曼茶羅集

一	金剛界羯磨會	二
二	三昧耶會	二
三	微細會	三
四	大供養會	三
五	四印會	四
六	一印會	四
七	理趣會	五
八	降三世會	五
九	降三世三昧耶會	六
〇	胎藏界八葉	六
一	文殊院	七
二	釋迦院	七
三	遍智院	七
四	五大院	七
五	虛空藏院	七
六	蘇悉地院	七
七	觀音院	七
八	薩埵院	八
九	除蓋障院	八
〇	地藏院	八
一	東方外金剛部	八
二	西方外金剛部	八
三	南方外金剛部	九
四	北方外金剛部	九
五	四方鬼門	九
六	法華曼茶羅	一〇

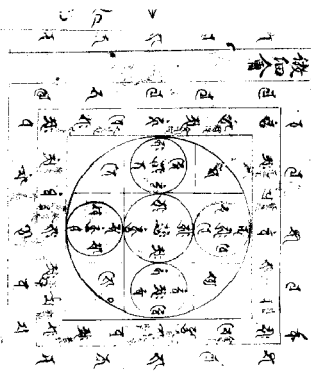
一	尊勝曼茶羅(其一)大師御傳	三
二	尊勝曼茶羅(其二)御林寺傳	四
三	尊勝曼茶羅(其三)異說	六
四	佛眼曼茶羅	八
五	一字金輪曼茶羅	二
六	金輪曼茶羅	三
七	攝一切佛頂曼茶羅	三
八	大佛頂曼茶羅	四
九	八字文殊曼茶羅	五
〇	五大虛空藏曼茶羅	七
一	五秘密曼茶羅(其一)	七
二	五秘密曼茶羅(其二)大師御傳	八
三	五秘密曼茶羅(其三)普通樣	九
四	金剛藥叉曼茶羅	一〇
五	(千手曼茶羅)	一〇
六	守護國界曼茶羅	一〇
七	(大輪明王曼茶羅)	一〇
八	孔雀經曼茶羅	一〇
九	仁王經曼茶羅	一〇
〇	(般若菩薩曼茶羅)	一〇
一	(釋迦曼茶羅)	一〇
二	寶樓閣曼茶羅	一〇
三	熾盛光曼茶羅	一〇
四	五頂輪王曼茶羅	一〇
五	十二天曼茶羅	一〇
六	(佛眼曼茶羅)	一〇
七	閻魔天曼茶羅	一〇
八	五十二天曼茶羅	一〇
九	五十二天曼茶羅	一〇

一	(同(其二))	一〇
二	Q到曼茶羅	一〇
三	樂師曼茶羅	一〇
四	(普賢十羅刹曼茶羅)	一〇

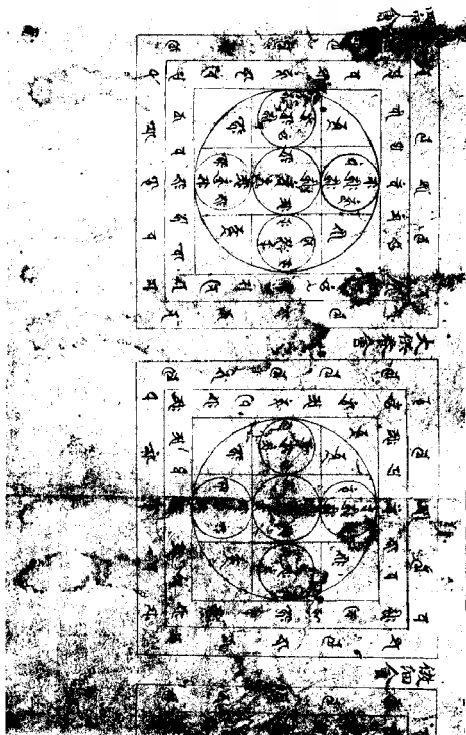
金剛經疏證卷之三

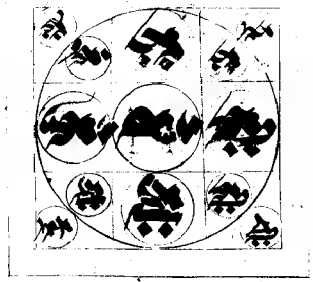

三昧會

三昧會

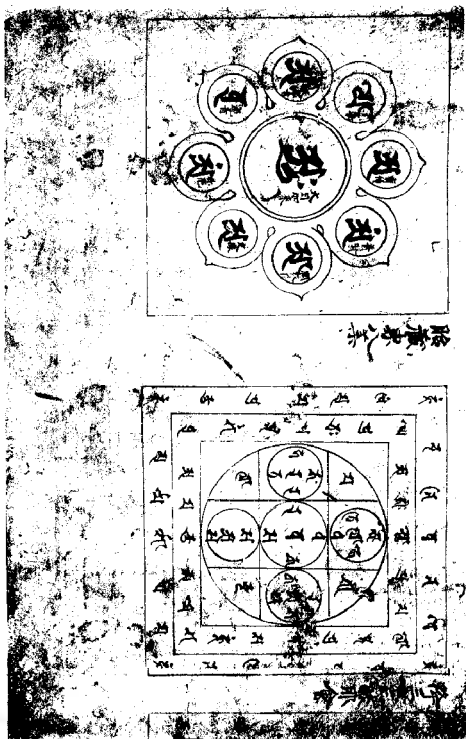
圖像No.5. 四 印 會 圖像No.6. 一 印 會

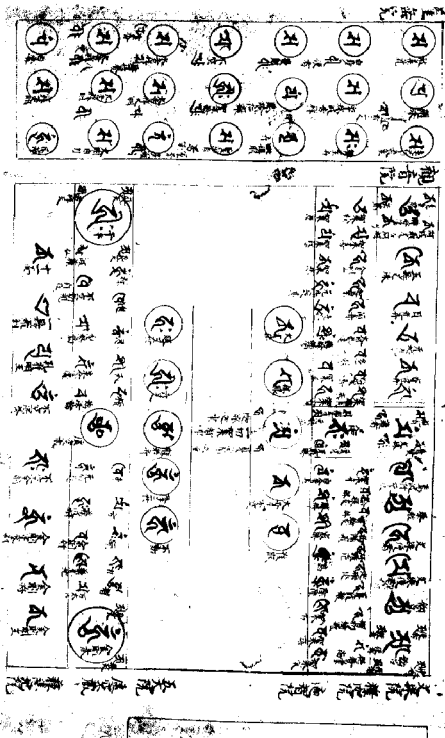
附三會圖

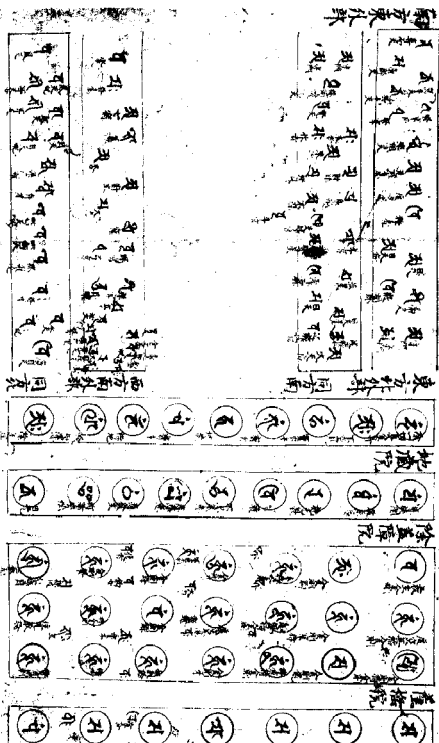

聖祖會圖

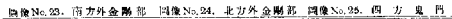

圖像No.9. 降三世三昧耶會 圖像No.10. 胎藏界八葉

圖像 No. 18. 東方外院 圖像 No. 19. 除五院院 圖像 No. 20. 地 院 圖像 No. 21. 東方外金剛部 圖像 No. 22. 西方外金剛部

[illegible]

清長天影未明已度拳揮不盡劍
 多門天影白首已度拳揮不盡劍

客門天身白童出大輝寶答石寶劍

聲老心穉自謂已覺悟。曰：年方垂老，接教殊晚。一、鍾次逢見余

客住妙高崖 自居天鼓峰 已定就新館 奉文星以半 吾月

聯飛 建茂能主身問之頂上元龍尤拳石特稱素願祭降

伏箱妙法堅耶癰主身已赤肉已厚麻馬頭之觀存音截空

韓愈乳建康王日齊已病，南唐引大牛王石觀萬留大存齋。

劉 龔時於羅王身至青里而為相及薨定石於羅督中風疑

臣等謹將各款分別開列

上海小書報社發行

[illegible][illegible]

蘇詩集卷之五 上 蘇軾詩集卷之五 上

日七上 江文主賜來 江利在 江有 江金 江命 江道 江臨 江示 江曉

雖然不難三金以奪取於今晨竟已明于大庭之內

○興隆寺之觀風火水旱空相地

不動於青王墓上公葉遂有與瘞大產一恒而謂務者戶小耳

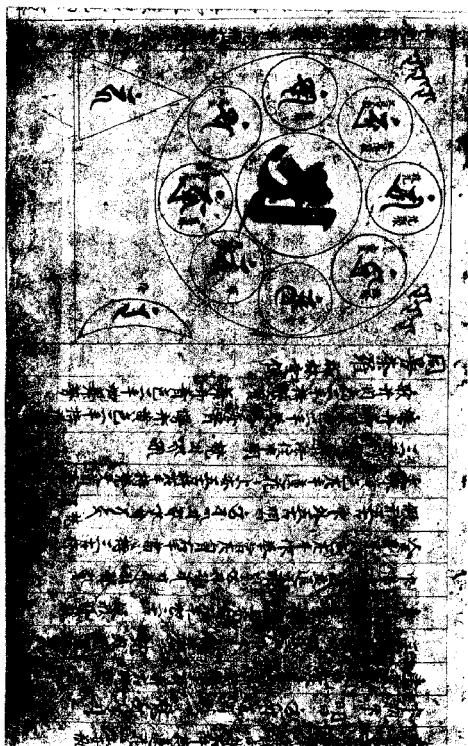
相尤怒自牙大羅黃衣劍犀怒身大羅佳之寶盤元

降二鼓時雨云已三而三、自八時起是夜霖霖如瀉其聲

右魏曰羅次前次救世中 次醒智作太中

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

重刊醫學彙編 外科類編

圖像 No. 28. 種子曼荼羅 (其二) 臨濟寺傳

二祇輪中野輪中 今因何故受取日珠何有日

寶藏論云虎手持蓮花上安摩 二祇輪中野輪中

明因令受取日珠何有日 地取日珠何有日

光祇輪中野輪中虎手持蓮花上安摩 二祇輪中野輪中

少向平人堂二虎手持蓮花上安摩 二祇輪中野輪中

二祇輪中野輪中 地取日珠何有日

大寶輪中野輪中虎手持蓮花上安摩 二祇輪中野輪中

今受取日珠 地取日珠何有日

白象寶藏論云虎手持蓮花上安摩 二祇輪中野輪中

二祇輪中野輪中 地取日珠何有日

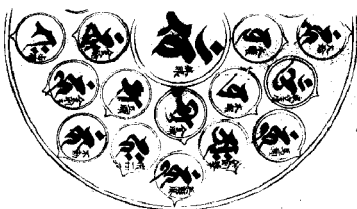
地取日珠何有日 地取日珠何有日

勝音云虎手持蓮花上安摩 二祇輪中野輪中

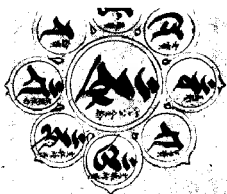
地取日珠何有日 地取日珠何有日

六南首陀會天時持香摩尼云金中

佛眼曼荼羅

[illegible]

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

種子愛茶園

天門天皇

一子金鈴

七曜三昧

一子金鈴身素月往天智奉水處曰逢花日端中觀
實冠主師子度輪如戲身中在夕輝天之息令
三衣金鈴梵口瓜一云藏神清白則已壽亦衣玉
庫藏數冠主在神身亦之三四聯左右而青已
手作拳舒而高舉次手存一古杵左三皆持三就
天衣

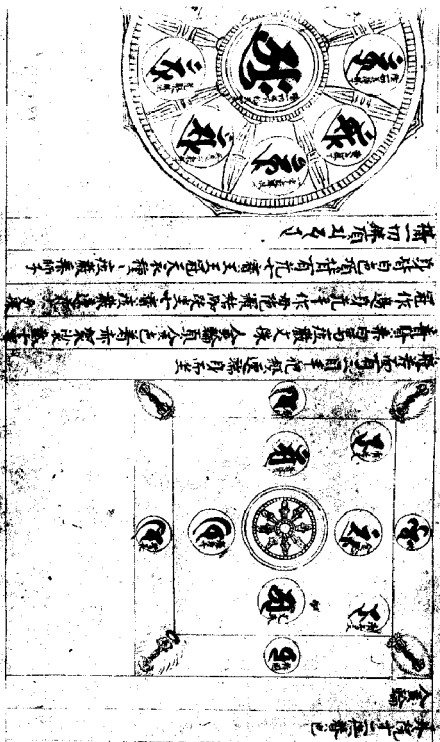
此奉羅石多種令之方多者是切群儼執之現已
二寶八奉邊花上中片金鈴身第一八奉每服厚草
八奉八佛肩第二八奉當前奉金剛手右頭之寶也之

外院十二位替也

金鈴

天

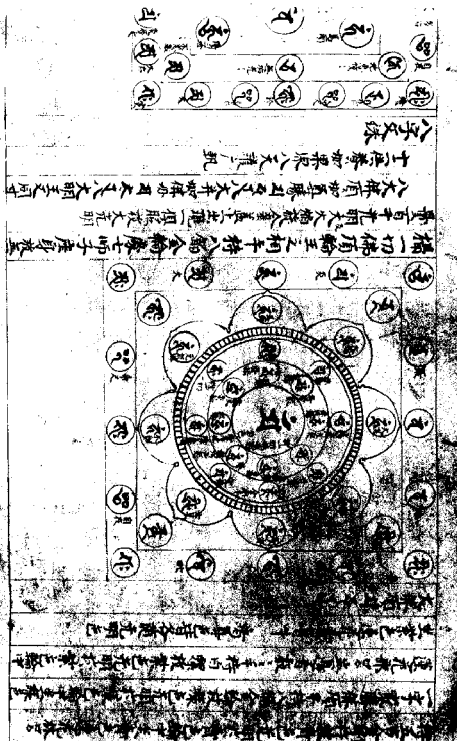
圖號 No. 52. 金輪星茶圖

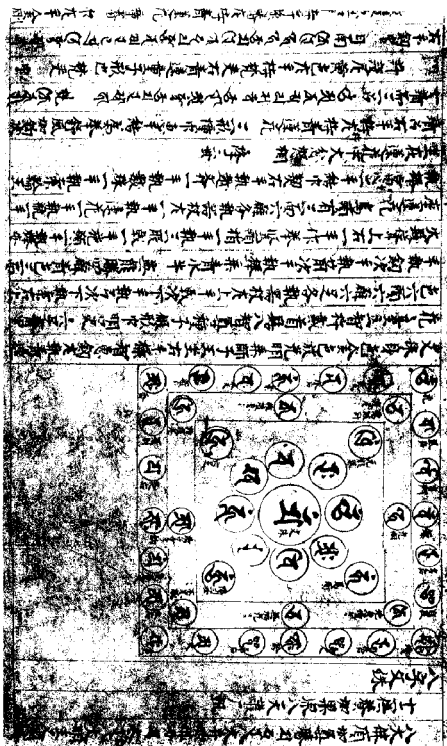
身自思宿請有九帝王冠衣履，庶幾無仰子
 諸一切殊尚云云

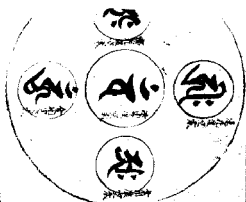
中大攝一切佛諸王如來之相手持八輪金輪金剛寶冠輪輪寶
 花天帶嚴密輕明妙衣服衣寶珠璽王冠花鬘嚴妙飾法
 身相好光光明嚴威光聚身肉輪手持如來面巾赤色
 輪中坐赤蓮花放赤色光明恒寶斗發主佛面手散帝也
 於白色輪中坐白蓮花放白光明恒寶斗勝；手執利劍放諸
 色光明恒寶斗色輪中坐蓮花放萬年除一切；手執紅
 蓮花劍放紅色光明於紅色輪中坐紅蓮花河以普也；手
 持五寶劍於放青色光明於青色輪中坐青色蓮花林；
 一字取降降降手持八輪金輪放聚色光明於聚色輪中坐聚色

圖像 No. 34. 大佛頂曼荼羅

圖版 No.35. 八字文法最早源

五十六卷

天恩寺茶壺八天倫各安臥器散架男天

已上八童子各也當也首五最坐師子座八之天形也聖一

是也 三敵種

上卷之五

中肉桂舒二張二空百服二或斷死南下沙一

三、形承數變元

卷之十一 雜著

孟嘉九年十月

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

三

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

... 1940 ...

[illegible]

卷之四

[Faint bleed-through from reverse side]

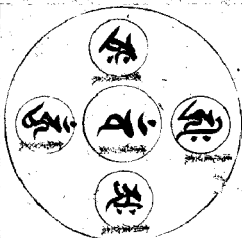
不

[illegible][illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

一、石青連重子狀一枕 牙痛，也 灰子，特 楚光石青連重子狀一枕

己上童子各邑黃先生及族先生師子度入宮成也經于
天皇尊奉城之后各取取被御男天皇

本庫虛空藏自之元手持鈎石手持蓮花（亦實藏空藏蓮）
 眼自本三昧本應明舍針峰龜取言又 光言又
 了兒瓜可八天 人藏虛空藏母之元手持鈎石手持蓮花
 戴金佛冠 作皮健力如三師子如降壇中成而指三言言
 梵下示：普光：普光元手持鈎石手三并齊舉森羅
 不從進方加齊瓶梵了又分：蓮花：梵之不動寂
 蓮花瓶口紅蓮花上安寶瓶皮健力如蓮花藏（佛瓶梵了又
 普光用：普光元手持鈎石手石藏（佛冠中藏方佛
 本相之佛之時藏手石中）梵武言又
 五之廣空藏中三條狀時口足依後一不托之今所高付藏
 普從人居之請未就傳品：公尋甘通持齊藏已

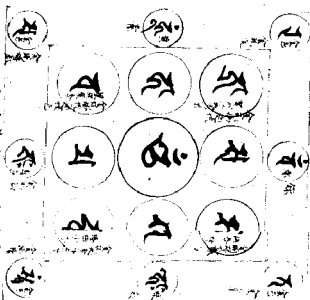

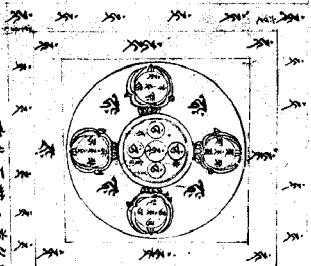
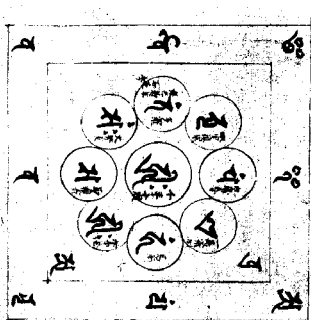
東江可寄 此天祚二万夕ノ四食厨与全座サノ同(月給同)
 蓮花庵同(四光谷住大住大威觀本標記各奉立智勝冠三祿格元

此乃乃大師傅秘傳也諸尊現已如大青龍阿闍梨證果
獲秘法大師乃乃已居永不傳

音通樣

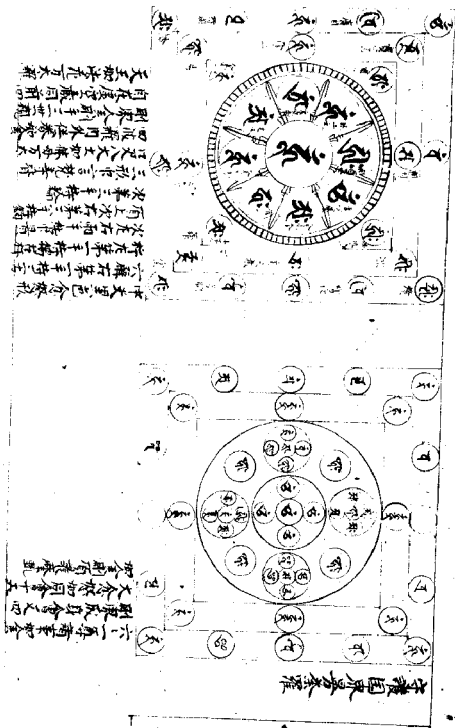
[illegible]

金剛華之形一應世
佛說已所說諸中
久主石之陳而
商見王母家齊
此七尊皆金剛藏主
石金像時持主存在
外院十二尊皆持金
科

金剛經

字義圖東易參攷

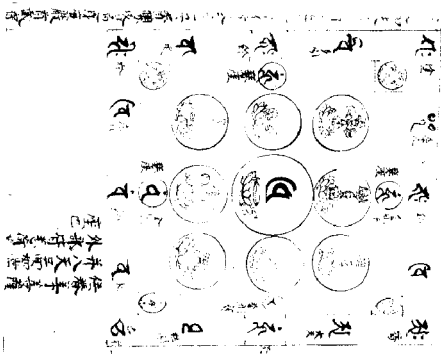
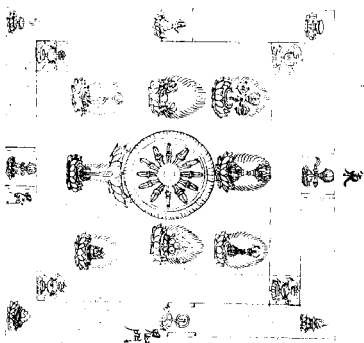

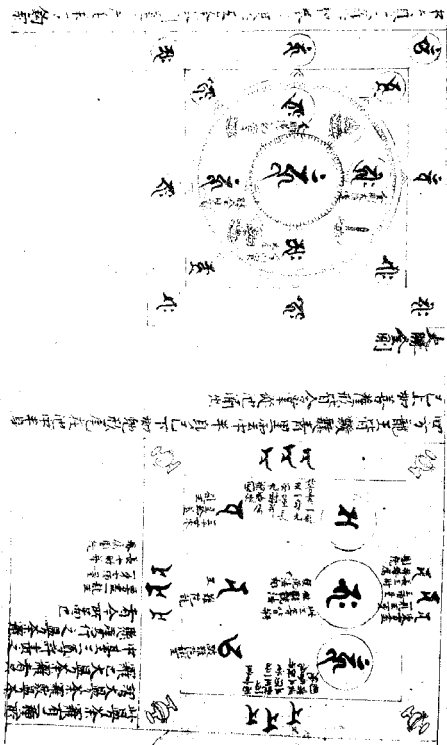
仁王經卷之六

【考友】

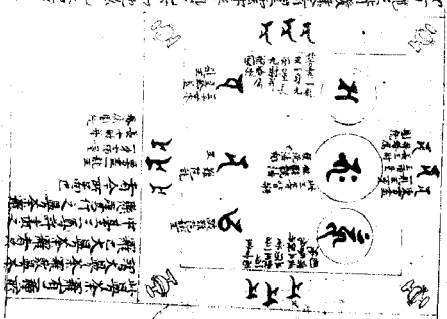
本頁白色者指野虎皮冠帶爲月窟銀鼠皮去蔽赤色
孔穴被獸皮者爲連毛上佳無連洞有麻石漫草一草仍隨數連
花葉三草特俱嫩草耳葉狀似水虎虎邊草一草留心草葉若
解染葉三草執三五至孔雀尾被食毒蔞虎草觀葉特宜揭
葉面水虎之此勢四大龍圖皆若說虎葉次偏頭有輝羅文
疏皆外私育有同野虎作定洞眼六齋聞蟻覺一同紅條式
是字樣皆不美別者智哉聞馬事大之相四方外虎不露

仁王經曼荼羅

上方龍王符號數有里堂半月已下如龍虎在池中其鳥
 上如吾雅那皆合掌伏也而此

此身本無有種
 即為本無教最
 羅已大身本無有
 中事二尊許故
 應是行之要本
 有今所而已

素勝金剛

圖樣 No. 49. 蠟燭光曼茶羅

十麻金剛平於不著持物 師ハハ大摩金剛持物也！

藏國亮暑茶羅摩

日
 月
 星
 辰
 大
 地
 萬
 物
 生
 成
 之
 理
 也

附錄

22

一、五、九

四、

1

九

• • •

王

प

自國王首品一人 諸餘各品九人 共計十人

又直隸之東門外(宛平縣)有古碑云

[illegible]

《太平御覽》本亦作「惜」，蓋又作「惜」，與「石」字相近，凡屬音近字也。

元龍隱里，趙西顧，有羊一羖，刀次平，銛茂第，一平格三，數少，其第

王齊盤石上矢交頤見史記也鳥翼滋塵亦也四輝石末未特也

陸東事詳二君金剛丸等三平掌師屋神礦火炭牛船等生不動首等

韋君平(主觀)於平昔業大有欠(平始才思生)齊寧(石)次發開姓

一、(C)同下(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

... 國...

據考：瘡癤 木也。詳而治所入。其色二年所入。瘡二處。瘡癤令中。有瘡。

又係奉期水三折台歲見佳時三舉子時合當改創又傳首臺上者馬九

觀音蓮花！玉容粉石符金鈿半影生蓮花中八葉中三台歲如之

休三同貞三同帝三同親三同居三同量三同鄉三同莫三同 六字天三同族三同嚴三同禮三同忠三同月三同相三同加三同白三同連三同宗三同朋三同極三同且三同

34-71 米 211 号 2004 年 10 月 20 日

大抵春秋中三伏日歲月正三歲土合常留足味有載五者皆大
 聖書是元一有指古符元龜手龜是蓮花中一奉世三皇處如
 珠身三白靈草最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

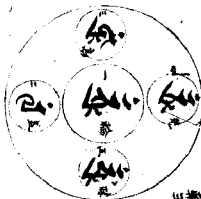
靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也
 三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

五頂輪王

赤色如常 廣自天內色如常

多顯父自青也而如常但石持刀持圓 綠青色如常增長

以佛慈悲之心上實休念 雜取意 法白 香新雜重微顯於中

修持中凡皆以已往大蓮花中 中意空刺修成始是正氣成宮藥

所食無修分本意無修分本意無修分本意無修分本意無修分本意

手執念物主 如王蓮上同門修成古中真三竹成金剛手明也

意手觀靈時 金剛手身白如蓮石持作蓮花 上云五智度

定意二相定氣未散蓮草手人元畏後一夜意手定氣不念

廣所度手執蓮草花一百顆入新輪空升胸 獻佩服白玉不著新

空常自修上世三加竹成 靈草自見老母已古手持作常留

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

靈草最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也三皇最靈草也

圖像 No. 51. 十二天曼荼羅

十二天星茶羅

子

可定

可天

版
九

५५

天

[illegible]

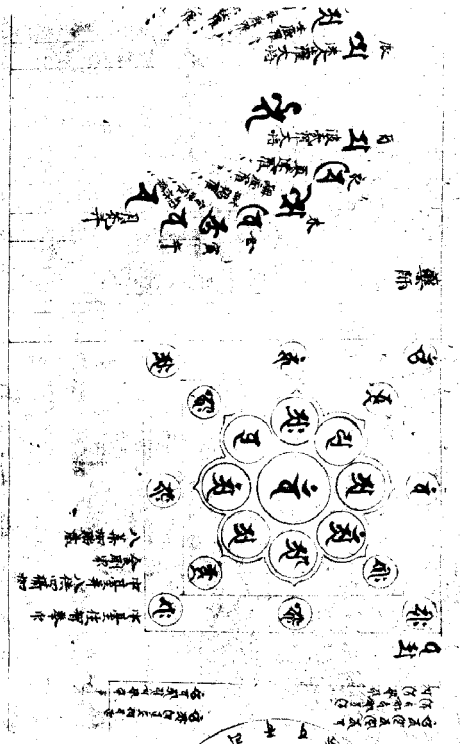
此圖乃...
 氣血精神...
 心肝脾肺...
 腎膽胃脾...
 肺肝脾肺...
 腎膽胃脾...
 肺肝脾肺...
 腎膽胃脾...
 肺肝脾肺...
 腎膽胃脾...
 肺肝脾肺...
 腎膽胃脾...

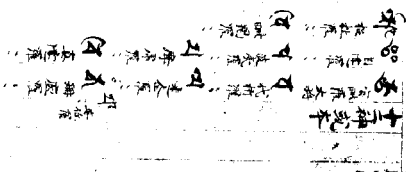

五臟六腑

圖像 No. 50. 五十二天圖 圖像 No. 50. [同 (其二)]

圖 57. 日 出 發 芽 圖

佛菩薩等圖像

諸本抄出
次第不同

一	龍自在佛	二
二	金輪	三
三	大威德	四
四	如意輪	五
五	大黑天	六
六	毘沙門	七
七	烏菟沙摩	八
八	常見童子	九
九	得見童子	十
十	那太童子	十一
十一	藏樂梨	十二
十二	如意輪	十三
十三	不空絹索(其一)	十四
十四	不空絹索(其二)	十五
十五	不空絹索(其三)	十六
十六	聖觀音	十七
十七	尊星王	十八
十八	毘沙門曼荼羅	十九
十九	愛染	二十
二十	不空絹索	二十一
二十一	羅喉星	二十二

圖像 No.1. 觀自在佛

摩訶

圖像 No. 3. 大威德

圖像 No. 8. 觀世音菩薩 圖像 No. 9. 得見童子 圖像 No. 10. 那太童子 圖像 No. 11. 觀世音菩薩 圖像 No. 12. 大悲心咒

圖像 No. 18. 尼沙門曼荼羅

羅睺星

金	深沙神王	六
金	金翅鳥王法成寺様	九
金	那羅延天	一〇
金	摩訶迦羅天（其一）	一三
金	摩訶迦羅天（其二）智泉齋	一五

正觀音軌云結跏趺坐，身金色，九手，當奇軌未述
右手當胸，作拈花勢，戴以量壽佛，住定，
寂勝心，明王經云，觀自在相，白色，廣皮為裙，

用香木已六指量刻觀自在像左手持蓮花右手
施無畏

阿彌方如經云右手執白拂左手執蓮花

但於陀脇上時事少

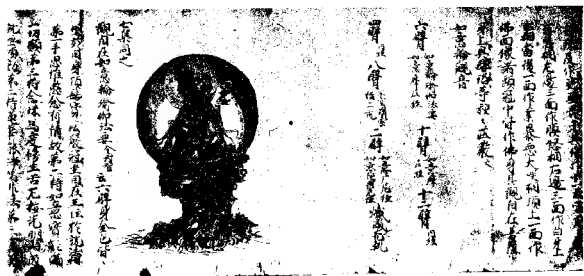
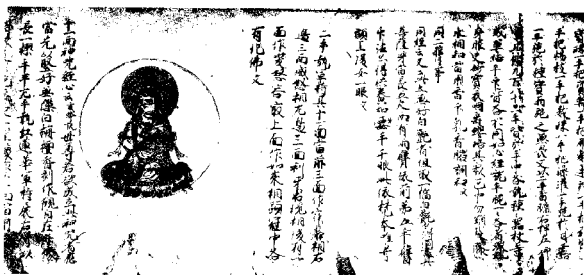

十面神咒經云
玄帝說世尊
若欲成立此神咒者應

心集同之

親自在如意輪瑜伽法要全對智
六臂身八目

（三） 皇祖神祇 卷之六 同前

八雲三青蓮花上王
同十種懷

意乎思之尤為第一千於西（公皇）年一七千紀
 一七千紀年一七千紀年一七千紀年一七千紀

志什阿闍梨喜以此像号石山極但願相送

見人云有聖如意輪之名

圖像 No. 7. 如意輪觀音（其四）

四天王寺救世觀音像

或人云有聖如意輪之名
仍如此

画像 No. 9. 法輪院本尊如來尊

馬頭觀音

八臂 佩軌

八字文線軌

四臂 後本

二臂 胎藏部
集後

六臂 八字文線軌

法成寺馬頭觀音像

具三面八臂前二手結印尤上手輪次手軍持印

手戴齊右上手白栴次手三叉戟下手兵刃立左
翻九鼓坐蓮華上又

八字文殊軌云東北角盡馬頭明王面有三面八臂各

結宇契右平上平新造各一斗者正一二
王坐在蓮花上之
智證大師請來馬師像

聖賀野統聖軌下云若有惡人惡家於善人起惡意

如是文

一面四臂馬頭

七集云後本一面四臂

圖像 No.15. 馬頭觀音（其六）

三面二臂馬頭 胎藏面

七集云面三面二臂結下立右膝肉色首有白馬頭
天樣

下言自云至第九云馬頭觀音七手執戟右手持

三而八臂前二手中持中尤上平輪手平約中
手鐵骨右上手同佛次下又較下手與教六能
胡尤較並連平上

八手家觀中尤上平輪手平約中尤上平輪手平約中
為高枝左平輪連花平九能平九能平九能平九能
佛平觀右上手平輪連花平九能平九能平九能平九能
王是左連花上

聖賢佛此正正正正正正正正正正正正正正正正正正
胡尤上平輪連花平九能平九能平九能平九能平九能
佛平觀右上手平輪連花平九能平九能平九能平九能
王是左連花上

三而八臂前二手中持中尤上平輪手平約中
手鐵骨右上手同佛次下又較下手與教六能
胡尤較並連平上

三而八臂前二手中持中尤上平輪手平約中
手鐵骨右上手同佛次下又較下手與教六能
胡尤較並連平上

三而八臂前二手中持中尤上平輪手平約中
手鐵骨右上手同佛次下又較下手與教六能
胡尤較並連平上

一面八臂像

法華三昧經持物同
之但三面也

儀軌并三卷以卷經等俱言三目八臂不說持物以古本

興福寺南円堂様也

一面四臂不空羂索

身色亦已口書身身有衣

一面四臂不空羂索

身色黃肉色

身色亦色口書牙身有衣

佛母胎前乳前乳後事其法甚奇兩廣總督元帥又
 花上依此佈有明也茲將石印單左列於今其
 雖已絕矣然其法甚奇也元帥又人問其法其
 法甚奇其法甚奇也元帥又人問其法其
 法甚奇其法甚奇也元帥又人問其法其
 法甚奇其法甚奇也元帥又人問其法其

一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其

佛母胎前乳前乳後事其法甚奇兩廣總督元帥又
 花上依此佈有明也茲將石印單左列於今其
 雖已絕矣然其法甚奇也元帥又人問其法其
 法甚奇其法甚奇也元帥又人問其法其
 法甚奇其法甚奇也元帥又人問其法其
 法甚奇其法甚奇也元帥又人問其法其

佛母胎前乳前乳後事其法甚奇兩廣總督元帥又

一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其
 一而公孫氏之子也元帥又人問其法其

觀世音菩薩普門品

三十四願不空罽索

胎藏現面身白肉色右手持正念珠左手持軍持

三面六臂像

持物頭相遠可尋之依古本畫之

同第八三昧耶像品云如滿鉢金造像三面六臂當觀

圖像 No. 23. 白衣觀音（其二）唐本銘號行道觀音

白衣觀音之坐像

葉衣觀音

天樣古平也

天德山... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

三平下合此... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

三平下合此... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

三平下合此... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

三平下合此... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

三平下合此... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

三平下合此... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

三平下合此... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

三平下合此... 三平下合此... 三平下合此... 三平下合此...

青頸觀音

无極枝葉衣昭面

青銅觀音

阿耨鉢觀 蘇
 此尊又云究廣

此尊又云究廣

多羅菩薩

宇今不持之

四大天王

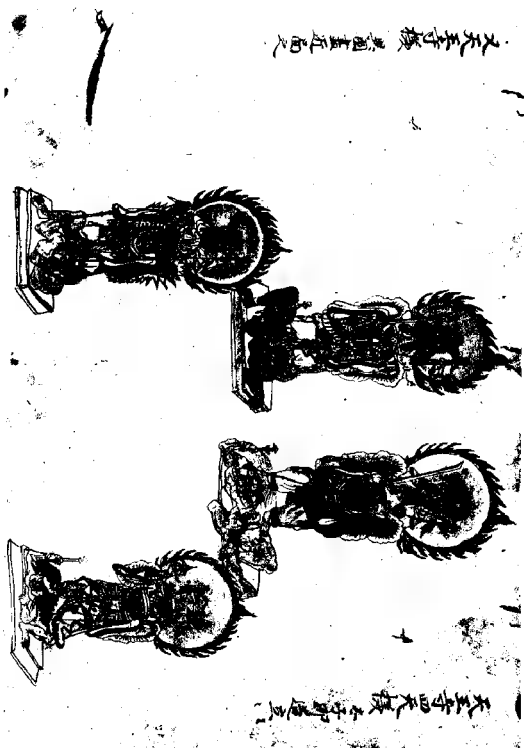
北方毗門天

西方廣目天王

南方增長天王

持國天王

聖觀音菩薩(金澤文庫)卷下

圖像 No. 34. 四天王 (其二) 天王寺撰

又天王寺様
異國畫近面之

圖像 No.35. 四天王 (其三) 天王寺文様

毘沙門 太元 所懸之六十曼荼羅之內毘沙門也

司象 山前唐院卒

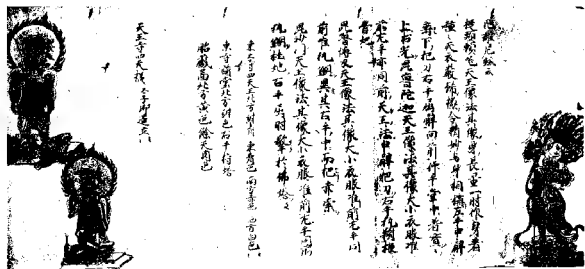
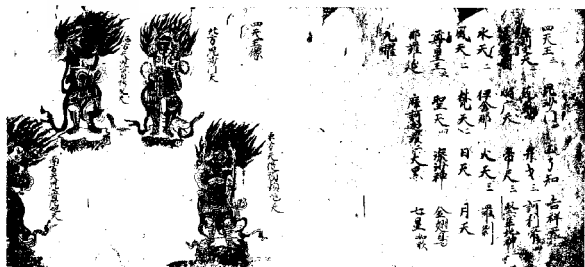

圖像 No.37. 地沙門 (其二) 山前唐院本

圓像

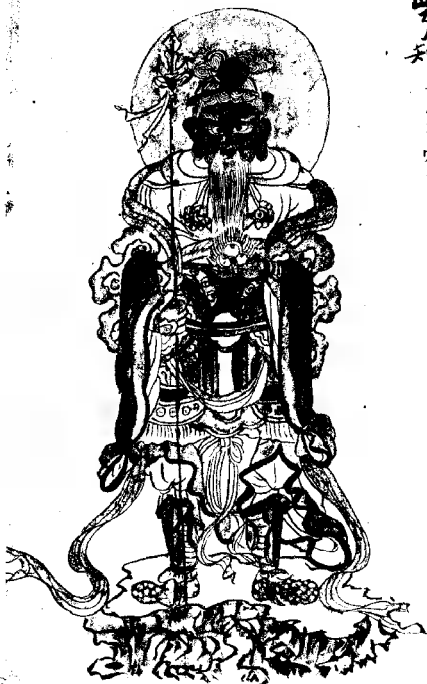

青属左邊五行道天女及妻子青属

正了知 多門天弟也

功德天法云其功德天像身端白赤白色二解畫作種

同像

身白色左手持如意寶
右手作施願卍

毘沙門天王後吉祥天子作天女狀眼目廣長顏貌寧靜

天女形、右手屈肘向上、手腕當左乳前、作拳、中把

天冠、環瑠臂、釧、左嚴其身、右手作施、左右手作

開敷蓮花

摩利支天

天女、苗、羽中有西園萬字、四曲內各住四箇、目形、其

天肩、當肩中有西國萬字、四曲内各住四箇目形、其
 肩上作燭花形、右手中解并中五指、頭意下、

图像 No. 43. 摩利支天 (其二)

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

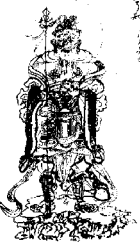
此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

此尊乃成化元年（明憲宗）所造之像，其像之
者，衣在右，手執執頭，手執是月，其神下，下是二夜
又，其神立，作坐已。

辯才天

七集云肉色特記也

七集云肉色持現色

胎藏界天女形八臂左第一第二三古杵第三弓第一

寂勝王經云或執三戟頭圓髻左右恒持日月旗
又云掌以八臂自莊嚴各持弓箭刀鞘斧長持鐵輪
并寶索

同像 智泉筆
觀云弁才神

阿利帝 智泉筆

身白肉色土藏羅成右掌持柁栴
愛子在懷中以左手拘子覺累軌身
綴金色

圖像 No. 49. 阿利帝 (其二)

圖像 No.59. 諸葛帝 (共三)

圖像 No. 51. 阿利帝 (其四)

彌勒天

像觀於法王身最尊嚴惟天主三品六神初四其物
地之過德安藏摩化主天子休持寸土天上人間主
都摩有者天衣摩路摩身力千眼上各有兩眼
房十向上摩二天乳石中向下摩路地摩身力千
長三尺八個大小任取輪寸

新刊南宮藏
斗為國已上威德威名實於世而
天子存者上存身物上存者現身
現身已

胎藏界天十部六神在界六神第一二部神第三部神
四部神五部神第二部第三部二部神四部神
密摩王修威機三部神圖臨左右任持日月張
天衣摩路摩身力千眼上各有兩眼
房十向上摩二天乳石中向下摩路地摩身力千
長三尺八個大小任取輪寸

於懷中抱一童子名早重（今名）其母在左手持
吉祥果於其右并畫侍女眷屬執白拂以蔽

具足

義慶利童子

義慶利成就法云身綠色狀如龍女具足七頭頂有圓光
應出辟右弟一手持三戟女弟二年執三五菱孔雀尾右

焰魔天

身赤黑已无持人頭懷
右掌側仰指頭向右亲
目白水牛
灌顶判同之但有使
者或易右持人頭懷
右手如令右下支者便者
持寶人討其意右神驗
織
續
陸
衛
統
之

七集之右于持神石于
作卷于安標成石持及奉

神符之

七集之左手持秤石平
作奉安腰或石持片奉
持寶金剛如意并人亦美
經金剛首天石平持狗股
秤友手及腰系六牙
白馬

十二天執之東方帝天
系白馬王位五色雲中
身作金色石平
持三弓面胸左手托石
膀右脚踏下三天女各
手蓮花

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

又稱七集之黃色石手持獨鈷石手奉安昭
坐須弥山

又極智泉筆

堅牢地神
智泉筆

華嚴經十五
賢品
帝人現身有千眼千臂
剛布火胸被甲持杖極威
嚴
嚴勝罪望見滅後

圖像 No.58. 堅牢地神 (其一) 智泉筆

圖像 No.59. 聖軍地神 (其二)

又極

水天

地天軌云
男天肉色左鈴盛
華右掌向外

三善王白手持赤葡萄有七頭

水天

又模

百泉筆

心集云右手持索首有七頭
龍持寶金剛如意大神驗
式經云
水天系龜右手持把索左手
以腰其天頭上有七龍頭伏地
滅今云要量古龍持寶金
仗術統之

又獲 寶泉筆

保金那天

舊唐書 卷一百一十五
又云大自在天

又獲 寶泉筆
又獲 寶泉筆
又獲 寶泉筆

七集 玉月肉色 左手持三昧
觀音 玉璫 珠璣 著天衣 後金土色
持寶金剛 如言天祚驗武行

伊舍那天

舊三摩囉前那天
又云大自在天

火天 智白象筆

十二天執三系若畫中左手持初級燈藏右手持三戟劍清青肉
色三因念然牙上出觸膝為璽路頭冠中有二仰月二天十持死

七集主月肉色右手持三臘
觸膝為璽路著天衣後令其色
持寶金剛聖天祿驗武行云
三系牛石手持三股方手
又云月

火天 智泉筆

七集云赤肉色仙人狀也靜本
 第一手持水瓶次手持仙杖右
 第二手持火輪並向上次手取
 念珠也以麻及馬裙纏身
 有大焰後赤白肉色

又陵高碑金返曼荼羅金剛界廿天之內

又後高座金坂曼荼羅金剛界二十天之內
曼

持寶金剛如意并大神驗式經云大天四臂章古羊隔身火
焰台主施尔主畏第二臂合珠右持仙杖第二臂漂觀

五尊神山律修之

羅刹天

風天

持寶金剛如意天神殿
式經云羅刹天宗師子
右平持鈎左平叉腰
無量羅刹持種種
仗衛統之
十二天執之西南方羅刹
主宗白師子身著
當右平持刀令堅石
手大指中二指并
肉色

天鼓

天鼓
天鼓之神
天鼓之神
天鼓之神

水天

水天
水天之神
水天之神
水天之神

天鼓

天鼓

天鼓
天鼓之神
天鼓之神
天鼓之神

天鼓
天鼓之神
天鼓之神
天鼓之神

天鼓
天鼓之神
天鼓之神
天鼓之神

天鼓
天鼓之神
天鼓之神
天鼓之神

又様音泉筆

梵天

天孫
智泉筆

上集云白勾已四摩右手施玉足次手持杆左一手

日天 戎索三馬

七集云左右持蓮花
 索八馬車及五馬車
 著天衣戎索亦六
 馬及牛
 戎左右持月形索
 三白馬
 戎持月輪形索白馬

月天 或宗三稿

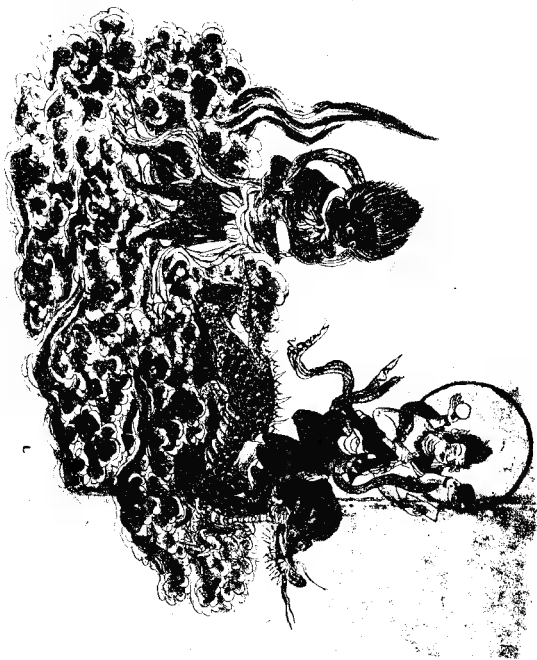
七集云内色后平持
仗上安半月或宗三稿

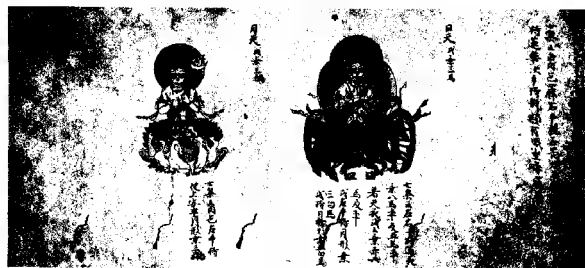
尊星王

圖像 No. 74. 尊星王（其一）

行法三又有衆主欲盡毒草者盡作四解并處亦

又極

此方遍削死籍此生籍女校与武藝人視可甘奉之春狀

又
頌

別行法云當於中夫畫一大月輪中畫作并像
 左手持蓮華、上北斗七星取右手作說法下
 口五色雲中結跏趺坐、

聖天様

六臂又依五手勢之千手
餘手加面於面及身法

菩薩

明行法王有凡主欲金尊者畫作明尊
 白已期願今武運則有奉十持下奉二持下
 給石奉十持下持下二十持下持下天美運
 於身之觀之青龍則又天美青龍則又天美
 作持運作其美則如要之而今天美運作其
 更一持之則今今觀之更一持之今今觀之
 元有明則元美則元美則元美則元美則元美

又後

菩薩

明行法王有凡主欲金尊者畫作明尊
 白已期願今武運則有奉十持下奉二持下
 給石奉十持下持下二十持下持下天美運
 於身之觀之青龍則又天美青龍則又天美
 作持運作其美則如要之而今天美運作其
 更一持之則今今觀之更一持之今今觀之
 元有明則元美則元美則元美則元美則元美

菩薩

涼沙神王

金翅鳥王

法興寺藏 唐本

又換
山群

金翅鳥王

法藏寺藏 唐書上

那羅延天

七集云肉色三面左右面揭頭、左白右黑右手持

摩訶迦羅天

同像 智泉筆

七集云青色三面
六臂前左右手橫
執鈎石次手執人形
取端
投也左次手執羊
把三次左右手蒙皮
張背後以鬚髯
為璽也

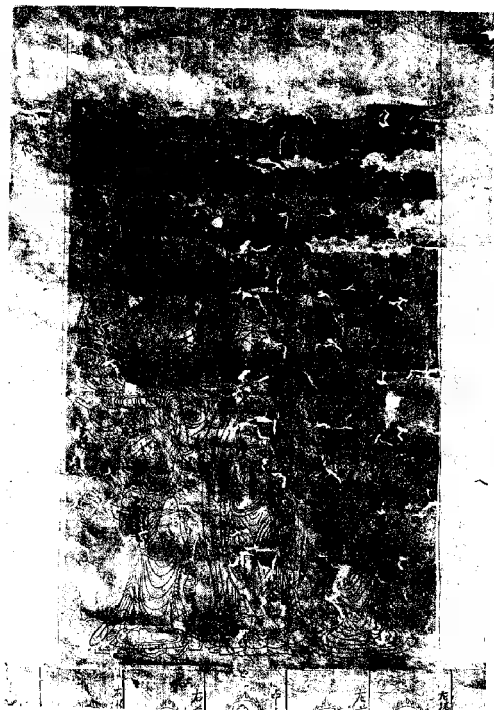
同像 智泉筆

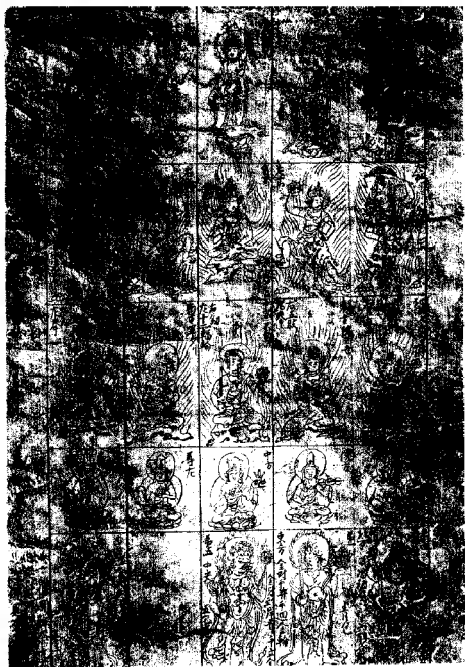

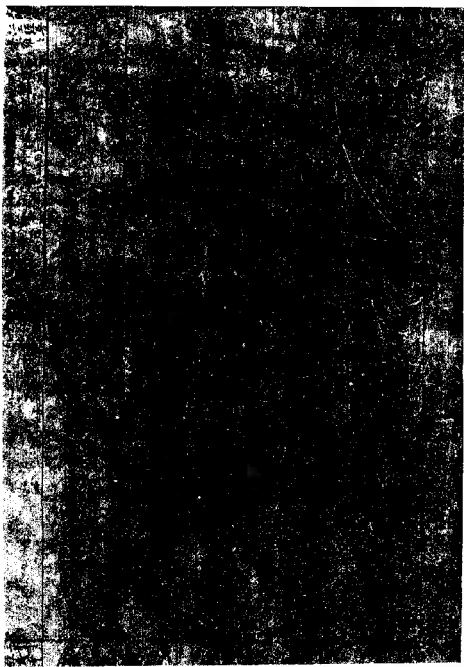

五方諸尊圖

- 一 五大力(其一)唐本.....二
- 二 五大力(其二)版寺.....三
- 三 五大力(其三)世渡布.....三
- 四 五大力(其四)小野曼荼羅.....三
- 五 五大力(其五)成人波曼荼羅.....三
- 六 仁王經曼荼羅.....四

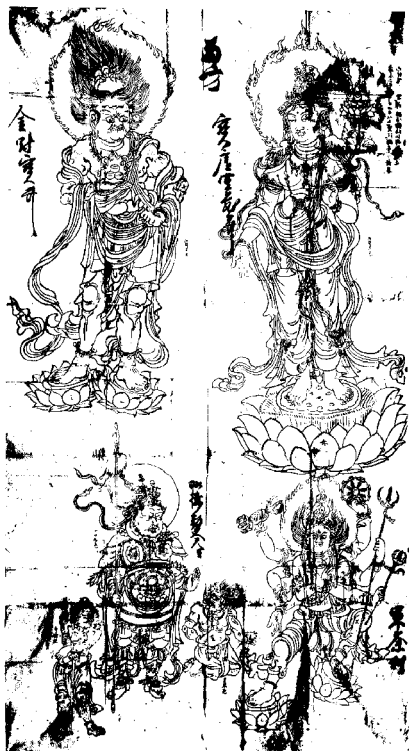
圖像No. 6. 仁王經曼荼羅

仁王經五方曼荼羅

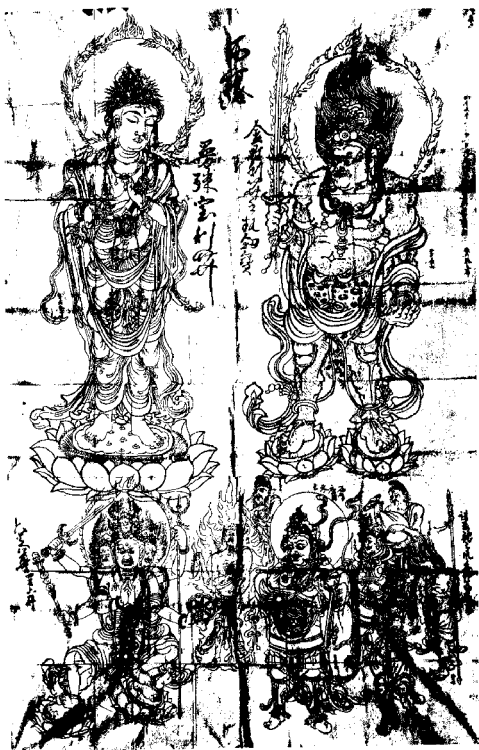
一	二	三	四	五
東	南	西	北	中
方	方	方	方	方
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
二	三	四	五	六

圖像 No. 1. 東 方

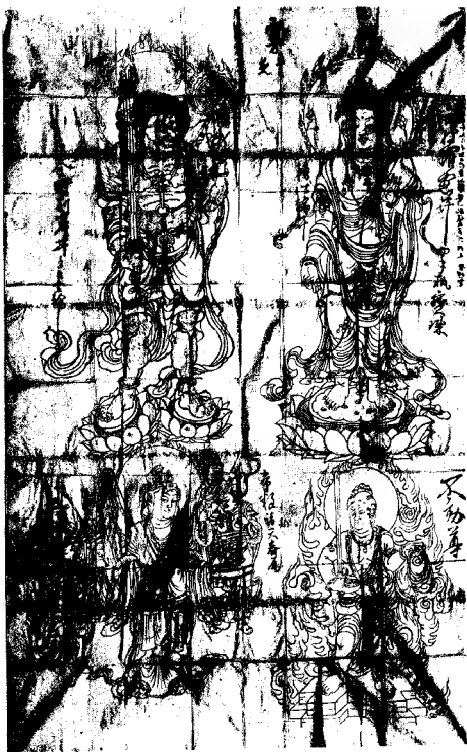

圖象 No. 2. 南 方

圖像 No. 4. 北 方

五大力

一	金剛吼菩薩		三
二	龍王吼菩薩		四
三	無畏十力吼菩薩		五
四	雷電吼菩薩		六
五	無畏力吼菩薩		

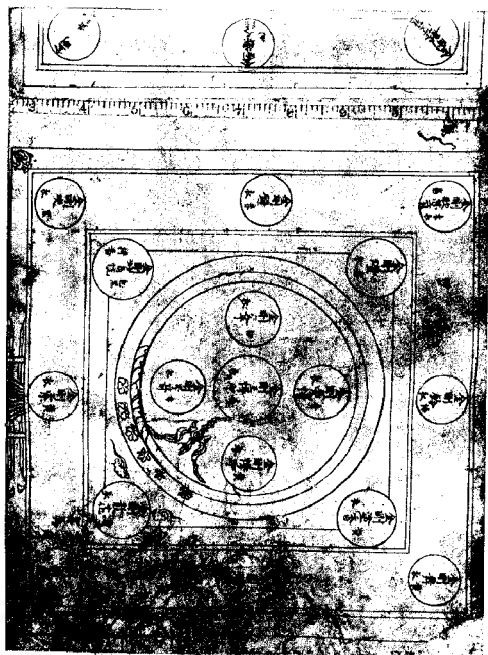
圖像No.3. 無畏十力吼菩薩

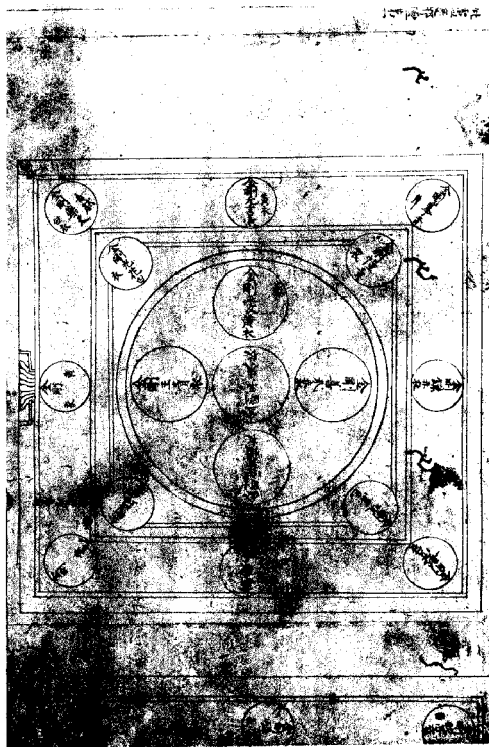

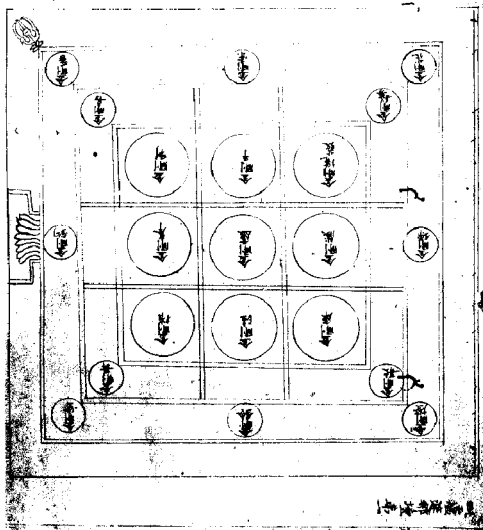
唐本理趣經曼荼羅

一	(五祕密壇)	三
二	(金剛手壇)	四
三	毘盧遮那壇	五
四	(金剛薩埵壇)	六
五	釋迦降三世壇	七
六	觀自在菩薩壇	八
七	寶生壇	九
八	金剛一切如來壇	一〇
九	金剛文殊師利童真壇	一一
一〇	機發心轉法輪大菩薩壇	一二
一一	虛空庫菩薩壇	一三
一二	金剛摧一切魔壇	一四
一三	金剛手壇	一五
一四	(魔醯首羅王壇)	一六
一五	摩訶迦羅天神姊妹集會衆	一七
一六	那羅延三兄弟集會兄弟品	一八
一七	外金剛部四姊妹真教不 一不異	一九
一八	此是第三道經中說	

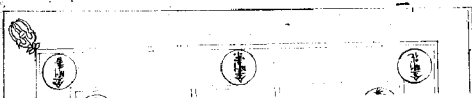
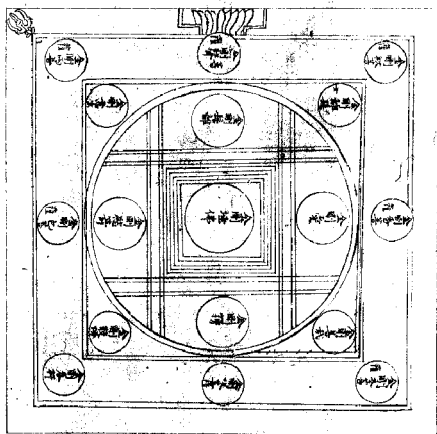
圖像 No. 1. (五經密圖)

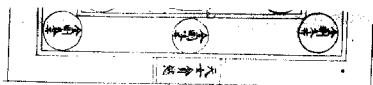

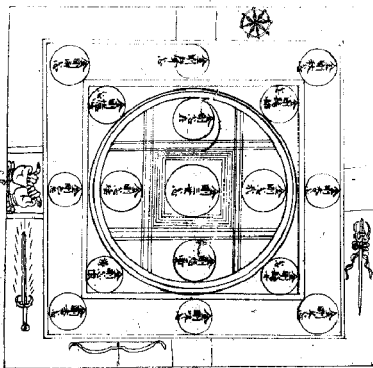
圖像No.3. 尼盧遮那境

新記法三聖法

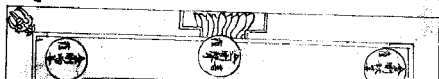

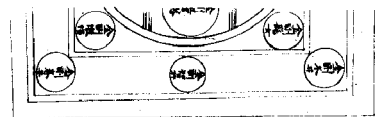

瓶身作菩薩像五

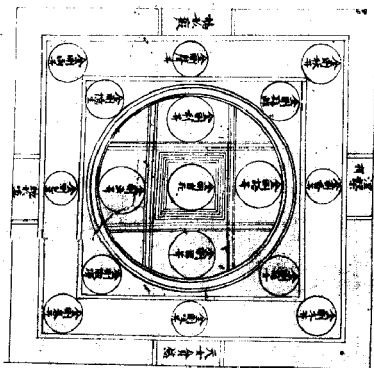
釋迦降三世尊

寶王壇第六

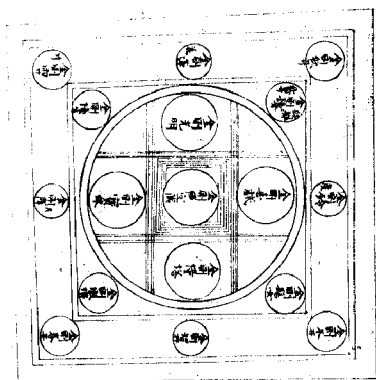
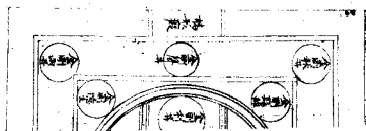
水

隨尊及尊母壇第四

圖 像 No. 7. 寶 生 壇

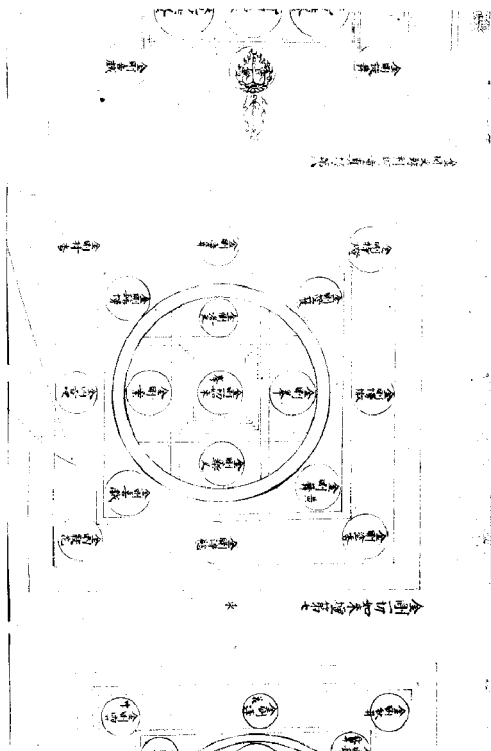
寶生壇外六

六

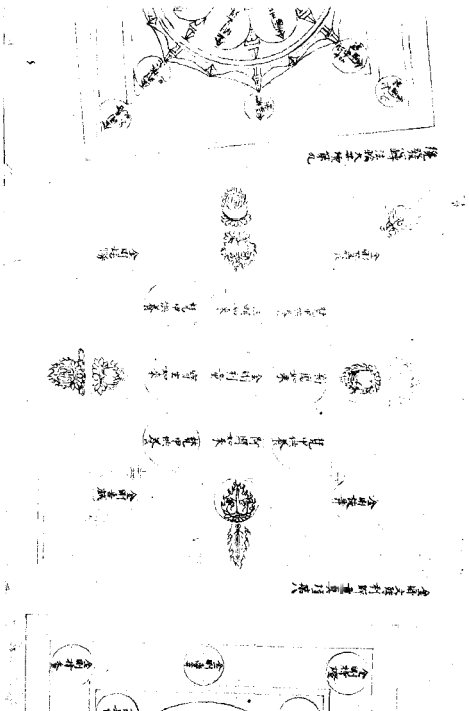
寶生壇外七

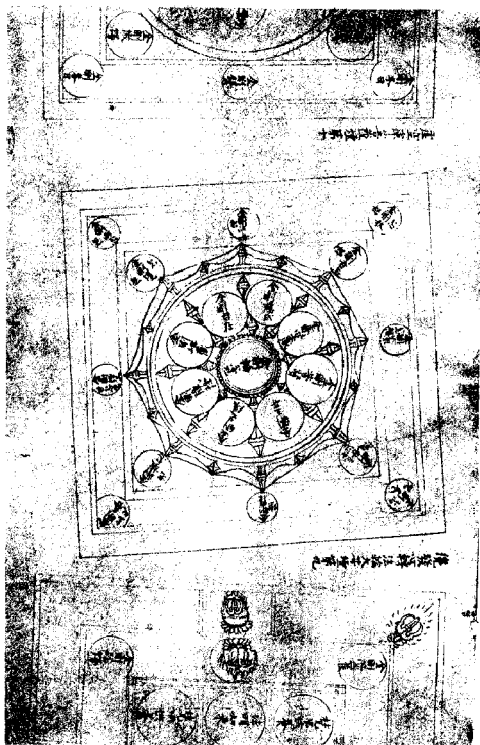
七

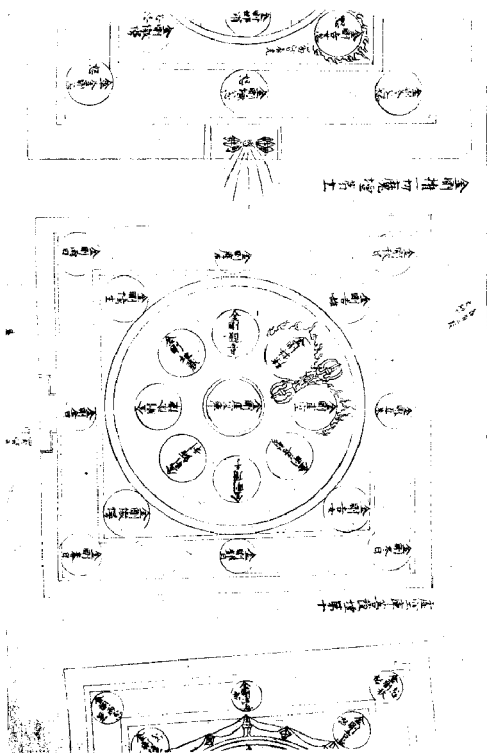
圖像 No. 3. 金剛一切如來壇

圖像 No. 9. 文 等阿龜異境

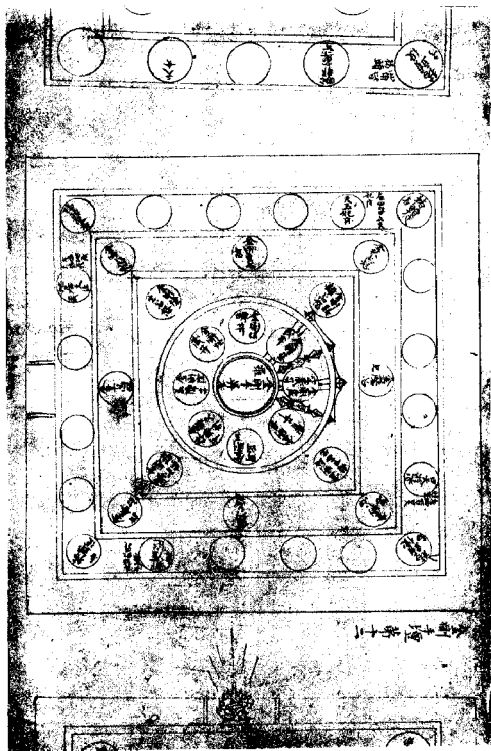

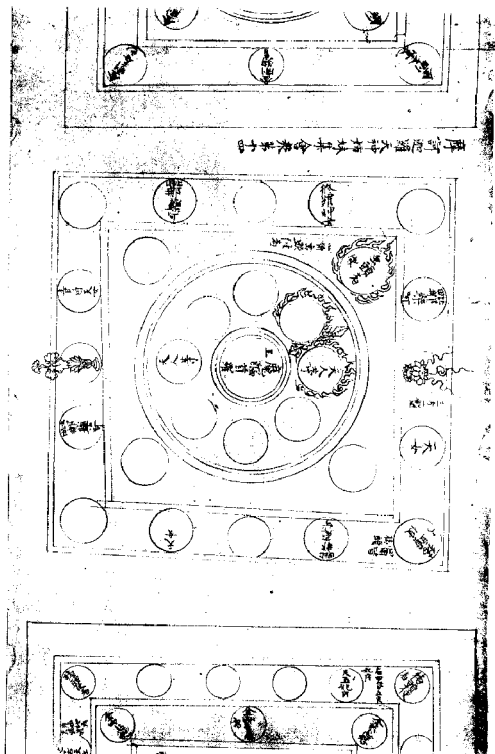
圖像 No. 10. 總覺心轉法輪大菩薩經

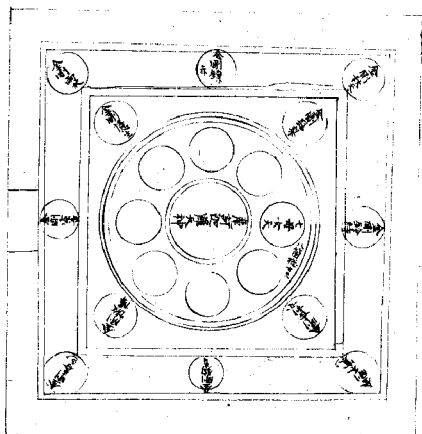
圖像 No. 11: 唐本理藏經

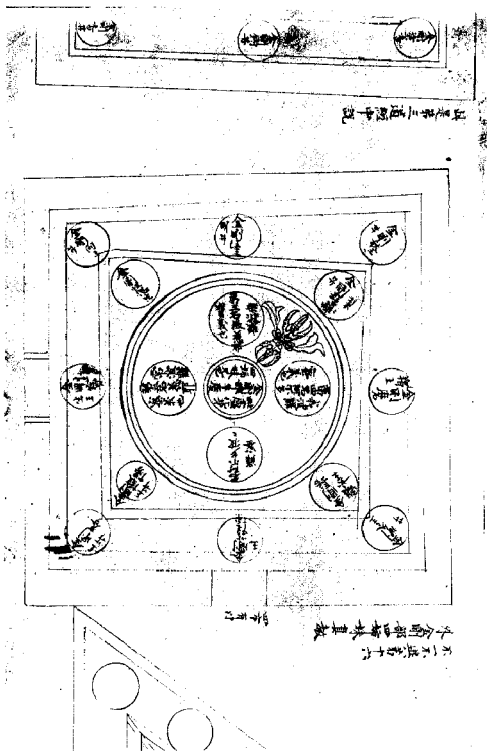
新羅國以已家十 年命已

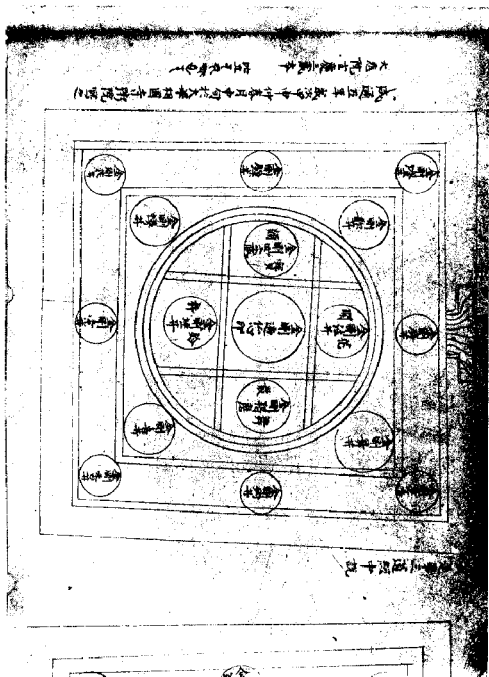
摩訶薩怛多天神壇曼荼羅

圖像 No. 15. 摩訶薩怛多天神壇曼荼羅

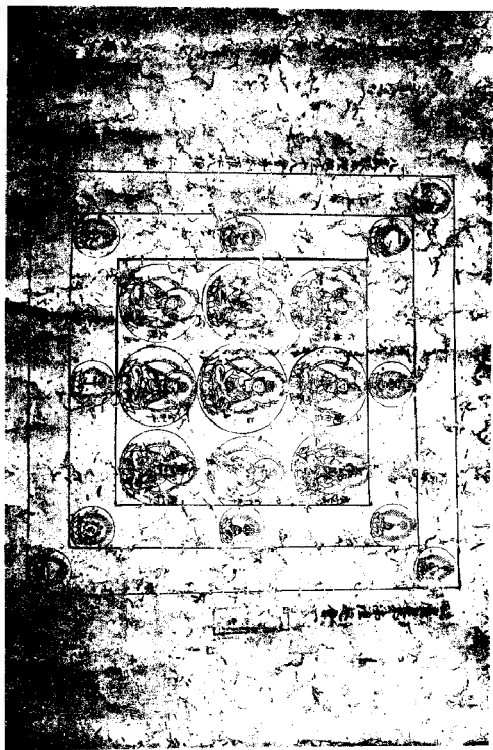
圖像 No. 17. 外金剛部四姊妹異教不一不異

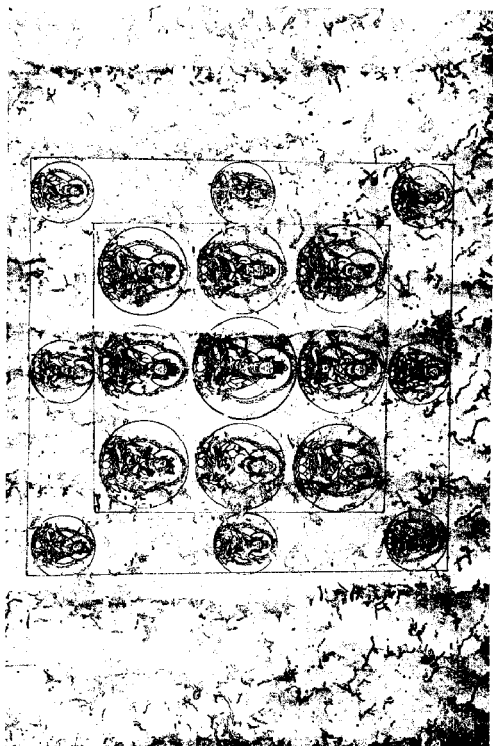
圖像 No. 18. 此是第三道經中說

理趣經曼荼羅十八幀

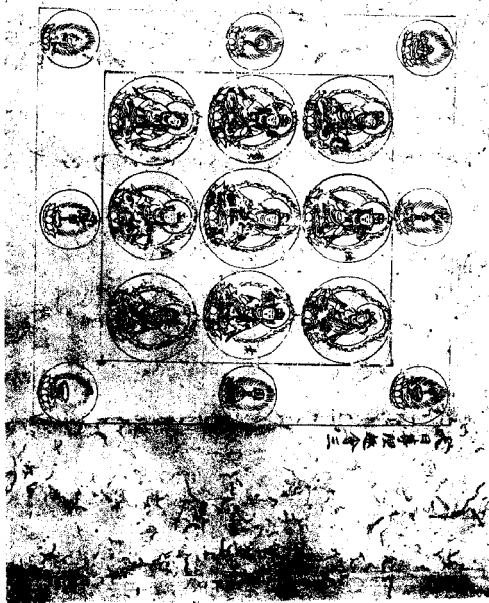
一	毘盧遮那佛理趣會	一
二	金剛薩埵理趣會	二
三	大日尊理趣會	三
四	降三世理趣會	四
五	觀自在菩薩理趣會	五
六	虛空藏菩薩理趣會	六
七	金剛拳菩薩理趣會	七
八	金剛華利菩薩理趣會	八
九	文殊師利菩薩理趣會	九
十	金剛輪菩薩理趣會	十
十一	虛空庫菩薩理趣會	十一
十二	摧一切魔菩薩理趣會	十二
十三	金剛手菩薩理趣會	十三
十四	摩訶首羅天理趣會	十四
十五	七母女天理趣會	十五
十六	三兄弟天理趣會	十六
十七	四姊妹天理趣會	十七
十八	五部具會	十八
十九	五秘密會	十九
二十	五大虛空藏	二十
二十一	佛眼曼荼羅	二十一
二十二	大佛頂曼荼羅	二十二
二十三	愛染明王	二十三

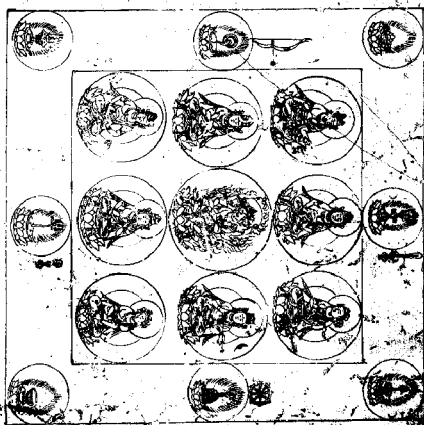
圖像 No. 1. 毘盧遮那佛理趣會

圖像 No. 2. 金剛薩埵印總會

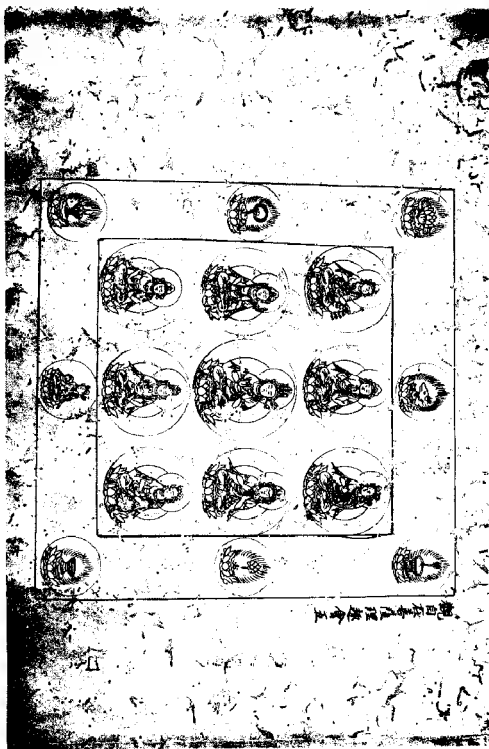

圖像 No. 3. 大日尊門總會

三十三會曼荼羅

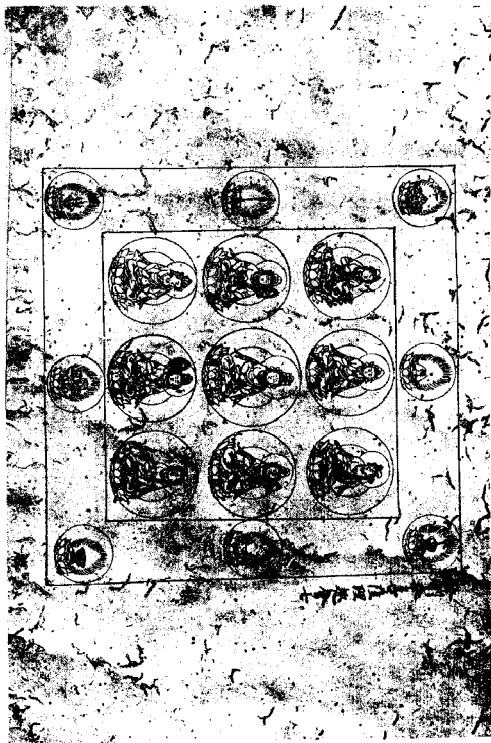
圖像 No. 4. 降三世理趣會

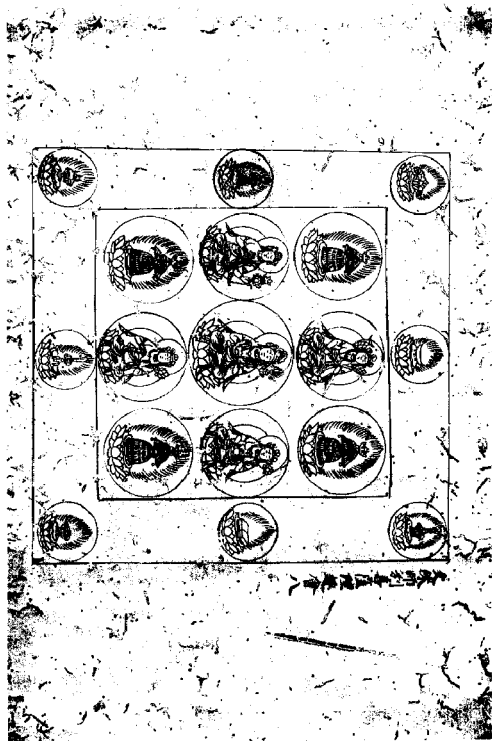
圖像 No.5. 觀自在菩薩理趣會

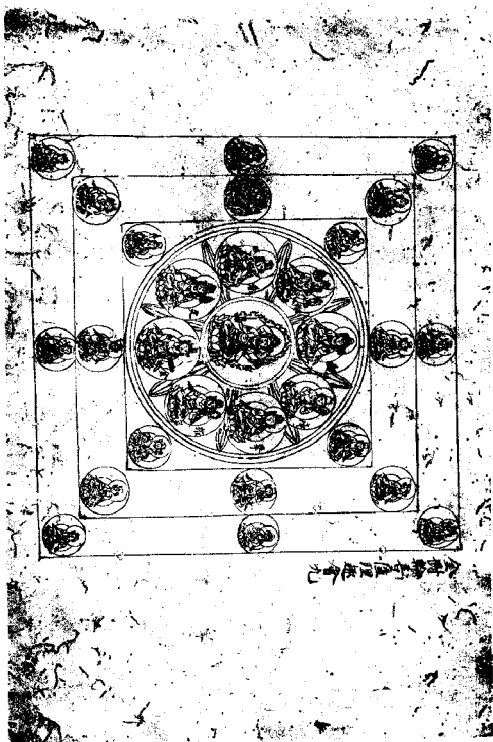
圖卷 No. 6. 虛空藏菩薩理範會

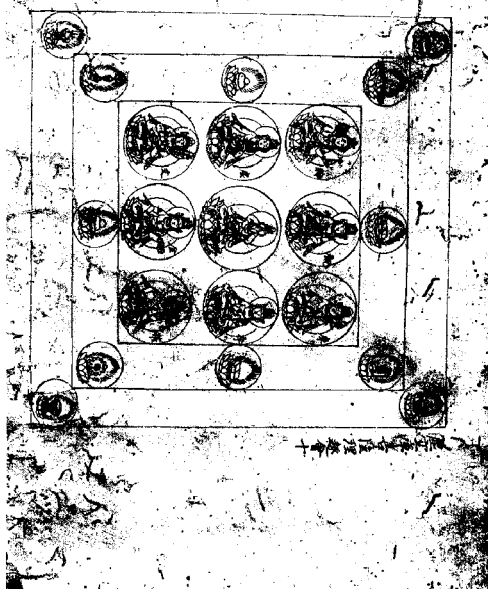
圖像 No. 7. 金剛華嚴曼陀羅會

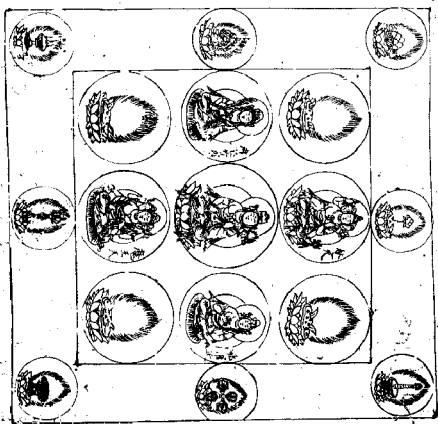

圖像 No.8. 文殊師利菩薩所化現

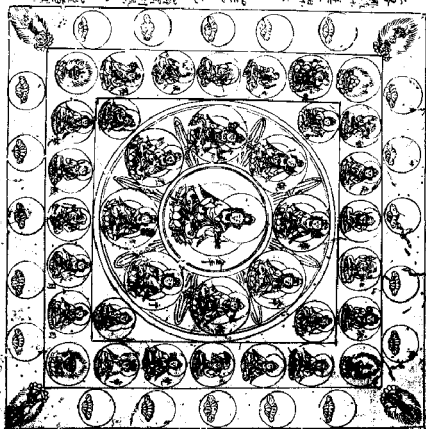

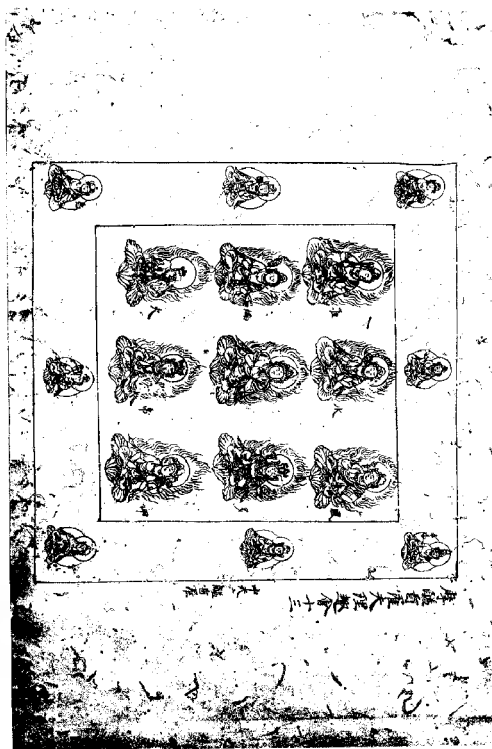
金剛輪菩薩曼荼羅

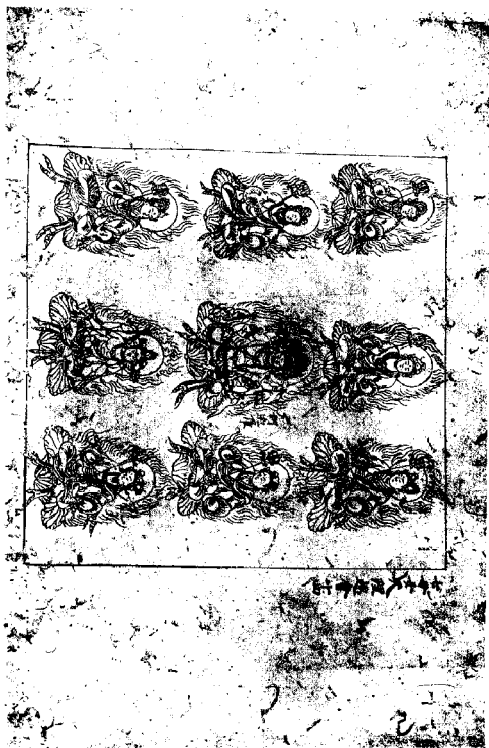

十一 一切應經卷第十八

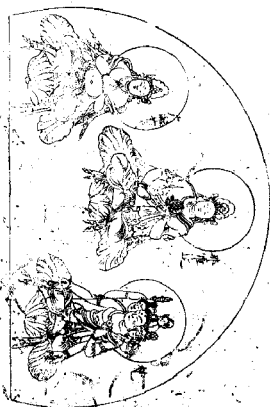

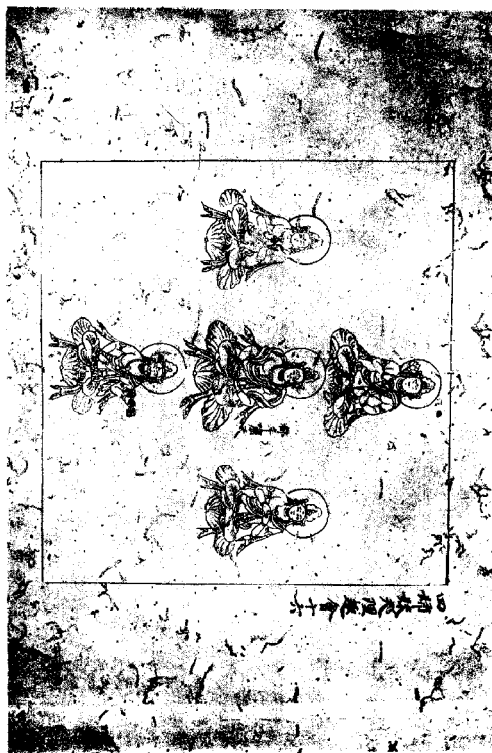
圖像 No. 23. 摩醯首羅天四種會

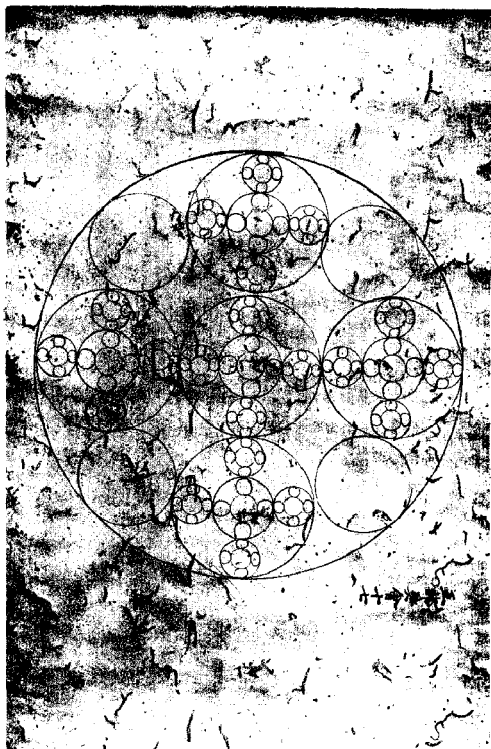
圖版 No. 14. 七仙女天部聚會

圖像 No. 15. 三兄弟天降會

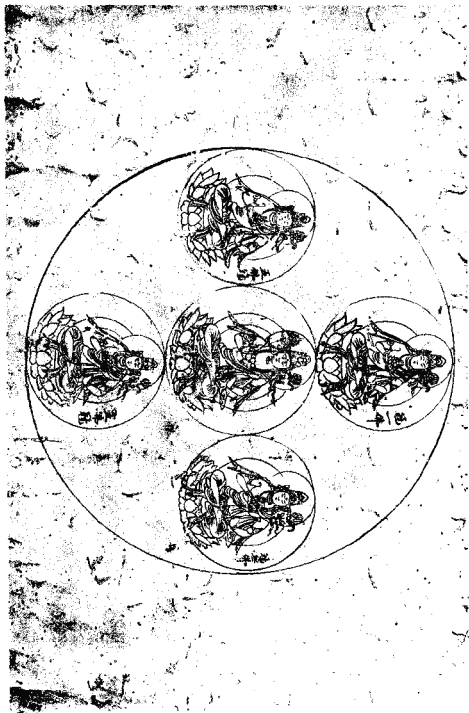

圖像 No. 16. 四姊妹天聖會

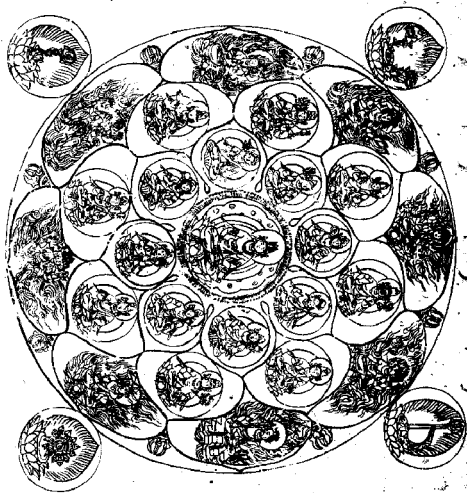

圖繪 No.17. 五部具會

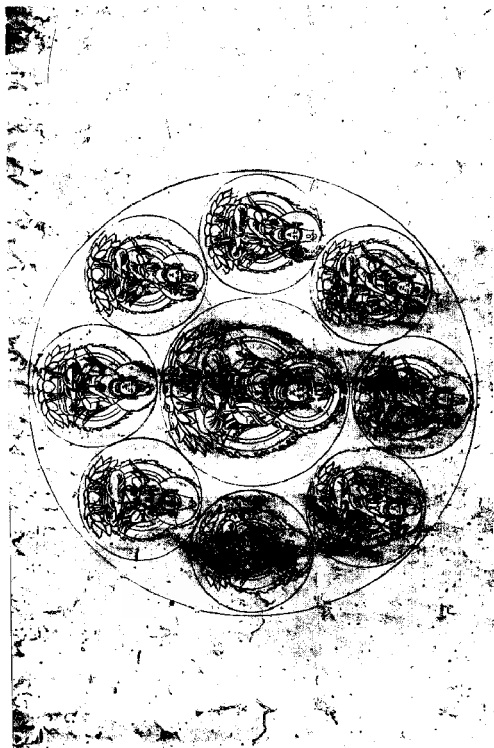

圖像No.19. 五太虛空藏

圖像 No. 20. 佛眼曼荼羅

圖像No.21、大佛頂曼荼羅

諸觀音圖像

一	聖觀音(其一).....	二
二	聖觀音(其二)唐本樣.....	三
三	聖觀音(其三)唐本樣.....	四
四	聖觀音(其四)大安寺東塔樣.....	五
五	聖觀音(其五).....	六
六	千手觀音(其一).....	七
七	千手觀音(其二)二臂樣.....	八
八	千手觀音(其三)念慈胸觀音.....	九
九	千手觀音(其四).....	一〇
一〇	千手觀音(其五)千臂觀音.....	一一
一一	馬頭觀音(其一).....	一二
一二	馬頭觀音(其二).....	一三
一三	馬頭觀音(其三).....	一四
一四	馬頭觀音(其四).....	一五
一五	馬頭觀音(其五).....	一六
一六	馬頭觀音(其六).....	一七
一七	馬頭觀音(其七).....	一八
一八	馬頭觀音(其八).....	一九
一九	馬頭觀音(其九).....	二〇
二〇	不空罽索觀音(其一).....	二一
二一	不空罽索觀音(其二).....	二二
二二	不空罽索觀音(其三).....	二三
二三	不空罽索觀音(其四).....	二四
二四	不空罽索觀音(其五).....	二五
二五	不空罽索觀音(其六).....	二六
二六	不空罽索觀音(其七).....	二七

白	白衣觀音(其一).....	二八
衣	白衣觀音(其二).....	二九
觀	白衣觀音(其三)白身觀音.....	三〇
音	白衣觀音(其四).....	三一
如	如意輪觀音(其一).....	三二
意	如意輪觀音(其二)七星如意輪.....	三三
輪	如意輪觀音(其三).....	三四
觀	馬頭觀音.....	三五
音	如意輪觀音(其四)七星如意輪.....	三六
如	如意輪觀音(其五).....	三七
意	如意輪觀音(其六).....	三八
輪	如意輪觀音(其七).....	三九
觀	如意輪觀音(其八).....	四〇
音	如意輪觀音(其九).....	四一
如	如意輪觀音(其十).....	四二
意	如意輪觀音(其十一).....	四三
輪	如意輪觀音(其十二).....	四四
觀	如意輪觀音(其十三).....	四五
音	如意輪觀音(其十四)如意輪施茶摩訶羅.....	四六

圖像 No. 2. 聖觀音《其二》唐本樣

右像以唐本爲之千手其今殊觀目在菩薩像
但右手珍數疎左手高肘以摩拏又

右像以唐本爲之

秋系滿觀音經云

本家付之無可觀於波弟二觀世音左手持楊柳枝右手
持摩訶鉢 又云楊柳拂動以表慈行水澄淨以表定

圖像 No. 6. 千手觀音 (其一)

佛像六丁 王顯昌《其二》二臂像

疊但取一隔白疊長五尺高兩臂傍無千臂此得供
養不零千臂此之依梵書說

石像者穀山前唐院如意輪曼荼羅中有此四面
觀音像久未全始若四手此像欲下尋丈

馬
頭

圖像 No. 11. 馬頭觀音 (其一)

圖像 No.13. 馬頭觀音 (其三)

圖像 No.18. 馬頭觀音 (其八)

不
空
羼
索

圖像 No. 21. 不空羼索觀音 (其二)

圖像 No. 23. 不空絹索觀音 (其四)

圖像 No. 34. 不空羅索觀音 (其五)

所利之罪阿摩力徑之白石之石重者半學解壁志你并
 贈教上後發之福輕之安永之在者君之在之天永也
 四象左手持成於爾素石手現於般若梵圖

本今初之白石之石
 賜所教以白石之石
 身道之白石之石
 今教之白石之石
 本今初之白石之石

所利少、罪所當力任、自任之、在當型者、半如常堅志、你并、
自前、路上、渡、寶、冠、經、安、永、一、力、在、者、若、白、色、在、久、取、の、
田、系、尼、手、跨、成、取、罪、奈、石、手、執、於、般、若、梵、圖、

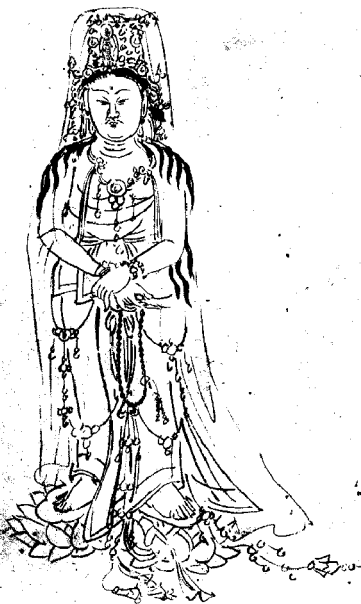
石像前唐院山
中台身觀音像

圖像 No. 33. 白衣觀音 (其三) 自身觀音

右像以唐本像

右像而唐漢以...中白身觀音像也

圖像No. 30. 白衣觀音 (其四)

如意輪

圖像 No. 31. 如意輪觀音 (其一)

圖像 No. 32. 如意輪觀音 (其二) 七星如意輪

石曼卿在祥符宮作此

圖像 No. 40. 如意輪觀音 (其九) 圖像 No. 41. 如意輪觀音 (其十)

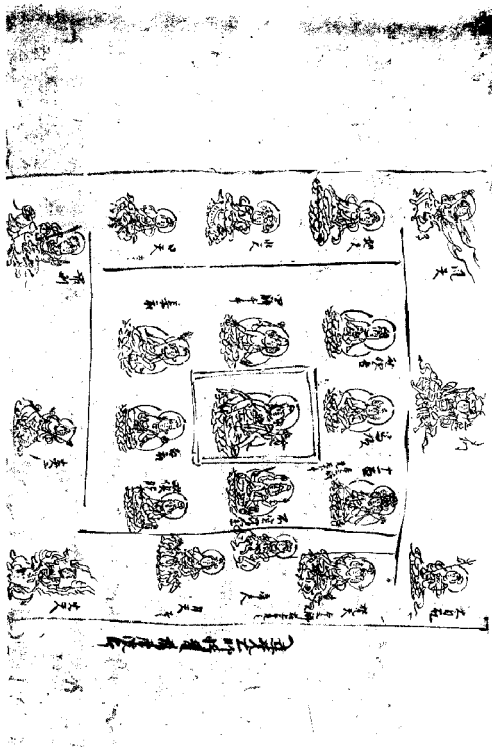

圖像 No. 42. 如意輪觀音 (其十一)

圖像 No. 43. 如來輪顯尊 (其十二)

輪供法要明如無輪觀自在菩薩像人

金剛持

所供諸如來皆入為一體猶如於明鏡能現其兩像法界之性體

千祥如意寶三祥身色也乃應自在王經於既清相

以明六臂之第一手思惟後合有像故第二手意寶能滿一願第三手合

而度傍生者左持光明山成咒无頃動蓋蓋轉蓮手結海諸明法第三手者

結持无上法

光明山者補陀山名也所以无覆入法界之觀音故又右持光明山新
布陀法正是補陀新祥法之自元自能令衆如佛祥之明則主道補陀山發中

智既之六難

旺

通是則明六臂者為度六道也是故可知

何手當於何道今案文之第三手合體為度傍生者文

秋解曰傍生者畜生也畜生者愚癡所感也合休是智慧前

諸佛三昧耶也一有治愚也第一手思惟通會百福也者

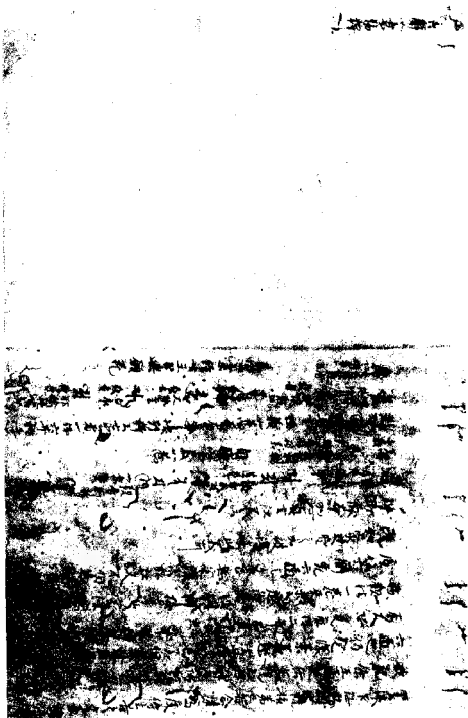
應念地獄道百福也地獄者寢室故現轉惡相第三手

意寶者傍海一切有情願言致饒鬼者以心意寶味利

轉令此饒鬼也左持光明山蓋破此罪者已以人

經令此饒鬼也左持光明山蓋破此罪者已以人

經金北嶺... 鎮河... 有利天... 并... 古... 以... 有... 天... 昔... 此...
此東清水信定陳內無行果記一千...

十一面觀音諸像

新編抄十一面
卷四十一
出

一	集經像敷	二
二	玄一像敷	三
三	高雄本	四
四	東寺寶藏本	五
五	東寺藏頂堂本	六
六	東大寺印藏像	七
七	觀世音寺講堂像	八
八	天台講堂像	九

集經像

集經像

此像左手親持經咒右手合掌三彼經
取經者

圖像 No. 3. 高 雄 本

圖像 No. 4. 東寺寶藏本

圖像 No. 5. 東寺灌頂堂本

圖像No.6. 東大寺印藏像

藏像 No. 7. 觀世音寺講堂像

天台講堂像 預上面化仁三像余十面像

或人傳語云上皇被台問忠尋律師云或毒像本頂上佛面主又有
佛面智忠尋奏云天台講堂像如彼尋律師通又有前見云

圖像 No. 8. 天台講堂像

不動儀軌

一	赤色不動明王（其一）	六
二	赤色不動明王（其二）	八
三	赤色不動明王（其三）	九
四	赤色不動明王（其四）	一〇
五	青色不動明王	二
六	大師御筆不動明王	四
七	四臂不動明王	七
八	四臂四面不動明王	九
九	四面四臂不動明王	一二
一〇	三面六臂不動明王	一三
一一	赤色四面六臂不動明王	一六
一二	三面六臂六足不動明王	一八
一三	二臂不動明王（其一）	二〇
一四	二臂不動明王（其二）	二二
一五	四面四臂四足不動明王	二五
一六	福德不動明王	二七
一七	發軍不動明王	二八
一八	八大童子（其一）惠光菩薩	三七
一九	八大童子（其二）惠光菩薩	三八
二〇	八大童子（其三）阿闍達菩薩	三九
二一	八大童子（其四）指德菩薩	四〇
二二	八大童子（其五）烏俱婆識	四一
二三	八大童子（其六）清淨比丘	四二
二四	八大童子（其七）耆羯羅	四三
二五	耆羯羅（又様）	四四
二六	八大童子（其八）制吒迦	四五

三	制吒迦（又様）	四六
元	八大童子	四七
天	藥剛呪	四九
言	俱哩迦龍王	五〇

古二解法者出十二傳明及岐康金耶玄律道王宮諸家修
至十傳明二法現毛勸華儒注法金宮上玄蓋耶老毛勸華
左者一玄城危因而現妙右平權候倒左平權覆金其法
登山頂吃香爲作師三玄利通身通青天上重玄妙法
或亦或現陀揭花不宿綠是玄化妙法
經玄妙法：西藏：指點翻：衣色數凡上至三條金妙
煉名二名也但非自補漏衣，衣漢身：：現差錯差而
道歸二藏玄妙法老翻玄城玄玄中三條玄妙法
翻爲赤衣數凡上至玄妙法者盡妙法現色褐色
陀經係是長毛妙法：人分得說：淨做聚生常以法
上味司云說定長髮色長者偏玄玄同色無殊淨數同
味以味淨色上玄妙法者所定淨法玄玄玄玄玄玄
冬霜色長玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
清江玄同洛衣玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
諸射流後法作門玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
今諸法玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
不動後得玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
左玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
靈應者性聚生也：經玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
左玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄
左玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄玄

頂有分峰，峰巒疊在左，屏如扇左肩以下，點點不絕，上
 底連下，屏梢翻出，嶺有破文，猶如冰試，去作石上，且見中下
 雲，滿北巔，信會極一，如抄舍一列。
 終上頂，有沙嶺，巒若三衣，行，而上，去行，巒教去，平今，
 正去，像晚，舍分生，嶺上，成勢，佳城，
 上下，故也，利乎，若往，極要，舍終，一，烟已，收，現，上，
 嶺有破文，猶如冰試，破者，若，從，寒，到，生，萬，種，一，取，之，以，
 此，導，於，大，口，作，重，冬，之，成，性，三，破，那，在，諸，般，故，不，從，四，義，
 六，丁，丁，龍，言，滿，以，權，吃，初，者，是，已，得，竟，相，也，
 尊，勝，二，卷，得，去，盡，而，動，等，於，勝，而，上，本，以，改，也，一，目，經，出，一，目，全，
 寒，下，屏，一，邊，又，出，本，詩，又，解，意，下，從，世，身，冒，北，勝，青，主，我，
 在，手，記，初，在，手，觀，會，
 赤色玉勒 楊我亦不

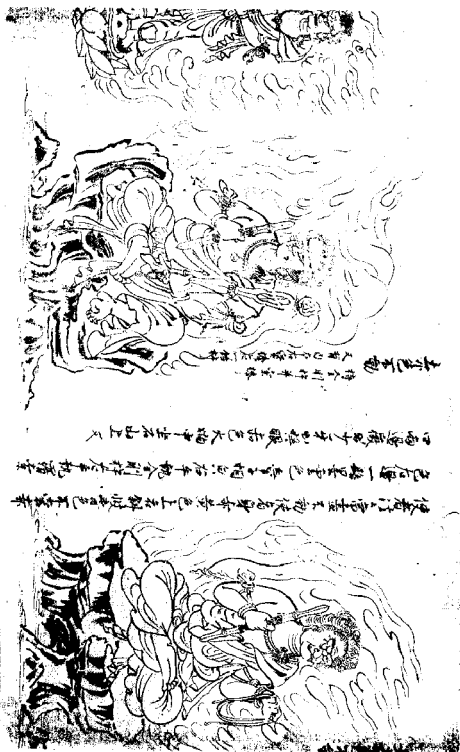

赤色不動

佛觀如來

不動使者注云於好相上蓋不動使者著赤色衣斜披雲縷

又赤色不動

持索并棒

天赤色不動

持金剛杵并索

使者持索常盡不動使者身赤黃色上衣斜收赤色不常赤

口兩邊微，若少牙也。怒眼赤色，火焰中生石山上。

赤色不動

持金剛杵并宝珠
又有日月石寶珠在一輪杵

右心尋伴所當一受本傷一係一卷地星三時行次

三卷行身著赤直色衣在雲弁騎斜視童子狀平執金剛
字又寶奉服教赤坐石山冥忘面身火烟於像前結愛聖

圖像 No. 4. 赤色不動明王 (其四)

青色不動

持錘形意者作也又有同奉
但右持錘應在左持不見在後故

立中儀此王於密宗上蓋應作青黑色略向左邊坐作童子

留一重上村初學月天雷云大水大雷云各處名又云

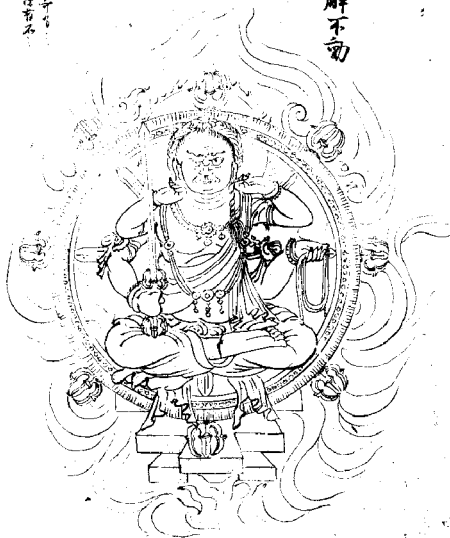

右以大師佛筆所畫也

四臂不動

阿彌陀佛
手印經書

安鎮法
作四臂不動明王
身紺青色
法滿編嚴目口皆張利

此像之為不動明王
中不為不動王
四面不動明王
現大暴惡

四解四面不動

青面色或黃色可隨其

心或左或右一併奉誦經之者

左右有日月下雲

此中

右以古傳本而石蔵寺より同為像收仕頂上蓮花二所

在現存海軍中——不——
 達意。故原稿可尋信定。就三卷作「誰能」以作信。三卷欲
 對化軍人。在灣就者作「醒悟」意不致受外作意則色。而
 上。也可醒悟情。故原稿作「醒悟」大也。
 終。於四卷下。據者准。故行。主。同。云。係。林。而。之。僅。者。係。字。係
 一。誰。於。所。有。海。軍。元。主。令。現。已。復。版。二。信。在。青。色。也。是。之。明。
 法。信。可。尋。

新稿
 長春散之內。二。三。四。五。及。六。之。字。改。以。左。右。化。此。字。就。專。在。

終。明。作。妙。眼。會。上。現。才。期。畢。生。項。款。福。因。有。何。同。地。三。面。

面。各。三。日。官。電。嚴。嘆。府。元。意。主。調。定。於。個。兩。口。也。也。何。還。才。

在。面。色。已。為。對。原。大。已。經。明。中。一。年。特。物。才。二。年。特。人。則。作。才。

才。特。才。左。才。一。年。特。第。官。及。非。期。就。才。一。年。特。被。元。信。

重。三。年。特。名。故。林。主。是。才。僅。表。之。然。於。一。之。面。賦。各。才。大。空。也。

六。年。特。字。就。陰。諸。端。也。

法信可尋

右脇面

五卷教行二

法信可尋

五字寶成六智一化城不動尊在

共明王作妙眼帝之相身翡翠色項戴冠内有阿闍佛之解三面

其時方在二十一年時物才三年時合行年三
 在元已為數增人其在二十一年時物才三年時合行年三
 因各三月元電嘆心元意已繼止紅個明也在此邊去
 終明作少暇重相牙將翠生項就福有河因仲之離三南
 其時方在二十一年時物才三年時合行年三

其時方在二十一年時物才三年時合行年三
 在元已為數增人其在二十一年時物才三年時合行年三

其時方在二十一年時物才三年時合行年三
 在元已為數增人其在二十一年時物才三年時合行年三

中三平持弓故赤之先坐蓮花上無於一之面做摩下有火燈之
心合明字能除諸魔

赤色面六臂不動

了耳

右輪面一太即无動明王守護國界法 王 三 儀 以 護 畫 像 以

取白鬚或修衣畫形尊曰面赤於青色如日輪大髯髯上

三臂各執一杖右平持利劍左把宝以右平持金剛箭左執寶

上海

有物也！大醇毛動明；字清周文，字清周文，字清周文。

六、購各親三叔兩弟特利飲之祝嘏以盡孝悌之誠

丁巳年春金福虎平福全剛梓堂金龜吟
音之侯者付三

天三圖六解

முதலாம்

2-10-44

王君之
有松為之字元勳尊余稱義兄全明台
君院堂也

三面上餘身色如雲重圓之半定之下赤色霜上有七珠在一輪

たて順右平執邦 銘左平肥左次右持賢 傳左執入 痛況右持賢

齊潘輓銘在生盤石左右恭致具文士使者侍立須臾

育字大明

天竺六臂不動

青明色

丁未

今明台

不動明王

於高野山之大師堂
主其座三昧耶
王動明王在座
大自天廟中
右足踏其北番
去月三
取大日作
印

不動明王

不動明王

圖像 No.15. 四面四臂四足不動明王

佛像 No. 17. 勝軍不動明王

八大童子

一惠能并

德無量今則上回光所以無如照回一切故又云東方
今則林泉并心門以回光為念可不出俗矣若此光

八大童子。觀世音。小兒。皆著天冠。身白黃色。右手持五智杖。
左平蓮上。量日輪。如沙。理。諸。種。以。藏。

二惠善并

緣聖法之全則三迴在斯迴惠之表又又之南方寶了
所臨像門可以出十使者名惠表以福智二藏為善故大

月格東之似舊而現後愛相色以紅蓮花手持摩尼右手於三叉約

三可得重并

緣聖法之西方蓮表了即智表門可以出

三河轉達并

秘要行三河轉達并
使者為河轉達并
泥水而清淨也

同轉達并
持獨點并而意就

結要上此言賜摩下凡精進門可以生之使者為轉達并

持獨鉗杆而登龍

四指德并

經云：北方羯磨，乃精進門，所以牛、使看名指德也。
今牛、指為三下，據所係精進，能得果反，所以名指德也。
之三言

月祐家云：形如夜叉色如摩訶而有三目者，鐔鐔在手持獨鉗杆子。
三叉針

三叉針

五屬俱服

經云：今則波羅蜜具足，六門可入，此菩薩摩訶薩，
早之超越，任人。

同修者，戴五結，現果要相。

六臂持法

經云：此菩薩摩訶薩，六臂持法，
持持寶瓶。

圖像 No. 22. 八大童子 (其六) 清淨比丘

二天福与阿耨多羅三藐三菩提又花台淨觀妙蓮佛

天孫給鶴治

唐王顯作
若々

此部之若書於阿耨多羅三藐三菩提者乃將此部之阿耨多羅三藐三菩提
換不壞之面目也其在阿耨多羅三藐三菩提之阿耨多羅三藐三菩提
石之界亦蓋之阿耨多羅三藐三菩提也蓋觀之者乃阿耨多羅三藐三菩提
道佛若所引隨成部
便有此之神作小帝、龍有印輪一者乃於阿耨多羅三藐三菩提、小
心者是也

八寶

持要之寶此寶能除一切惡行可以心覺悟者為利也
此之寶實也并方便理取利也

同教要之如意子色如蓮花頭結五髻一結頂上之串二結頭前
隨後結五方五智在平傳四罪七之執金剛棒順無使之者灰
不有智如如心天云經其領肩又

唐玄奘

或云云若求則此法難證蓋其像面目赤黑口解不
 在肩項量八素蓮花色一似白左右二平像傳口羅
 懷會前恭敬取者之總以平持弓右以平持箭今以不
 常牙色青黑時立盤石上
 佛主之一名制此法難去語思時若足福如人同照性在
 受胎使常身也其也

右古傳本圖之遺蹟

已上八大寺之遺蹟也。其中心、養陽、龍、洞、等、四、寺、之、也、
使、者、以、此、神、作、小、寺、之、形、而、有、而、得、

八大寺、神、用、計、是、未、便、看、中、台、四、股、帶、家、為、教、法、順、大、白、殿、
今、故、蹟、現、存、新、國、所、有、之、物、也、世、所、知、者、中、顯、示、其、美、

蓮花吉祥

結、之、形、像、也、以、傳、天、其、實、終、同、無、別、低、福、

合、五、佛、現、之、蓮、花、大、吉、祥、天、女、五、現、者、也、使、者、以、蓮、花、吉、祥、

天、所、現、白、身、同、妙、人、生、可、觀、幸、法、法、可、為、皆、得、海、也、

財、也、之、蓮、花、大、吉、祥、天、女、身、結、之、青、白、色、二、臂、盡、作、

體、不、得、終、現、可、知、天、女、實、難、天、女、在、平、持、也、其、法、右、手、持、也、

與、寶、量、上、生、也、

[illegible]

夜叉半足其爪長利

俱哩迦龍王

此下俱哩迦龍王上畫何俱哩迦龍王文於何

佛名付

降三世明王像集

一	降三世明王(其一).....	二
二	降三世明王(其二).....	三
三	降三世明王(其三).....	四
四	降三世明王(其四).....	五
五	降三世明王(其五).....	六
六	降三世明王(其六).....	七
七	降三世明王(其七).....	八
八	降三世明王(其八).....	九
九	降三世明王(其九).....	一〇
一〇	降三世明王(其十).....	一一
一一	降三世明王(其十一).....	一二
一二	降三世明王(其十二).....	一三
一三	降三世明王(其十三).....	一四
一四	降三世明王(其十四).....	一五
一五	降三世明王(其十五).....	一六
一六	降三世明王(其十六).....	一七
一七	降三世明王(其十七).....	一八
一八	降三世明王(其十八).....	一九
一九	降三世明王(其十九).....	二〇
二〇	降三世明王(其二十).....	二一
二一	降三世明王(其二十一).....	二二

圖像 No. 2. 降三世明王 (其二)

圖像 No. 3. 降三世明王 (其三)

圖像 No. 5. 降三世明王 (其五)

図像 No.6. 降三世明王 (其六)

圖像No.7. 降三世明王 (其七)

銅像 No. 8. 降三世明王 (其八)

圖壹 No. 9. 降三世明王 (其九)

圖像 No. 10. 降三世明王 (其十)

圖像 No.19. 降三世明王 (其十二)

圖像 No. 15. 降三世明王 (其十五)

圖像 No. 17. 降三世明王 (共十七)

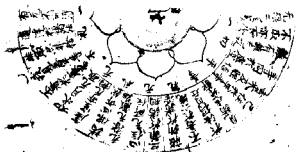

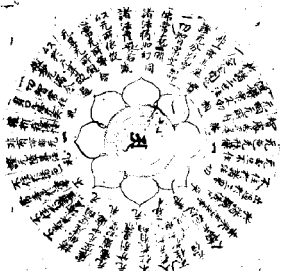
圖像 No. 21. 降三世明王 (其二十一)

法身三密觀圖

一	法身身密觀圖		五
二	法身語密觀圖		六
三	法身心密觀圖		七

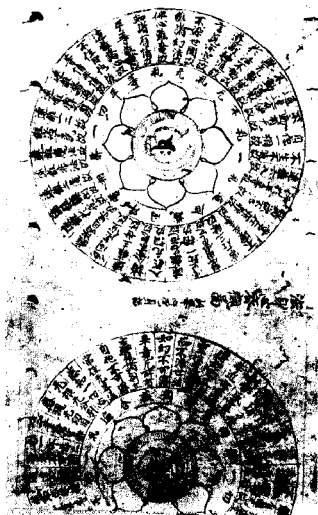

法界語彙

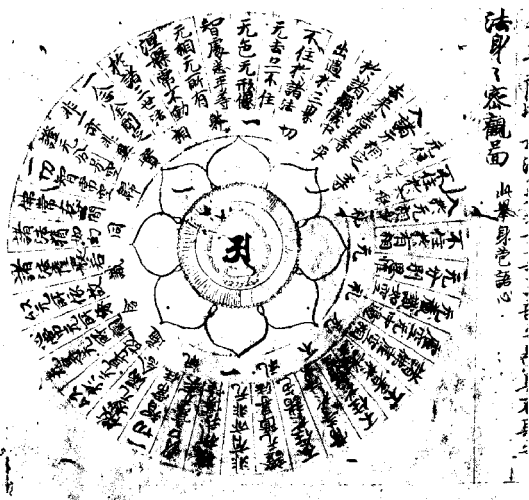

清身一客楓窗

[illegible]

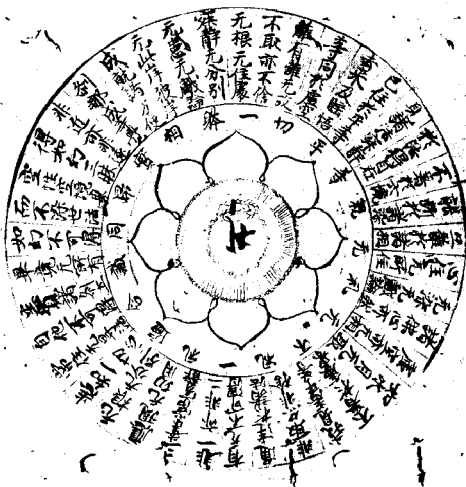
性觀不可忘竹帛卷中密中秘教兩相
 聚忘智本觀思而得今見之是教文字事
 無元人能知吾人必端即身成神
 佛告文殊師利言假使有人教信三千大千
 佛一切有自以辟支佛不如有人因此功德
 舍信解即起過行三千萬倍如是廣闡元義
 諸佛如教生身存者所法行其有智人攝
 同此眼觀行以之

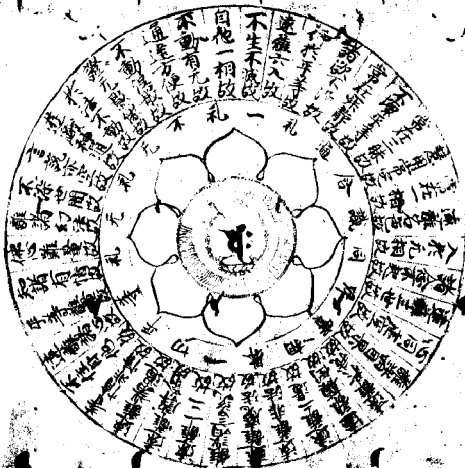
圖像 No. 1. 法身身密觀圖

法身語密觀圖

此法語密身意

法身三密觀圖 此圖乃法身三密觀圖

[illegible]

高山詩
夫一切人倫莫不蒙三寶恩
國王恩父母恩一切眾生恩天
神地祇恩土石草木恩故一切
萬物俱報恩矣九說罪受福恩
實這命百福分受事法在現

佛之力所以精勉奉造劫運取
壇上故梵網經云孝順父母
三寶及應生孝順心敬建一切
生又云以慈心故行放生者一切眾生
是我父一切眾生是我生是眾生故
受生殺罪造眾惡皆是殺母殺親
殺父殺母殺尊長殺師殺長
常可行慈恩若慈新恩者奉養
三寶助不蒙慈恩釋諸氏賜不傳
天神地祇守不得國王好人愛龍也
九初宿母胎之間九月至一百七十日
三十二百四十時也自胎中成肉至
十六月未八十日二萬八千四百九億
如是年月日時常飲母乳乳數

族爲冤罪故同化而便得救矣此
得二萬一千度此後地廣矣

卷六 遊徂生 昭康 七 餅

六壬爲三算作一卦而度爲師

增修齊東野語五國主權及百廢

衆生位及十聖廣論日月雲莊入

為山老隱先生詩百度為山先生

卷一百一十五

九丘砂上地

任烟上者空生類體若得與生

水上者水中生類皆受其養故者亦

吾達亦因陳目口一力

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

卷之五

夜宿晴耕堂

化東以遠通都諸國所統東漢

省地生之趣逐借口福生也大有物

陸波羅并迦末者摩律持攝持

學歐錄卷之五

五、海濱省商會成立之宗旨與計畫

後有虛實也。二者虛實者。

門者一應之片也。寬者。字亦不可。

將也。原在江蘇。亦之。月。書。甚。以。示。

也曰素觀世音并月星宿靈空

藏井。要其真者。以康史。

亦有累云事思惟又未也子

及黃姑香十斤

馬牛犬豕麋鹿

六道眾生皆吾人兄弟

何還得用金銀等為上品

布施故也亦非他施三故金故也

上果報元雙也新造家處

四百度移遷家住三百度其為

佛位八度為正人道故為

位一為六度故為十二神一

位一為六度故為十二神一

位一為六度故為十二神一

位一為六度故為十二神一

位一為六度故為十二神一

位一為六度故為十二神一

位一為六度故為十二神一

位一為六度故為十二神一

位一為六度故為十二神一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

地神名太一龍神名太一

[illegible]

南無觀世音菩薩

南無十方諸佛菩薩

南無三寶

南無佛

南無法

南無僧

南無一切眾生

南無一切諸佛

南無一切菩薩

南無一切聖賢

南無一切賢聖

南無一切功德

南無一切福壽

南無一切吉祥

南無一切如意

南無一切快樂

南無一切如意

南無一切快樂

南無一切吉祥

南無一切福壽

南無一切功德

南無一切賢聖

南無一切聖賢

南無一切菩薩

南無一切諸佛

南無一切眾生

南無佛

南無法

南無僧

南無三寶

南無十方諸佛菩薩

南無觀世音菩薩

南無一切如意

南無一切快樂

南無一切吉祥

南無一切福壽

南無一切功德

南無一切賢聖

南無一切聖賢

南無一切菩薩

南無一切諸佛

南無一切眾生

南無佛

南無法

南無僧

南無三寶

南無十方諸佛菩薩

南無觀世音菩薩

壬子年

癸丑年

甲寅年

乙卯年

丙辰年

丁巳年

戊午年

己未年

庚申年

辛酉年

壬戌年

癸亥年

甲子年

乙丑年

丙寅年

丁卯年

戊辰年

己巳年

庚午年

辛未年

壬申年

癸酉年

甲戌年

乙亥年

丙子年

丁丑年

戊寅年

己卯年

庚辰年

辛巳年

壬午年

癸未年

甲申年

乙酉年

取纖所不戴白髮用三

取鐵屑不飽白藥用三、

...and the

1990

100

Figure 1

...and the

100-443887-1

[illegible]

Abstract

... ..

1991年12月15日

Abstract

卷之九

1990-1991

任磨消紙夜上一時

大英一千九百零九年

1990

1990

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

...the ...

...the ...

— 1944 —

... ..

وَأَمَّا الْفُلُ فَأُرْسِلَتْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا لِيُبَيِّنَ مَا بَيْنَ أَيْمَانِهِ هَذِهِ وَأَيْمَانِ ذُو الْأُنْثَىٰ هَذِهِ ۚ فَيَقْبِضُوا عَلَىٰ الْأُصْبُعِ هَذِهِ ۖ فَيَسْأَلُ السَّائِلُ السَّأَلُ ۚ وَكَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لِرَبِّهِ السَّالِكِينَ

有样，不打算反经随顺来感重。

同處有異意。

所應對者亦甚多

陳羅子告 吳志香 謝公慶 謝公慶

1954年10月10日

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100

Abstract

● 以 15 卷本為底本

... ..

1990

(continued)

...and the ...

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

新華

一版紙第三：皇帝尊禮其是

附錄是合刊集約之大也

大正十二年三月

— 10 —

1998年12月15日

1990年12月15日

[illegible]

— 100 —

1990年12月15日

1990

... ..

